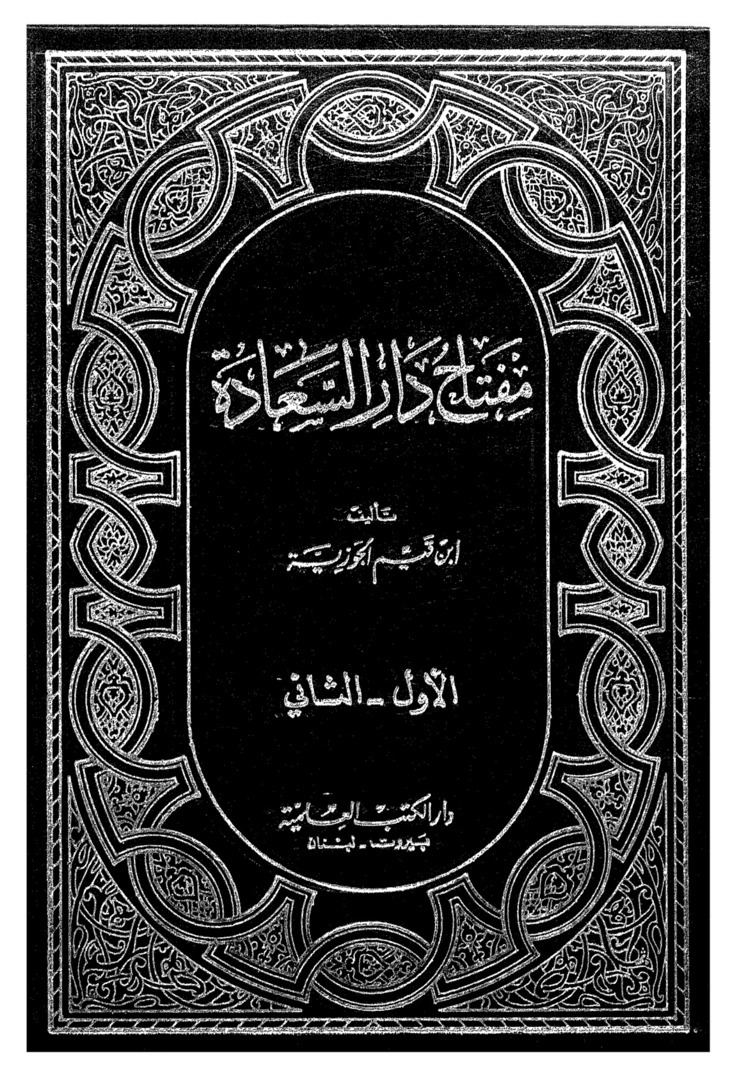

مفتاح دار السعادة
تأليف
ابن قيم الجوزية
الأول - الثاني
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

اهداءات ٢٠٠٢

أ/حسين كامل السيد بك فهمى

الاسكندرية

مفتاح دار السعادة

ومنشور ولاية العلم والإرادة

للعلامة الإمام شيخ الاسلام علم العلماء الأعلام

أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المشتهر

بابن قيم الجوزية المتوفى

سنة ٧٥١ هجرية

قال صاحب كشف الظنون (مفتاح دار السعادة) للشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقى المتوفى سنة ٧٥١ كتاب كبير الحجم . فيه فوائد مرسلة يقتبس من مجموعها معرفة العلم وفضله ومعرفة إثبات الصانع ومعرفة قدر الشريعة ومعرفة النبوة ومعرفة الرد على المنجمين ومعرفة الطيرة والفال والزجر ومعرفة أصول نافعة جامعة مما تكمل به النفوس البشرية إلى غير ذلك من الفوائد .

يطلب من

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا ، وأوضح لهم طرق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا ، واتخذهم عبيداً له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا ، وكتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا . والحمد لله الذى أقام فى أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا . واختص هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمره ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا ، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويحيون بكتابه الموتى فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا ، فكم من قتيل لابليس قد أحيوه ، ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه ، ومن مبتدع فى دين الله بشهب الحق قد رموه ، جهاداً فى الله وابتغاء مرضاته ، وبياناً لحججه على العالمين وبيناته ، وطلباً للزلفى لديه ونيل رضوانه وجناته . فحاربوا فى الله من خرج عن دينه القويم وصراطه المستقيم ، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا أعنة الفتنة وخالفوا الكتاب واختلفوا فى الكتاب واتفقوا على مفارقة الكتاب ونبذوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره منه بديلا . أحمده وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه . وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره ولا إله له سواه ، وأستهديه سبل الذين أنعم عليهم ممن اختاره لقبول الحق وارتضاه ، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه . وأستغفره من الذنوب التى تحول بين القلب وهداه ، وأعوذ بالله من شر نفسى وسيئات عملى استعاذة عبد فار إلى ربه بذنوبه وخطاياه ، وأعتصم به من الأهواء المردية والبدع المضلة فما خاب من أصبح به معتصماً وبحماه نزيلا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين ، وأحملها عن الجاحدين ، وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين ، وأشهد أن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور ، وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ، أرسله رحمة للعالمين ، ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين ، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق ، وأوضح السبل ، وافترض على العباد طاعته ، وتعظيمه وتوقيره وتبجيله ، والقيام بحقوقه وسد إليه جميع الطرق

لم يفتح لأحد إلا من طريقه ؛ فشرح له صدره ورفع له ذكره وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى ، وأرشد به من الغى ، وفتح به أعيناً عميا ، وآذاناً صما وقلوبا غلفا ، فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله لا يرده عنه راد ، داعيا إلى الله لا يصده عنه صاد ، إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت القلوب بعد شتاتها وسارت دعوته سير الشمس فى الأقطار ، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار ، فلما أكمل الله به الدين ، وأتم به النعمة على عباده المؤمنين ، استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى من كرامته ، والمحل الأرفع الأسنى من أعلى جناته ، ففارق الأمة وقد تركها على المحجة البيضاء التى لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين ، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ، صلاة دائمة بدوام السموات والأرضين مقيمة عليهم أبداً لا تروم انتقالا عنهم ولا تحويلا .

(أما بعد) فإن الله سبحانه لما أهبط آدم أبا البشر من الجنة لما له فى ذلك من الحكم التى تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها فكان إهباطه منها عين كماله ليعود إليها على أحسن أحواله فأراد سبحانه أن يذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها فى الدار الآخرة فان الضد يظهر حسنه الضد ولو تربوا فى دار النعيم لم يعرفوا قدرها وأيضا فانه سبحانه أراد أمرهم ونهيهم وابتلاءهم واختبارهم وليست الجنة دار تكليف فاهبطهم إلى الأرض وعرضهم بذلك لأفضل الثواب الذى لم يكن لينال بدون الأمر والنهى * وأيضا فانه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلا وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم فى مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذى قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيها وأيضا فانه سبحانه له الأسماء الحسنى فمن أسمائه الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافع المعز المذل المحيى المميت الوارث الصبور ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء ... فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى فيغفر فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينتقم ممن يشاء ويعطى ويمنع ويبسط إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته ، وأيضا فانه سبحانه الملك الحق المبين والملك هو الذى يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل فاقتضى ملكه سبحانه أن أنزل آدم وذريته دارا تجرى عليهم فيها أحكام الملك ثم ينقلهم إلى

دار يتم عليهم فيها ذلك وأيضا فانه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة يوم لا ينفع نفساً إلا إيمانها فى الدنيا فلو خلقوا فى دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه بل كان الحاصل لهم فى دار النعيم لذة وكرامة غير هذه / وأيضا فان الله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض والأرض فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن والكريم واللئيم فعلم سبحانه أن فى ظهره من لا يصلح لمساكنته فى داره فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه ثم ميزهم سبحانه بدارين فجعل الطيبين أهل جواره ومساكنته فى داره وجعل الخبيث أهل دار الشقاء دار الخبثاء ، قال الله تعالى (ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله فى جهنم أولئك هم الخاسرون) فلما علم سبحانه أن فى ذريته من ليس بأهل لمجاورته أنزلهم دارا استخرج منها أولئك وألحقهم بالدار التى هم لها أهل حكمة بالغة ومشيئة نافذة ذلك تقدير العزيز العليم وأيضا فانه سبحانه لما قال للملائكة (إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) أجابهم بقوله (إنى أعلم ما لا تعلمون) ثم أظهر سبحانه علمه لعباده وللملائكته بما جعله فى الأرض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه ومن يتقرب إليه ويبذل نفسه فى محبته ومرضاته مع مجاهدة شهوته وهواه فيترك محبوباته تقربا إلىّ ويترك شهواته ابتغاء مرضاتى ويبذل دمه ونفسه فى محبتى وأخصه بعلم لا تعلمونه يسبح بحمدى آناء الليل وأطراف النهار ويعبدنى مع معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو إذ تعبدونى أنتم من غير معارض يعارضكم ولا شهوة تعتريكم ولا عدو أسلطه عليكم بل عبادتكم لى بمنزلة النفس لأحدهم ٭ وأيضا فانى أريد أن أظهر ما خفى عليكم من شأن عدوى ومحاربته لى وتكبره عن أمرى وسعيه فى خلاف مرضاتى وهذا وهذا كانا كامنين مستترين فى أبى البشر وأبى الجن فأنزلهم دارا أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفردا بعلمه لا يعلمه سواه وظهرت حكمته وتم أمره وبدا للملائكة من علمه ما لم يكونوا يعلمون ٭ وأيضا فانه سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الشاكرين وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه دارا يأتون فيها بهذه الصفات التى ينالون بها أعلى الكرامات من محبته فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم (والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) ٭ وأيضا فانه سبحانه أراد أن يتخذ من آدم ذرية يواليهم ويودهم ويحبهم ويحبونه فمحبتهم له هى غاية كمالهم ونهاية شرفهم

ولم يمكن تحقيق هذه المرتبة السنية إلا بموافقة رضاه واتباع أمره وترك إرادات النفس وشهواتها التي يكرهها محبوبهم فأنزلهم دارا أمرهم فيها ونهاهم فقاموا بأمره ونهيه فنالوا درجة محبتهم له فأنالهم درجة حبه إياهم وهذا من تمام حكمته وكمال رحمته وهو البر الرحيم * وأيضا فانه سبحانه لما خلق خلقه أطوارا وأصنافا وسبق في حكمه تفضيله آدم وبنيه على كثير من مخلوقاته جعل عبوديته أفضل درجاتهم أعني العبودية الإختيارية التي يأتون بها طوعا واختيارا لا كرها واضطرارا * وقد ثبت أن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فقال بل أن أكون عبدا نبيا فذكره سبحانه باسم عبوديته في أشرف مقاماته في مقـــام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي فقال في مقام الاسراء (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) ولم يقل برسوله ولا نبيه إشارة إلى أنه قام هذا المقام الأعظم بكمال عبوديته لربه وقال في مقام الدعوة (وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) وقال في مقام التحدي (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وتراجع الأنبياء فيها وقول المسيح صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكمال عبوديته لله وكمال مغفرة الله له وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته دارا ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله وتقربهم إليه بمحابه وترك مألوفاتهم من أجله فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم * وأيضا فانه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم وقدرها ليكونوا أعظم محبة وأكثر شكرا وأعظم التذاذاً بما أعطاهم من النعـــيم فأراهم سبحانه فعله بأعدائه وما أعد لهم من العذاب وأنواع الآلام وأشهدهم تخليصهم من ذلك وتخصيصهم بأعلى أنواع النعيم ليزداد سرورهم وتكمل غبطتهم ويعظم فرحهم وتتم لذتهم وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم ومحبتهم ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إلى الأرض وامتحانهم واختبارهم وتوفيق من شاء منهم رحمة منه وفضلا وخذلان من شاء منهم حكمة منه وعدلا وهو العليم الحكيم ولا ريب أن المؤمن إذا رأى عدوه ومحبوبه الذي هو أحب الأشياء إليه في أنواع العذاب والآلام وهو يتقلب في أنواع النعيم واللذة ازداد بذلك سروراً وعظمت لذته وكملت نعمته * وأيضا فانه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته وهي الغاية منهم قال تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل في دار النعيم والبقاء إنما يحصل في دار المحنة والإبتلاء وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم لا دار ابتلاء وامتحان ولا تكليف *

وأيضا فانه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعى الشهوة والفتنة وداعى العقل والعلم فانه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ونصبهما داعيين بمقتضياتهما ليتم مراده ويظهر لعباده عزته فى حكمته وجبروته ورحمته وبره ولطفه فى سلطانه وملكه فاقتضت حكمته ورحمته أن أذاق أباهم وبيل مخالفته وعرفه مايجنى عواقب إجابة الشهوة والهوى ليكون أعظم حذراً فيها وأشد هروباً وهذا كحال رجل سائر على طريق قد كمنت الأعداء فى جنباته وخلفه وأمامه وهو لايشعر فإذا أصيب منها مرة بمصيبة استعد فى سيره وأخذ أهبة عدوه وأعد له مايدفعه ولولا أنه ذاق ألم اغارة عدوه عليه وتبييته له لما سمحت نفسه بالاستعداد والحذر وأخذ العدة فمن تمام نعمة الله على آدم وذريته أن أراهم مافعل العدو بهم فاستعدوا له وأخذوا أهبته .. فان قيل كان من الممكن أن لا يسلط عليهم العدو .. قيل قد تقدم أنه سبحانه خلق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم لمخالطتهم لعدوهم وابتلائهم به ولو شاء لخلقهم كالملائكة الذين هم عقول بلا شهوات فلم يكن لعدوهم طريق إليهم ولكن لو خلقوا هكذا لكانوا خلقا آخر غير بنى آدم فان بنى آدم قد ركبوا على العقل والشهوة * وأيضا فانه لما كانت محبة الله وحده هى غاية كمال العبد وسعادته التى لا كمال له ولاسعادة بدونها أصلا وكانت المحبة الصادقة إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتمال أعظم المشاق فى طاعته ومرضاته فبهذا تتحقق المحبة ويعلم ثبوتها فى القلب اقتضت حكمته سبحانه اخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات ومحاب النفوس التى بإيثار الحق عليها والإعراض عنها يتحقق حبهم له وإيثارهم إياه على غيره ولذلك يتحمل المشاق الشديدة وركوب الأخطار واحتمال الملامة والصبر على دواعى الغى والضلال ومجاهدتها يقوى سلطان المحبة وتثبت شجرتها فى القلب وتطعم ثمرتها على الجوارح فان المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هى المحبة الحقيقية النافعة وأما المحبة المشروطة بالعافية والنعيم واللذة وحصول مراد المحب من محبوبه فليست محبة صادقة ولا ثبات لها عند المعارضات والموانع فان المعلق على الشرط عدم عند عدمه ومن ودك لأمر ولى عند انقضائه وفرق بين من يعبد الله على السراء والرخاء والعافية فقط وبين من يعبده على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء وأيضا فان الله سبحانه له الحمد المطلق الكامل الذى لانهاية بعده وكان ظهور الأسباب التى يحمد عليها من مقتضى كونه محموداً وهى من لوازم حمده تعالى وهى نوعان فضل وعدل إذ هو سبحانه المحمود على هذا وعلى هذا فلا بد من ظهور أسباب العدل واقتضائها لمسمياتها ليترتب عليها كمال الحمد الذى هو أهله فكما أنه سبحانه محمود على إحسانه وبره وفضله وثوابه فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه إذ يصدر ذلك كله عن عزته وحكمته ولهذا نبه سبحانه على هذا كثيراً كما فى سورة الشعراء حيث يذكر فى آخر كل قصة من قصص الرسل وأممهم (إن فى ذلك لآية

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم) فأخبر سبحانه أن ذلك صادر عن عزته المتضمنة كمال قدرته وحكمته المتضمنة كمال علمه ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها ما وضع نعمته ونجاته لرسله ولاتباعهم ونقمته وإهلاكه لأعدائهم إلا في محلها اللائق بها لكمال عزته وحكمته ولهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن قضائه بين أهل السعادة والشقاوة ومصير كل منهم إلى ديارهم التي لا يليق بهم غيرها ولا تقتضي حكمته سواها (وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين) ، وأيضا فانه سبحانه اقتضت حكمته وحمده أن فاوت بين عباده أعظم تفاوت وابينه ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله ويعرف أنه قد حبي بالأنعام وخص دون غيره بالاكرام ولو تساووا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبذل شكرها إذ لا يرى أحداً إلا في مثل حاله ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد أن يرى غيره في ضد حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح وفي الأثر المشهور ان الله سبحانه لما أرى آدم ذريته وتفاوت مراتبهم قال يارب هلا سويت بين عبادك قال إني أحب أن أشكر فاقتضت محبته سبحانه لأن يشكر خلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم وأكمل وهذا هو عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد ، وأيضا فانه سبحانه لاشيء أحب إليه من العبد من تذلله بين يديه وخضوعه وافتقاره وانكساره وتضرعه إليه ، ومعلوم أن هذا المطلوب من العبد إنما يتم بأسبابه التي تتوقف عليها وحصول هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة يمتنع إذ هو مستلزم للجمع بين الضدين ، وأيضا فانه سبحانه له الخلق والأمر والأمر هو شرعه وأمره ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وليست الجنة دار تكليف تجرى عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمها وإنما هي دار نعيم ولذة واقتضت حكمته سبحانه استخراج آدم وذريته إلى دار تجرى عليهم فيها أحكام دينه وأمره ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه فان الله سبحانه كما أن أفعاله وخلقه من لوازم كمال أسمائه الحسنى وصفاته العلى فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب والعقاب وقد أرشد سبحانه إلى هذا المعنى في غير موضع من كتابه فقال تعالى (أيحسب الإنسان أن يترك سدى) أي مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب وهذا يدل على أن هذا مناف لكمال حكمته وان ربوبيته وعزته وحكمته تأبى ذلك ولهذا أخرج الكلام مخرج الإنكار على من زعم ذلك وهو يدل على أن حسنه مستقر في الفطر والعقول وقبح تركه سدى معطلا أيضاً مستقر في الفطر فكيف ينسب إلى الرب ماقبحه مستقر في فطركم وعقولكم وقال تعالى (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لاترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) نزه نفسه سبحانه عن هذا الحسبان الباطل المضاد لموجب أسمائه وصفاته وأنه لا يليق بجلاله نسبته إليه ونظائر هذا في القرآن كثيرة ، وأيضاً فانه سبحانه يحب من عباده

أمورا يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب المقتضية لها ولا تحصل إلا فى دار الابتلاء والامتحان فانه سبحانه يحب الصابرين ويحب الشاكرين ويحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا ويحب التوابين ويحب المتطهرين ولاريب أن حصول هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع كامتناع حصول الملزوم بدون لازمه والله سبحانه أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من الفاقد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى أرض دوية مهلكة إذا وجدها كما ثبت فى الصحيح عن النبى ﷺ أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل فى أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى المكان الذى كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وسيأتى إن شاء الله الكلام على هذا الحديث وذكر سر هذا الفرح بتوبة العبد والمقصود أن هذا الفرح المذكور إنما يكون بعد التوبة من الذنب فالتوبة والذنب لازمان لهذا الفرح ولا يوجد الملزوم بدون لازمه وإذا كان هذا الفرح المذكور إنما يحصل بالتوبة المستلزمة للذنب فحصوله فى دار النعيم التى لاذنب فيها ولا مخالفة ممتنع ولما كان هذا الفرح أحب إلى الرب سبحانه من عدمه اقتضت محبته له خلق الأسباب المفضية اليه ليترتب عليها المسبب الذى هو محبوب له وأيضا فان الله سبحانه جعل الجنة دار جزاء وثواب وقسم منازلها بين أهلها على قدر أعمالهم وعلى هذا خلقها سبحانه لما له فى ذلك من الحكمة التى اقتضتها أسماؤه وصفاته فان الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض كما فى الصحيح عن النبى ﷺ أنه قال ان الجنة مائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وحكمة الرب سبحانه مقتضية لعمارة هذه الدرجات كلها وإنما تعمر ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال كما قال غير واحد من السلف ينجون من النار بعفو الله ومغفرته ويدخلون الجنة بفضله ونعمته ومغفرته ويتقاسمون المنازل بأعمالهم . وعلى هذا حمل غير واحد ماجاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال كقوله تعالى (وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون) وقوله تعالى (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) . قالوا وأما نفى دخولها بالأعمال كما فى قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا فالمراد به نفى أصل الدخول . وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضية للدخول غير الباء التى نفى معها الدخول فالمقتضية هى باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول مقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها والباء التى نفى بها الدخول هى باء المعاوضة والمقابلة التى فى نحو قولهم اشتريت هذا بهذا فأخبر النبى ﷺ أن دخول الجنة ليس فى مقابلة عمل أحد وأنه لولا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة فليس عمل العبد وان تناهى

موجباً بمجرده لدخول الجنة ولا عوضاً لها فان أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذى يحبه الله ويرضاه فهى لاتقاوم نعمة الله التى أنعم بها عليه فى دار الدنيا ولا تعادلها بل لو حاسبه لو قعت أعماله كلها فى مقابلة اليسير من نعمه وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها فلو عذبه فى هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له ولو رحمه لكانت رحمته خيراً له من عمله كما فى السنن من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم والمقصود أن حكمته سبحانه اقتضت خلق الجنة درجات بعضها فوق بعض وعمارتها بآدم وذريته وإنزالهم فيها بحسب أعمالهم ولازم هذا إنزالهم إلى دار العمل والمجاهدة * وأيضاً فانه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم فى الأرض كما أخبر سبحانه فى كتابه بقوله (انى جاعل فى الأرض خليفة) وقوله (وهو الذى جعلكم خلائف الأرض) وقال (ويستخلفكم فى الأرض) فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الخلد وعلم سبحانه بسابق علمه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الخسيس على الآجل النفيس فان النفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة وهذا من لوازم كونه خلق من عجل وكونه خلق عجولا فعلم سبحانه ما فى طبيعته من الضعف والخور . فاقتضت حكمته أن أدخله الجنة ليعرف النعيم الذى أعد له عياناً فيكون إليه أشوق وعليه أحرص وله أشد طلباً فان محبة الشيء وطلبه والشوق اليه من لوازم تصوره فمن باشر طيب شيء ولذته وتذوق به لم يكد يصبر عنه وهذا لأن النفس ذواقة تواقة فاذا ذاقت تاقت ، ولهذا إذا ذاق العبد طعم حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته قلبه رسخ فيه حبه ولم يؤثر عليه شيئاً أبداً ، وفى الصحيح من حديث أبى هريرة رضى الله عنه المرفوع أن الله عز وجل يسأل الملائكة فيقول مايسألنى عبادى فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لايارب فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا فاقتضت حكمته أن أراها أباهم وأسكنه اياها ثم قص على بنيه قصته فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون مع أبيهم فاستجاب من خلق لها وخلقت له وسارع اليها فلم يثنه عنها العاجلة بل يعد نفسه كانه فيها ثم سباه العدو فيراها وطنه الأول فهو دائم الحنين إلى وطنه ولا يقر له قرار حتى يرى نفسه فيه كما قيل :

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول
كم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزل

ولى من أبيات تلم بهذا المعنى :

وحى على جنات عدن فانها منازلك الأولى وفيها المخيم

ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم

فسر هذه الوجوه أنه سبحانه وتعالى سبق فى حكمه وحكمته أن الغايات المطلوبة لاتنال إلا بأسبابها التى جعلها الله أسباباً مفضية اليها ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها وأجلها فلا تنال إلا بأسباب نصبها مفضية إليها وإذا كانت الغايات التى هى دون ذلك لاتنال إلا بأسبابها مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال والجاه فى الدنيا فكيف يتوهم حصول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضى اليه ولم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا فى دار المجاهدة والحرث فكان اسكان آدم وذريته هذه الدار التى ينالون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من إتمام انعامه عليهم وسرها أيضا أنه سبحانه جعل الرسالة والنبوة والخلة والتكليم والولاية والعبودية من أشرف مقامات خلقه ونهايات كمالهم فأنزلهم دارا أخرج منهم الأنبياء وبعث فيها الرسل واتخذ منهم من اتخذ خليلا وكلم موسى تكليما واتخذ منهم أولياء وشهداء وعبيداً وخاصة يحبهم ويحبونه وكان إنزالهم إلى الأرض من تمام الانعام والاحسان ، وأيضا أنه أظهر لخلقه من آثار أسمائه وجريان أحكامها عليهم مااقتضته حكمته ورحمته وعلمه . وسرها أيضاً أنه تعرف إلى خلقه بافعاله وأسمائه وصفاته وما أحدثه فى أوليائه وأعدائه من كرامته وانعامه على الأولياء واهانته واشقائه للاعداء ومن اجابته دعواتهم وقضائه حوائجهم وتفريج كرباتهم وكشف بلائهم وتصريفهم تحت أقداره كيف يشاء وتقليبهم فى أنواع الخير والشر فكان فى ذلك أعظم دليل لهم على أنه ربهم ومليكهم . وأنه الله الذى لاإله إلاهو وأنه العليم الحكيم السميع البصير وأنه الاله الحق وكل ماسواه باطل فتظاهرت أدلة ربوبيته وتوحيده فى الأرض وتنوعت وقامت من كل جانب فعرفه الموفقون من عباده وأقروا بتوحيده إيماناً واذعاناً وجحده المخذولون على خليقته وأشركوا به ظلماً وكفراناً فهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى بينة والله سميع عليم . ومن تأمل آياته المشهودة والمسموعة فى الأرض ورأى آثارها . علم تمام حكمته فى اسكان آدم وذريته فى هذه الدار إلى أجل معلوم فالله سبحانه إنما خلق الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيها خدما لهم . ولكن اقتضت حكمته أن خلق لهم داراً يتزودون منها إلى الدار التى خلقت لهم وأنهم لاينالونها إلا بالزاد كما قال تعالى فى هذه الدار (وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ان ربكم لرؤف رحيم) فهذا شأن الانتقال فى الدنيا من بلد إلى بلد فكيف الانتقال من الدنيا إلى دار القرار . وقال تعالى (وتزودوا فان خير الزاد التقوى) فباع المغبونون

منازلهم منها بأبخس الحظ وأنقص الثمن وباع الموفقون نفوسهم وأموالهم من الله وجعلوها ثمناً للجنة فربحت تجارتهم ونالوا الفوز العظيم . قال الله تعالى (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بأن لهم الجنة) فهو سبحانه ما أخرج آدم منها إلا وهو يريد أن يعيده اليها أكمل اعادة كما قيل على لسان القدر يا آدم لاتجزع من قولى لك اخرج منها فلك خلقتها فانى أنا الغنى عنها وعن كل شيء وأنا الجواد الكريم وأنا لا أتمتع فيها فانى أطعم ولا أطعم وأنا الغنى الحميد ولكن انزل إلى دار البذر فاذا بذرت فاستوى الزرع على سوقه وصار حصيداً فحينئذ فتعال فاستوفه أحوج ماأنت اليه الحبة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فانى أعلم بمصلحتك منك وأنا العلى الحكيم ﴿ فان قيل ماذكرتموه من هذه الوجوه وأمثالها إنما يتم إذا قيل إن الجنة التى أسكنها آدم وأهبط منها جنة الخلد التى أعدت المتقين والمؤمنين يوم القيامة وحينئذ يظهر سر اهباطه واخراجه منها ﴾ ولكن قد قالت طائفة منهم أبومسلم ومنذر بن سعيدالبلوطى وغيرهما انها انما كانت جنةفى الأرض فى موضع عال منها لا أنها جنة المأوى التى أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة . وذكر منذر بن سعيد هذا القول فى تفسيره عن جماعة فقال وأما قوله لآدم اسكن أنتوزوجك الجنة فقالت طائفة أسكن الله تعالى آدم ﷺ جنة الخلد التى يدخلها المؤمنون يوم القيامة وقال آخرون هى جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه اياها ليست جنة الخلد قال وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به لأن الجنة التى تدخل بعد القيامة هى من حيز الآخرة وفى اليوم الآخر تدخل ولم يأت بعد وقد وصفها الله تعالى لنا فى كتابه بصفاتها ومحال أن يصف الله شيئاً بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التى وصفها به والقول بهذا دافع لما أخبر الله به ، قالوا وجدنا الله تبارك وتعالى وصف الجنة التى أعدت للمتقين بعد قيام القيامة بدار المقامة ولم يقم آدم فيها ووصفها بأنها جنة الخلد ولم يخلد آدم فيها ووصفها بأنها دار جزاء ولم يقل أنها دار ابتلاء وقد ابتلى آدم فيها بالمعصية والفتنة ووصفها بأنها ليس فيها حزن وأن الداخلين اليها يقولون الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن وقد حزن فيها آدم ووجدناه سماها دار السلام ولم يسلم فيها آدم من الآفات التى تكون فى الدنيا وسماها دار القرار ولم يستقر فيها آدم وقال فيمن يدخلها وما هم منها بمخرجين وقد أخرج منها آدم بمعصيته وقال لا يمسهم فيها نصب وقد ند آدم فيها هاربا فارا عند أصابته المعصية وطفق يخصف ورق الجنة على نفسه وهذا النصب بعينه الذى نفاه الله عنها وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا تأثيم وقد أثم فيها آدم وأسمع فيها ما هو أكبر من اللغو وهو أنه أمر فيها بمعصية ربه وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا كذب وقد أسمعه فيها ابليس الكذب وغره وقاسمه عليه أيضا بعد أن اسمعه

اياه . وقد شرب آدم من شرابها الذى سماه فى كتابه شرابا طهورا أى مطهرا من جميع الآفات المذمومة وآدم لم يطهر من تلك الآفات . وسماها الله تعالى مقعد صدق وقد كذب ابليس فيها آدم ومقعد الصدق لا كذب فيه وعليون لم يكن فيه استحالة قط ولا تبديل ولا يكون باجماع المصلين والجنة فى أعلى عليين والله تعالى انما قال انى جاعل فى الأرض خليفة ولم يقل انى جاعله فى جنة المأوى فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والملائكة أتقى لله من أن تقول مالا تعلم وهم القائلون لا علم لنا إلا ما علمتنا . وفى هذا دلالة على أن الله قد كان أعلمهم أن بنى آدم سيفسدون فى الأرض والا فكيف كانوا يقولون مالا يعلمون والله تعالى يقول وقوله الحق (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به لا غير . قال الله تعالى (ويفعلون ما يؤمرون) والله تعالى أخبرنا أن ابليس قال لآدم (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) فان كان قد أسكن الله جنة الخلد والملك الذى لا يبلى فكيف لم يرد عليه نصيحته ويكذبه فى قوله فيقول وكيف تدلنى على شىء أنا فيه قد أعطيته واخترته بل كيف لم يحث التراب فى وجهه ويسبه لأن ابليس لئن كان يكون بهذا الكلام مغويا له انما كان يكون زاريا عليه لأنه انما وعده على معصية ربه بما كان فيه لا زائدا عليه . ومثل هذا لا يخاطب به إلا المجانين الذين لا يعقلون لأن العوض الذى وعده به بمعصية ربه قد كان أحرزه وهو الخلد والملك الذى لا يبلى ولم يخبر الله آدم إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين ولو كان فيها من الخالدين لما ركن إلى قول ابليس ولا قبل نصيحته ولكنه لما كان فى غير دار خلود غره بما أطمعه فيه من الخلد فقبل منه ولو أخبر الله آدم أنه فى دار الخلد ثم شك فى خبر ربه لسماه كافرا ولما سماه عاصيا لأن من شك فى خبر الله فهو كافر ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق بخبر ربه فهو عاص . وانما سمى الله آدم عاصيا ولم يسمه كافراً . قالوا فان كان آدم أسكن جنة الخلد وهى دار القدس التى لا يدخلها إلا طاهر مقدس فكيف توصل اليها ابليس الرجس النجس الملعون المذموم المدحور حتى فتن فيها آدم وابليس فاسق قد فسق عن أمر ربه وليست جنة الخلد دار الفاسقين ولا يدخلها فاسق البتة انما هى دار المتقين وابليس غير تقى فبعد أن قيل له (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) انفسح له أن يرقى إلى جنة المأوى فوق السماء السابعة بعد السخط والابعاد له بالعتو والاستكبار هذا مضاد لقوله تعالى (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) فان كانت مخاطبته آدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تكبرا فليس تعقل العرب التى أنزل القرآن بلسانها ما التكبر . ولعل من ضعفت رويته وقصر بحثه أن يقول

ان ابليس لم يصل اليها ولكن وسوسته وصلت . فهذا قول يشبه قائله ويشاكل معتقده وقول الله تعالى حكم بيننا وبينه وقوله تعالى وقاسمهما يرد ما قال لأن المقاسمة ليست وسوسة ولكنها مخاطبة ومشافهة ولا تكون إلا من اثنين شاهدين غير غائبين ولا أحدهما ومما يدل على أن وسوسته كانت مخاطبة قول الله تعالى (فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) فأخبر أنه قال له ودل ذلك على أنه انما وسوس اليه مخاطبة لا أنه أوقع ذلك فى نفسه بلا مقاولة فمن ادعى على الظاهر تأويلا ولم يقم عليه دليلا لم يجب قبول قوله وعلى أن الوسوسة قد تكون كلاما مسموعا أو صوتا قال رؤبة :

* وسوس يدعو مخلصا رب الفلق *

وقال الأعشى :

تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت * كما استعان بريح عشرق زجل

قالوا وفى قول ابليس لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة دليل على مشاهدته لهما وللشجرة * ولما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله (ألم أنهكما عن تلكما الشجرة) ولم يقل عن هذه الشجرة كما قال له ابليس لأن آدم لم يكن حينئذ فى الجنة ولا مشاهداً للشجرة مع قوله عز وجل (اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) فقد أخبر سبحانه خبرا محكما غير مشتبه أنه لا يصعد اليه إلا كلم طيب وعمل صالح وهذا مما قدمنا ذكره أنه لا يلج المقدس المطهر إلا مقدس مطهر طيب ومعاذ الله أن تكون وسوسة ابليس مقدسة أو طاهرة أو خيرا بل هى شر كلها وظلمة وخبث ورجس تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا وكما أن أعمال الكافرين لا تلج القدس الطاهر ولا تصل اليه لأنها خبيثة غير طيبة كذلك لا تصل ولم تصل وسوسة ابليس ولا ولجت القدس قال تعالى (كلا ان كتاب الفجار لفى سجين) * وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ان آدم نام فى جنته وجنة الخلد لا نوم فيها باجماع من المسلمين لأن النوم وفاة وقد نطق به القرآن والوفاة تقلب حال ودار السلام مسلمة من تقلب الأحوال والنائم ميت أو كالميت قالوا وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم حارثة لما قالت له يا رسول الله ان حارثة قتل معك فان كان صار إلى الجنة صبرت واحتسبت وان كان صار إلى ما سوى ذلك رأيت ما أفعل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جنة واحدة هى انما هى جنان كثيرة فاخبر صلى الله عليه وسلم ان لله جنات كثيرة فلعل آدم أسكنه الله جنة من جناته ليست هى جنة الخلد قالوا وقد جاء فى بعض الأخبار ان جنة آدم كانت بأرض الهند قالوا وهذا وان كان لا يصححه رواة الأخبار ونقلة الآثار فالذى تقبله الألباب ويشهد له ظاهر الكتاب أن جنة آدم ليست جنة الخلد

ولا دار البقاء وكيف يجوز أن يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين وهو قائل للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة وكيف أخبر الملائكة أنه يريد أن يجعل فى الأرض خليفة ثم يسكنه دار الخلود ودار الخلود لا يدخلها إلا من يخلد فيها كما سميت بدار الخلود فقد سماها الله بالأسماء التى تقدم ذكرنا لها تسمية مطلقة لا خصوص فيها فاذا قيل للجنة دار الخلد لم يجز أن ينقص مسمى هذا الاسم بحال فهذا بعض ما احتج به القائلون بهذا المذهب وعلى هذا فاسكان آدم وذريته فى هذه الجنة لا ينافى كونهم فى دار الابتلاء والامتحان وحينئذ كانت تلك الوجوه والفوائد التى ذكرتموها ممكنة الحصول فى الجنة (فالجواب) أن يقال هذا فيه قولان للناس ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين ونبين ثبوت الوجوه التى ذكرناها وأمثالها على كلا القولين ونذكر أولا قول من قال انها جنة الخلد التى وعدها الله المتقين وما احتجوا به وما نقضوا به حجج من قال انها غيرها ثم نتبعها مقالة الآخرين وما احتجوا به وماأجابوا به عن حجج منازعيهم من غير انتصاب لنصرة أحد القولين وابطال الآخر إذ ليس غرضنا ذلك وإنما الغرض ذكر بعض الحكم والمصالح المقتضية لاخراج آدم من الجنة واسكانه فى الأرض فى دار الابتلاء والامتحان وكان الغرض بذلك الرد على من زعم أن حكمة الله سبحانه تأبى ادخال آدم الجنة وتعريضه للذنب الذى أخرج منها به وأنه أى فائدة فى ذلك والرد على أن من أبطل أن يكون له فى ذلك حكمة وإنما هو صادر عن محض المشيئة التى لا حكمة وراءها ولما كان المقصود حاصلا على كل تقدير سواء كانت جنة الخلد أو غيرها بنينا الكلام على التقديرين ورأينا أن الرد على هؤلاء بدبوس السلاق (١) لا يحصل غرضاً ولا يزيل مرضا فسلكنا هذا السبيل ليكون قولهم مردوداً على كل قول من أقوال الأمة وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله فنقول أما ما ذكرتموه من كون الجنة التى أهبط منها آدم ليست جنة الخلد وإنما هى جنة غيرها فهذا مما قد اختلف فيه الناس والاشهر عند الخاصة والعامة الذى لا يخطر بقلوبهم سواه أنها جنة الخلد التى أعدت للمتقين وقد نص غير واحد من السلف على ذلك واحتج من نصر هذا بما رواه مسلم فى صحيحه من حديث أبى مالك الاشجعى عن أبى حازم عن أبى هريرة وأبو مالك عن ربعى بن حراش عن حذيفة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الناس حتى يزلف لهم الجنة فيأتون آدم عليه السلام فيقولون ياأبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة الا خطيئة أبيكم آدم وذكر الحديث قالوا فهذا يدل على أن الجنة التى أخرج منها آدم هى بعينها التى يطلب منه

(١) — هكذا فى الأصول ويظهر أن يكون كنى به عن اللسان اه

أن يستفتحها لهم قالوا ويدل عليه أن الله سبحانه (قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) إلى قوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين) عقيب قوله اهبطوا فدل على أنهم لم يكونوا أولا فى الأرض وأيضا فانه سبحانه وصف الجنة التى أسكنها آدم بصفات لا تكون فى الجنة الدنيوية فقال تعالى (إن لك الا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى) وهذا لا يكون فى الدنيا أصلا ولو كان الرجل فى أطيب منازلها فلابد أن يعرض له الجوع والظمأ والتعرى والضحى للشمس وأيضاً فانها لو كانت الجنة فى الدنيا لعلم آدم كذب ابليس فى قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فان آدم كان يعلم أن الدنيا منقضية فانية وأن ملكها يبلى وأيضاً فان قصة آدم فى البقرة ظاهرة جداً فى أن الجنة التى أخرج منها فوق السماء فانه سبحانه قال (واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم) . فهذا اهباط آدم وحواء وابليس من الجنة ولهذا أتى فيه بضمير الجمع . وقيل انه خطاب لهم وللحية وهذا يحتاج إلى نقل ثابت إذلا ذكر للحية فى شيء من قصة آدم وابليس . وقيل خطاب لآدم وحواء وأتى فيه بلفظ الجمع كقوله تعالى (وكنا لحكمهم شاهدين). وقيل لآدم وحواء وذريتهما . وهذه الاقوال ضعيفة غير الاول لانها بين قول لا دليل عليه وبين ما يدل ظاهر الخطاب على خلافه فثبت أن ابليس داخل فى هذا الخطاب وأنه من المهبطين من الجنة . ثم قال تعالى (قلنا اهبطوا منها جميعاً فاما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون) وهذا الاهباط الثانى لابد أن يكون غير الأول وهو اهباطه من السماء إلى الأرض وحينئذ فتكون الجنة التى اهبطوا منها أولا فوق السماء وهى جنة الخلد وقد ذهبت طائفة منهم الزمخشرى الى أن قوله أهبطوا منها جميعاً خطاب لآدم وحواء خاصة وعبر عنهما بالجمع لاستتباعهما ذرياتهما . قال والدليل عليه قوله تعالى (قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فاما يأتينكم منى هدى) وقال ويدل على ذلك قوله (فمن تبع هداى فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وما هو الا حكم يعم الناس كلهم ومعنى بعضكم لبعض عدو ما عليه الناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم لبعض . وهذا الذى اختاره أضعف الاقوال فى الآية فان العداوة التى ذكرها الله انما هى بين آدم وابليس وذرياتهما كما قال تعالى (ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) . وأما

آدم وزوجه فان الله سبحانه أخبر فى كتابه أنه خلقها منه ليسكن اليها وقال سبحانه (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فهو سبحانه جعل المودة بين الرجل وزوجه وجعل العداوة بين آدم وابليس وذرياتهما ويدل عليه أيضا عود الضمير اليهم بلفظ الجمع . وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وابليس فى قولهم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما فهؤلاء ثلاثة آدم وحواء وابليس فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع منافرته لطريق الكلام ولا يعود على جميع المذكور مع أنه وجه الكلام فان قيل فما تصنعون بقوله فى سورة طه : (قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو) وهذا خطاب لآدم وحواء . وقد أخبر بعداوة بعضهم بعضا قيل اما أن يكون الضمير فى قوله اهبطا راجعا إلى آدم وزوجه أو يكون راجعا الى آدم وابليس ولم يذكر الزوجة لأنها تبع له وعلى الثانى فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالاهباط وهما آدم وابليس وعلى الأول تكون الآية قد اشتملت على أمرين . أحدهما أمره لآدم وزوجه بالهبوط . والثانى جعله العداوة بين آدم وزوجه وابليس ولا بد أن يكون ابليس داخلا فى حكم هذه العداوة قطعا كما قال تعالى إن هذا عدو لك ولزوجك ، وقال لذريته إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وتأمل كيف اتفقت المواضع التى فيها العداوة على ضمير الجمع دون التثنية . واما ذكر الاهباط فتارة يأتى بلفظ ضمير الجمع وتارة بلفظ التثنية وتارة يأتى بلفظ الافراد لابليس وحده . كقوله تعالى فى سورة الاعراف (قال ما منعك أن لاتسجد اذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) فهذا الاهباط لابليس وحده والضمير فى قوله منها قيل أنه عائد إلى الجنة وقيل عائد إلى السماء وحيث أتى بصيغة الجمع كان لآدم وزوجه وابليس إذ مدار القصة عليهم وحيث اتى بلفظ التثنية فاما ان يكون لآدم وزوجه إذ هما اللذان باشرا الاكل من الشجرة واقدما على المعصية . واما ان يكون لآدم وابليس اذ هما أبوا الثقلين فذكر حالهما وما آل اليه أمرهما ليكون عظة وعبرة لأولادهما والقولان محكيان فى ذلك وحيث أتى بلفظ الأفراد فهو لإبليس وحده . وأيضاً فالذى يوضح أن الضمير فى قوله اهبطا منها جميعاً لآدم وإبليس ان الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجه فقال (وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعاً) وهذا يدل على أن المخاطب بالاهباط هو آدم ومن زين له المعصية ودخلت الزوجة تبعاً وهذا لأن المقصود اخبار الله تعالى لعباده المكلفين من الجن والإنس بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر لئلا يقتدوا بهما فى ذلك فذكر أبوى الثقلين أبلغ فى حصول هذا المعنى من ذكر أبوى الإنس فقط وقد أخبر سبحانه عن الزوجة أنها أكلت مع آدم وأخبر أنه أهبطه

وأخرجه من الجنة بتلك الأكلة فعلم أن هذا اقتضاه حكم الزوجية وانها صارت إلى ماصار إليه آدم فكان تجريد العناية إلى ذكر الأبوين اللذين هما أصل الذرية أولى من تجريدها إلى ذكر أبي الانس وأمهم والله أعلم وبالجلة فقوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو) ظاهر في الجمع فلا يسوغ حمله على الاثنين في قوله اهبطا . قالوا وأما قولكم انه كيف وسوس له بعد اهباطه منها ومحال أن يصعد إليها بعد قوله تعالى اهبط . فجوابه من وجوه ، أحدهما أنه أخرج منها ومنع من دخولها على وجه السكنى والكرامة واتخاذها داراً فمن أين لكم أنه منع من دخولها على وجه الابتلاء والامتحان لآدم وزوجه ويكون هذا دخولا عارضا كما يدخل الشرط دار من امروا بابتلائه ومحنته وان لم يكونوا اهلا لسكنى تلك الدار ، الثاني انه كان يدنو من السماء فيكلمهما ولا يدخل عليهما دارهما ، الثالث انه لعله قام على الباب فناداهما وقاسمهما ولم يلج الجنة. الرابع انه قد روى انه اراد الدخول عليهما فمنعته الخزنة فدخل في فم الحية حتى دخلت به عليهما ولا يشعر الخزنة بذلك . قالوا ومما يدل على انها جنة الخلد بعينها انها جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواضع كقوله (اسكن انت وزوجك الجنة) ولا جنة يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب فقد صار هذا الاسم علماً عليها بالغلبة وإن كان في أصل الوضع عبارة عن البستان ذي الثمار والفواكه وهذا كالمدينة لطيبة والنجم للثريا ونظائرها فحيث ورد اللفظ معرفا بالألف واللام انصرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين . وأما ان أريد به جنة غيرها فانها تجيء منكرة كقوله (جنتين من أعناب) أو مقيدة بالإضافة كقوله (ولولا إذ دخلت جنتك) أو مقيدة من السياق بما يدل على أنها جنة في الأرض كقوله (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين) الآيات فهذا السياق والتقييد يدل على أنها بستان في الأرض . قالوا وأيضاً فانه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وقد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة مالي لايدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار مالي لايدخلني إلا الجبارون والمتكبرون فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء الحديث وفي السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها قال

فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها الحديث وفى الصحيحين فى حديث الاسراء ثم رفعت لى سدرة المنتهى فاذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت ماهذا ياجبريل قال أما النهران الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران فى الجنة . وفيه أيضا ثم أدخلت الجنة فاذا جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وفى صحيح البخارى عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير فى الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قال قلت ما هذا ياجبريل قال هذا الكوثر الذى أعطاك ربك فضرب الملك بيده فاذا طينه مسك اذفر . وفى صحيح مسلم فى حديث صلاة الكسوف أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل يتقدم ويتأخر فى الصلاة ثم أقبل على أصحابه فقال انه عرضت لى الجنة والنار فقربت منى الجنة حتى لو تناولت منها قطفا لأخذته فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا . وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود فى قوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون) أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتهون شيئاً فقالوا أى شىء نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا الحديث . وفى الصحيح من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب اخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ عنا إخواننا أنا فى الجنة نرزق لئلا يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله عز وجل (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله) الآية . وفى الموطأ من حديث كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه وفى البخارى أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له مرضعاً فى الجنة . وفى صحيح البخارى عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء . والآثار فى هذا الباب أكثر من أن تذكر وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد . فهو قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ومن قال بقولهم وهم الذين يقولون ان الجنة التى أهبط منها آدم إنما كانت جنة بشرقى الأرض وهذه الاحاديث وأمثالها ترد قولهم . قالوا وأما احتجاجكم بسائر الوجوه التى ذكرتموها فى الجنة وأنها منتفية فى الجنة التى أسكنها آدم من اللغو والكذب والنصب والعرى وغير ذلك فهذا كله حق لا ننكره نحن ولا أحد من أهل الاسلام ولكن هذا إنما هو إذا دخلها المؤمنون

يوم القيامة كما يدل عليه سياق الكلام وهذا لاينفي أن يكون فيها بين آدم وإبليس ما حكاه الله عز وجل من الامتحان والابتلاء ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين إليها إلى ما أخبر الله عز وجل به فلا تنافي بين الأمرين . قالوا وأما قولكم ان الجنة دار جزاء وثواب وليست دار تكليف وقد كلف الله سبحانه آدم فيها بالنهى عن الشجرة ، فجوابه من وجهين * أحدهما أنه إنما يمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة فحينئذ ينقطع التكليف وأما امتناع وقوع التكليف فيها فى دار الدنيا فلا دليل عليه . الثانى أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التى يكلف بها الناس فى الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها وإنما كان حجرا عليه فى شجرة من جملة أشجارها وهذا لا يمتنع وقوعه فى جنة الخلد كما أن كل أحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها فان أردتم بأن الجنة ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها فى وقت من الأوقات فلا دليل لكم عليه وإن أردتم أن غالب التكاليف التى تكون فى الدنيا منتفية فيها فهو حق ولكن لايدل على مطلوبكم . قالوا وهذا كما أنه موجب الأدلة وقول سلف الأمة فلا يعرف بقولكم قائل من أئمة العلم ولا يعرج عليه ولا يلتفت إليه * قال ، الأولون الجواب عما ذكرتم من وجهين مجمل ومفصل . أما المجمل فانكم لم تأتوا على قولكم بدليل يتعين المصير إليه لا من قرآن ولا من سنة ولا أثر ثابت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين لامسندا ولا مقطوعا . ونحن نوجدكم من قال بقولنا . هذا أحد أئمة الإسلام سفيان بن عيينة قال فى قوله عز وجل (ان لك أن لاتجوع فيها ولا تعرى) قال يعنى فى الأرض وهذا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال فى معارفه بعد أن ذكر خلق الله لآدم وزوجه ان الله سبحانه أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التى منها أخذ وهذا أبى قد حكى الحسن عنه أن آدم لما احتضر اشتهى قطفاً من قطف الجنة فانطلق بنوه ليطلبوه له فلقيتهم الملائكة فقالوا أين تريدون يا بنى آدم قالوا إن أبانا اشتهى قطفاً من قطف الجنة فقالوا لهم ارجعوا فقد كفيتموه فانتهوا إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جبريل و بنوه خلف الملائكة ودفنوه وقالوا هذه سنتكم فى موتاكم . وهذا أبو صالح قد نقل عن ابن عباس فى قوله اهبطوا منها قال هو كما يقال هبط فلان فى أرض كذا وكذا وهذا وهب بن منبه يذكر أن آدم خلق فى الأرض وفيها سكن وفيها نصب له الفردوس وانه كان بعدن وإن سيحون وجيحون والفرات انقسمت من النهر الذى كان فى وسط الجنة وهو الذى كان يسقيها ، وهذا منذر بن سعيد البلوطى اختاره فى تفسيره و نصره بما حكيناه عنه وحكاه فى غير التفسير عن أبى حنيفة فيما خالفه فيه فلم قال بقوله فى هذه المسألة . وهذا أبو مسلم الاصبهانى صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشهورين قال بهذا وانتصر له واحتج عليه بما هو معروف

فى كتابه . وهذا أبو محمد عبد الحق بن عطية ذكر القولين فى تفسيره فى قصة آدم فى البقرة . وهذا أبو محمد بن حزم ذكر القولين فى كتاب الملل والنحل له . فقال وكان المنذر بن سعيد القاضى يذهب إلى أن الجنة والنار مخلوقتان إلا أنه كان يقول أنها ليست هى التى كان فيها آدم وامرأته وممن حكى القولين أيضاً أبو عيسى الرمانى فى تفسيره واختار أنها جنة الخلد . ثم قال والمذهب الذى اخترناه قول الحسن وعمرو بن واصل وأكثر أصحابنا وهو قول أبى على وشيخنا أبى بكر وعليه أهل التفسير وممن ذكر القولين أبو القاسم الراغب فى تفسيره فقال واختلف فى الجنة التى أسكنها آدم فقال بعض المتكلمين كان بستانا جعله الله له امتحانا ولم يكن جنة المأوى ثم قال ومن قال لم يكن جنة المأوى لأنه لا تكليف فى الجنة وآدم كان مكلفا . قال وقد قيل فى جوابه انها لا تكون دار التكليف فى الآخرة ولا يمتنع أن تكون فى وقت دار تكليف دون وقت كما أن الانسان يكون فى وقت مكلفا دون وقت . وممن ذكر الخلاف فى المسئلة أبو عبدالله بن الخطيب الرازى فى تفسيره فذكر هذين القولين وقولا ثالثاً وهو التوقف قال لامكان الجميع وعدم الوصول إلى القطع كما سيأتى حكاية كلامه ومن المفسرين من لم يذكر غير هذا القول وهو أنها لم تكن جنة الخلد إنما كانت حيث شاء الله من الأرض وقالوا كانت تطلع فيها الشمس والقمر وكان ابليس فيها ثم أخرج قال ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منها . وممن ذكر القولين أيضا أبو الحسن الماوردى فقال فى تفسيره واختلف فى الجنة التى اسكناها على قولين. أحدهما أنها جنة الخلد. الثانى أنها جنة أعدها الله لها وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التى جعلها الله دار جزاء. ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قولين. أحدهما أنها فى السماء لأنه أهبطهما منها وهذا قول الحسن. الثانى أنها فى الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهى عن الشجرة التى نهيا عنها دون غيرها من الثمار وهذا قول ابن يحيى وكان ذلك بعد أن أمر ابليس بالسجود لآدم والله أعلم بصواب ذلك هذا كلامه وقال ابن الخطيب فى تفسيره اختلفوا فى أن الجنة المذكورة فى هذه الآية هل كانت فى الأرض أو فى السماء وبتقدير أنها كانت فى السماء فهل هى الجنة التى هى دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى فقال أبو القاسم البلخى وأبو مسلم الاصبهانى هذه الجنة فى الأرض وحملا الاهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما فى قوله تعالى اهبطوا مصراً . القول الثانى وهو قول الجبائى أن تلك كانت فى السماء السابعة قال والدليل عليه قوله اهبطوا ثم ان الاهباط الأول كان من السماء السابعة إلى السماء الأولى والاهباط الثانى كان من السماء إلى الأرض . والقول الثالث وهو قول جمهور أصحابنا أن هذه الجنة هى دار الثواب والدليل عليه هو أن الألف واللام فى لفظ الجنة لا يفيد العموم لأن سكنى آدم جميع الجنان محال فلا بد من صرفها إلى المعهود السابق والجنة المعهودة المعلومة بين المسلمين هى دار الثواب فوجب صرف اللفظ اليها قال . والقول الرابع أن الكل ممكن والادلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب التوقف وترك القطع.

قالوا ونحن لا نقلد هؤلاء ولا نعتمد على ما حكى عنهم والحجة الصحيحة حكم بين المتنازعين قالوا وقد ذكرنا على هذا القول مافيه كفاية . وأما الجواب المفصل فنحن نتكلم على ماذكرتم من الحجج لينكشف وجه الصواب فنقول وبالله التوفيق . أما استدلالكم بحديث أبي هريرة وحذيفة حين يقول الناس لآدم استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم فهذا الحديث لايدل على أن الجنة التى طلبوا منه أن يستفتحها لهم هى التى أخرج منها بعينها فان الجنة اسم جنس فكل بستان يسمى جنة كما قال تعالى (انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصرمنها مصبحين) وقال تعالى (وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب) وقال تعالى (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة) وقال تعالى (واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل) إلى قوله (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة إلا بالله) فان الجنة اسم جنس فهم لما طلبوا من آدم أن يستفتح لهم جنة الخلد أخبرهم بأنه لا يحسن منه أن يقدم على ذلك وقد أخرج نفسه وذريته من الجنة التى أسكنه الله اياها بذنبه وخطيئته هذا الذى دل عليه الحديث . وأما كون الجنة التى أخرج منها هى بعينها التى طلبوا منه أن يستفتحها لهم فلا يدل الحديث عليه بشىء من وجوه الدلالات الثلاث ولو دل عليه لوجب المصير إلى مدلول الحديث وامتنع القول بمخالفته وهل مدارنا إلا على فهم مقتضى كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه . قالوا وأما استدلالكم بالهبوط وأنه نزول من علو إلى سفل . فجوابه من وجهين . أحدهما أن الهبوط قد استنقل فى النقلة من أرض إلى أرض كما يقال هبط فلان بلد كذا وكذا وقال تعالى (اهبطوا مصرا فان لكم ماسألتم) وهذا كثير فى نظم العرب ونثرها قال :

إن تهبطين بلاد قـــو م يرتعون من الطلاح

وقد روى أبوصالح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا . الثانى أنا لا ننازعكم فى أن الهبوط حقيقة ماذكرتموه ولكن من أين يلزم أن تكون الجنة التى منها الهبوط فوق السموات فاذا كانت فى أعلى الأرض أما يصح أن يقال هبط منها كما يهبط الحجر من أعلى الجبل إلى أسفله ونحوه . وأما قوله تعالى (ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين) فهذا يدل على أن الأرض التى أهبطوا اليها لهم فيها مستقر ومتاع إلى حين ولا يدل على أنهم لم يكونوا فى جنة عالية أعلى من الأرض التى أهبطوا اليها تخالف الأرض

فى صفاتها وأشجارها ونعيمها وطيبها فالله سبحانه فاوت بين بقاع الأرض أعظم تفاوت وهذا مشهود بالحس فمن أين لكم أن تلك لم تكن جنة تميزت عن سائر بقاع الأرض بما لا يكون إلا فيها ثم أهبطوا منها إلى الأرض التى هى محل التعب والنصب والابتلاء والامتحان وهذا بعينه هو الجواب عن استدلالكم بقوله تعالى (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) إلى آخر ما ذكرتموه مع أن هذا حكم معلق بشرط والشرط لم يحصل فانه سبحانه انما قال ذلك عقيب قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) وقوله (ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) هو صيغة وعد مرتبطة بما قبلها والمعنى ان اجتنبت الشجرة التى نهيتك عنها ولم تقربها كان لك هذا الوعد والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فلما أكل من الشجرة زال استحقاقه لهذا الوعد ، قال وأما قولكم أنه لو كانت الجنة فى الدنيا لعلم آدم كذب ابليس فى قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخره فدعوى لا دليل عليها لأنه لا دليل لكم على أن الله سبحانه كان قد أعلم آدم حين خلقه أن الدنيا منقضية فانية وان ملكها يبلى ويزول وعلى تقدير أن يكون آدم حينئذ قد أعلم ذلك فقول ابليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يدل على أنه أراد بالخلد مالا يتناهى فان الخلد فى لغة العرب هو اللبث الطويل كقولهم قيد مخلد وحبس مخلد وقد قال تعالى لثمود (أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون) وكذلك قوله (وملك لا يبلى) يراد به الملك الطويل الثابت . وأيضاً فلا وجه للاعتذار عن قول ابليس مع تحقق كذبه ومقاسمته آدم وحواء على الكذب والله سبحانه قد أخبر أنه قاسمهما ودلاهما بغرور وهذا يدل على أنهما اغترا بقوله فغرهما بأن اطمعهما فى خلد الأبد والملك الذى لا يبلى وبالجملة فالاستدلال بهذا على كون الجنة التى سكنها آدم هى جنة الخلد التى وعدها المتقون غير بين * ثم نقول لو كانت الجنة هى جنة الخلد التى لا يزول ملكها لكانت جميع أشجارها شجر الخلد فلم يكن لتلك الشجرة اختصاص من بين سائر الشجر بكونها شجرة الخلد وكان آدم يسخر من ابليس إذ قد علم ان الجنة دار الخلد . فان قلتم لعل آدم لم يعلم حينئذ ذلك فغره الخبيث وخدعه بأن هذه الشجرة وحدها هى شجرة الخلد . قلنا فاقنعوا منا بهذا الجواب بعينه عن قولكم لو كانت الجنة فى الدنيا لعلم آدم كذب ابليس فى ذلك لأن قوله كان خداعا وغرورا محضا على كل تقدير فانقلب دليلكم حجة عليكم وبالله التوفيق * قالوا ، وأما قولكم ان قصة آدم فى البقرة ظاهرة جدا فى أن جنة آدم كانت فوق السماء فنحن نطالبكم بهذا الظهور ولا سبيل لكم إلى إثباته قولكم أنه كرر فيه ذكر الهبوط مرتين ولا بد أن يفيد الثانى غير ما أفاد الأول فيكون الهبوط الأول من الجنة والثانى من السماء فهذا فيه خلاف بين أهل التفسير فقالت طائفة هذا القول الذى ذكرتموه وقالت طائفة

منهم النقاش وغيره أن الهبوط الثانى انما هو من الجنة الى السماء والهبوط الأول الى الأرض وهو آخر الهبوطين فى الوقوع وان كان أولهما فى الذكر وقالت طائفة أتى به على جهة التغليظ والتأكيد كما تقول للرجل اخرج اخرج وهذه الأقوال ضعيفة . فأما القول الأول فيظهر ضعفه من وجوه . أحدها أنه مجرد دعوى لا دليل عليها من اللفظ ولا من خبر يجب المصير اليه وما كان هذا سبيله لا يحمل القرآن عليه . الثانى ان الله سبحانه قد أهبط ابليس لما امتنع من السجود لآدم اهباطا كونيا قدريا لا سبيل له الى التخلف عنه فقال تعالى (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين) وقال فى موضع آخر (فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين) وفى موضع آخر (اخرج منها مذءوما مدحوراً لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين) وسواء كان الضمير فى قوله منها راجعا الى السماء أو الى الجنة فهذا صريح فى اهباطه وطرده ولعنه وادحاره والمدحور المبعد وعلى هذا فلو كانت الجنة فوق السموات لكان قد صعد اليها بعد اهباط الله له . وهذا وان كان ممكنا فهو فى غاية البعد عن حكمة الله ولا يقتضيه خبره فلا ينبغى أن يصار اليه . وأما الوجوه الأربعة التى ذكرتموها من صعوده للوسوسة فهى مع أمر الله تعالى بالهبوط مطلقا وطرده ولعنه ودحوره لا دليل عليها لا من اللفظ ولا من الخبر الذى يجب المصير اليه وما هى إلا احتمالات مجردة وتقديرات لا دليل عليها . الثالث أن سياق قصة اهباط الله تعالى لابليس ظاهرة فى أنه اهباط الى الأرض من وجوه . أحدها أنه سبحانه نبه على حكمة اهباطه بما قام به من التكبر المقتضى غاية ذله وطرده ومعاملته بنقيض قصده وهو اهباطه من فوق السموات الى قرار الأرض ولا تقتضى الحكمة أن يكون فوق السماء مع كبره ومنافاة حاله لحال الملائكة الأكرمين . الثانى أنه قال (فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتى إلى يوم الدين) وكونه رجيما ملعونا ينفى أن يكون فى السماء بين المقربين المطهرين . الثالث أنه قال (اخرج منها مذؤماً مدحوراً) وملكوت السموات لا يعلوه المذؤم المدحور أبداً . وأما القول الثانى فهو القول الأول بعينه مع زيادة ما لا يدل عليه السياق بحال من تقديم ما هو مؤخر فى الواقع وتأخير ما هو مقدم فيه فيرد بما رد به القول الذى قبله . وأما القول الثالث وهو أنه للتأكيد فان أريد التأكيد اللفظى المجرد فهذا لا يقع فى القرآن وان أريد به أنه مستلزم للتغليظ والتأكيد مع ما يشتمل عليه من الفائدة فصحيح فالصواب أن يقال اعيد الاهباط مرة ثانية لأنه علق عليه حكما غير المعلق على الاهباط الأول فانه علق على الأول عداوة بعضهم بعضاً فقال (اهبطوا بعضكم لبعض عدو) وهذه جملة حالية وهى اسمية بالضمير وحده عند الأكثرين ، والمعنى اهبطوا متعادين وعلق على الهبوط الثانى حكمين آخرين أحدهما هبوطهم جميعاً والثانى

قوله (فاما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون) فكأنه قيل اهبطوا بهذا الشرط مأخوذاً عليكم هذا العهد وهو أنه مهما جاءكم منى هدى فمن اتبعه منكم فلا خوف عليه ولاحزن يلحقه ففى الاهباط الأول إيذان بالعقوبة ومقابلتهم على الجريمة وفى الاهباط الثانى روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن تبع هداى ومصيره إلى الأمن والسرور المضاد للخوف والحزن فكسرهم بالاهباط الأول وجبر من اتبع هداه بالاهباط الثانى على عادته سبحانه ولطفه بعباده وأهل طاعته كما كسر آدم بالإخراج من الجنة وجبره بالكلمات التى تلقاها منه فتاب عليه وهداه ومن تدبر حكمته سبحانه ولطفه وبره بعباده وأهل طاعته فى كسره لهم ثم جبره بعد الانكسار كما يكسر العبد بالذنب ويذله به ثم يجبره بتوبته عليه ومغفرته له وكما يكسره بأنواع المصائب والمحن ثم يجبره بالعافية والنعمة انفتح له باب عظيم من أبواب معرفته ومحبته وعلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وان ذلك الكسر هو نفس رحمته به وبره ولطفه وهو أعلم بمصلحة عبده منه ولكن العبد اضعف بصيرته ومعرفته بأسماء ربه وصفاته لايكاد يشعر بذلك ولاينال رضا المحبوب وقربه والابتهاج والفرح بالدنو منه والزلفى لديه الا على جسر من الذلة والمسكنة وعلى هذا قام أمر المحبة فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك كما قيل :

تذلل لمن تهوى لتحظى بقربه   فكم عزة قد نالها العبد بالذل
إذا كان من تهوى عزيزاولم تكن   ذليلا له فاقرأ السلام على الوصل

وقال آخر :

اخضع وذل لمن تحب فليس فى   شرع الهوى أنف يشال ويقعد

وقال آخر :

ومافرحت بالوصل نفس عزيزة . وما العز إلا ذلها وانكسارها

. قالوا وإذا علم أن إبليس أهبط من دار العز عقب امتناعه وإبائه من السجود لآدم ثبت ان وسوسته له ولزوجه كانت فى غير المحل الذى أهبط منه والله أعلم . قالوا وأما قولكم ان الجنة إنما جاءت معرفة باللام وهى تنصرف إلى الجنة التى لايعهد بنو آدم سواها فلاريب أنها جاءت كذلك ولكن العهد وقع فى خطاب الله تعالى آدم لسكناها بقوله (اسكن أنت وزوجك الجنة) فهى كانت معهودة عند آدم ثم أخبرنا سبحانه عنها معرفا لها بلام التعريف فانصرف العرف بها إلى تلك الجنة المعهودة فى الذهن وهى التى سكنها آدم ثم أخرج منها فمن أين فى هذا مايدل على محلها وموضعها بنفى أو إثبات . وأما مجىء جنة الخلد معرفة باللام فلانها الجنة

التى أخبرت بها الرسل لاممهم ووعدها الرحمن عباده بالغيب فحيث ذكرت انصرف الذهن إليها دون غيرها لأنها قد صارت معلومة فى القلوب مستقرة فيها ولا ينصرف الذهن إلى غيرها ولا يتوجه الخطاب إلى سواها وقد جاءت الجنة فى القرآن معرفة باللام والمراد بها بستان فى بقعة من الأرض كقوله تعالى (انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين) فهذا لا ينصرف الذهن فيها إلى جنة الخلد ولا إلى جنة آدم بحال . قالوا وماقولكم انه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وانه لم ينازع فى ذلك إلا بعض أهل البدع والضلال . واستدلالكم على وجود الجنة الآن فحق لا ننازعكم فيه وعندنا من الأدلة على وجودها أضعاف ماذكرتم ولكن أى تلازم بين أن تكون جنة الخلد مخلوقة وبين أن تكون هى جنة آدم بعينها فكأنكم تزعمون أن كل من قال ان جنة آدم هى جنة فى الأرض فلابد له أن يقول ان الجنة والنار لم يخلقا بعد وهذا غلط منكم منشؤه من توهمكم أن كل من قال بأن الجنة لم تخلق بعد فانه يقول ان جنة آدم هى فى الأرض وكذلك بالعكس ان كل من قال ان جنة آدم فى الأرض فيقول ان الجنة لم تخلق فأما الأول فلاريب فيه وأما الثانى فوهم لا تلازم بينهما لافى المذهب ولافى الدليل فأنتم نصبتم دليلكم مع طائفة نحن وأنتم متفقون على انكار قولهم ورده وابطاله ولكن لايلزم من هذا بطلان هذا القول الثالث وهذا واضح . قالوا وأما قولكم ان جميع ما نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللغو والعذاب وسائر الآفات التى وجد بعضها من ابليس عدو الله فهذا إنما يكون بعد القيامة إذا دخلها المؤمنون كما يدل عليه السياق . فجوابه من وجهين. أحدهما أن ظاهر الخبر يقتضى نفيه مطلقا لقوله تعالى (لا لغو فيها ولا تأثيم) ولقوله تعالى (لا تسمع فيها لاغية) فهذا نفى عام لا يجوز تخصيصه إلا بمخصص بين والله سبحانه قد حكم بأنها دار الخلد حكما مطلقاً فلا يدخلها إلا خالد فيها فتخصيصكم هذه التسمية بما بعد القيامة خلاف الظاهر . الثانى أن ما ذكرتم إنما يصار اليه إذا قام الدليل السالم عن المعارض المقاوم أنها جنة الخلد بعينها وحينئذ يتعين المصير إلى ما ذكرتم فاما إذا لم يقم دليل سالم على ذلك ولم تجمع الأمة عليه فلا يسوغ مخالفة ما دلت عليه النصوص البينة بغير موجب والله أعلم . قالوا ومما يدل على أنها ليست جنة الخلد التى وعدها المتقون أن الله سبحانه لما خلق آدم أعلمه أن لعمره أجلا ينتهى إليه وأنه لم يخلقه للبقاء . ويدل على هذا ما رواه الترمذى فى جامعه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا الحارث بن عبدالرحمن ابن أبى ذباب عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله يارب فقال له ربه يرحمك الله يا آدم إذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملاء منهم جلوس فقل السلام

عليكم قالوا وعليك السلام ثم رجع إلى ربه فقال ان هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيتهما شئت فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فاذا فيها آدم وذريته قال أي رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فاذا كل انسان مكتوب عمره بين عينيه فاذا رجل أضوؤهم أو من أضوئهم قال يارب من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمراً أربعين سنة قال يارب زد في عمره قال ذاك الذي كتبت له قال أي رب فاني قد جعلت له من عمري ستين سنة قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ماشاء الله ثم اهبط منها وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت أليس قد كتبت لي ألف سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ . قالوا فهذا صريح في أن آدم لم يكن مخلوقا في دار الخلد التي لا يموت من دخلها وإنما خلق في دار الفناء التي جعل الله لها ولأهلها أجلا معلوما وفيها أسكن . فان قيل فاذا كان آدم قد علم أن له عمرا ينتهي اليه وأنه ليس من الخالدين فكيف لم يكذب ابليس ويعلم بطلان قوله حيث قال له (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لايبلى) بل جوز ذلك وأكل من الشجرة طمعاً في الخلد . فالجواب ما تقدم من الوجهين اما أن يكون المراد بالخلد المكث الطويل لاأبد الآبد أو يكون عدوه ابليس لما قاسمه وزوجه وغرهما وأطمعهما بدوامهما في الجنة نسي ما قدر له من عمره. قالوا والمعول عليه في ذلك قوله تعالى للملائكة (انى جاعل في الأرض خليفة) وهذا الخليفة هو آدم باتفاق الناس ولما عجبت الملائكة من ذلك وقالوا (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) عرفهم سبحانه أن هذا الخليفة الذي هو جاعله في الأرض ليس حاله كما توهمتم من الفساد بل أعلمه من علمي مالاتعلمونه فأظهر من فضله وشرفه بأن علمه الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فلم يعرفوها و (قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا انك أنت العليم الحكيم) وهذا يدل على أن هذا الخليفة الذي سبق به اخبار الرب تعالى لملائكته وأظهر تعالى فضله وشرفه وأعلمه بما لم تعلمه الملائكة وهو خليفة مجعول في الأرض لافوق السماء . فان قيل قوله تعالى انى جاعل في الأرض خليفة إنما هو بمعنى سأجعله في الأرض فهي مآله ومصيره وهذا لاينافي أن يكون في جنة الخلد فوق السماء أولا ثم يصير إلى الأرض للخلافة التي جعلها الله له واسم الفاعل هنا بمعنى الاستقبال ولهذا انتصب عنه المفعول . فالجواب أن الله سبحانه أعلم ملائكته بأنه يخلقه لخلافة الأرض لا لسكنى جنة الخلود وخبره الصدق وقوله الحق وقد علمت الملائكة

أنه هو آدم فلو كان قد أسكنه دار الخلود فوق السماء لم يظهر للملائكة وقوع الخبر ولم يحتاجوا إلى أن يبين لهم فضله وشرفه وعلمه المتضمن ردقولهم (أتجعل فيها من يفسدفيها ويسفك الدماء) فانهم إنما سألوا هذا السؤال فى حق الخليفة المجعول فى الأرض فأمامن هو فى دار الخلدفوق السماء فلم تتوهم الملائكة منه سفك الدماء والفساد فى الأرض ولا كان اظهار فضله وشرفه وعلمه وهو فوق السماء رادا لقولهم وجوابا لسؤالهم بل الذى يحصل به جوابهم وضد ماتوهموه إظهار تلك الفضائل والعلوم منه وهو فى محل خلافته التى خلق لها وتوهمت الملائكة أنه لا يحصل منه هناك إلا ضدهامن الفساد وسفك الدماء وهذا واضح لمن تأمله وأما اسم الفاعل وهو جاعل وإن كان بمعنى الاستقبال فلأن هذا إخبار عما سيفعله الرب تعالى فى المستقبل من جعله الخليفة فى الأرض وقد صدق وعده ووقع ماأخبر به وهذا ظاهر فى أنه من أول الأمر جعله خليفة فى الأرض وأما جعله فى السماء أولا ثم جعله خليفة فى الأرض ثانياً وإن كان مما لا ينافى الاستخلاف المذكور فهو مما لا يقتضيه اللفظ بوجه بل يقتضى ظاهره خلافه فلا يصار إليه إلا بدليل يوجب المصير إليه وحوله ندندن . قالوا وأيضا فمن المعلوم الذى لا يخالف فيه مسلم ان الله سبحانه خلق آدم من تراب وهو تراب هذه الأرض بلا ريب كما روى الترمذى فى جامعه من حديث عوف عن قسامة بن زهير عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده من طرق عدة وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب وأخبر أنه خلقه من سلالة من طين وأخبر أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون والصلصال قيل فيه هو الطين اليابس الذى له صلصلة مالم يطبخ فاذا طبخ فهو فخار . وقيل فيه هو المتغير الرائحة من قولهم صلَّ إذا أنتن والحمأ الطين الأسود المتغير والمسنون قيل المصبوب من سننت الماء إذا صببته وقيل المنتن المسن من قولهم سننت الحجر على الحجر إذا حككته فاذا سال بينهما شىء فهو سنين ولا يكون إلا منتنا وهذه كلها أطوار التراب الذى هو مبدؤه الأول كما أخبر عن خلق الذرية من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة وهذه أحوال النطفة التى هى مبدأ الذرية ولم يخبر سبحانه أنه رفعه من الأرض إلى فوق السموات لا قبل التخليق ولا بعده وإنما أخبر عن اسجاد الملائكة له وعن إدخاله الجنة وماجرى له مع إبليس بعد خلقه فأخبر سبحانه بالأمور الثلاثة فى نسق واحد مرتبطا بعضها ببعض . قالوا فأين الدليل الدال على اصعاد مادته واصعاده بعد خلقه إلى فوق السموات هذا مما لا دليل لكم عليه أصلا ولا هو لازم من لوازم ما أخبر الله به . قالوا ومن المعلوم أن مافوق

السموات ليس بمكان للطين الأرضى المتغير الرائحة الذى قد أنتن من تغيره وإنما محله هذا الأرض التى هى محل المتغيرات والفاسدات وأما ما كان فوق الأفلاك فلا يلحقه تغير ولا نتن ولا فساد ولا استحالة . قالوا وهذا أمر لا يرتاب فيه العقلاء . قالوا وقد قال تعالى (وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ) فأخبر سبحانه أن هذا العطاء فى جنة الخلد غير مقطوع وما أعطيه آدم فقد انقطع فلم تكن تلك جنة الخلد . قالوا وأيضا فلا نزاع فى أن الله تعالى خلق آدم فى الأرض كما تقدم ولم يذكر فى قصته أنه نقله إلى السماء ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لكان هذا أولى بالذكر لأنه من أعظم أنواع النعم عليه وأكبر أسباب تفضيله وتشريفه وأبلغ فى بيان آيات قدرته وربوبيته وحكمته وأبلغ فى بيان المقصود من عاقبة المعصية وهو الاهباط من السماء التى نقل اليها كما ذكر ذلك فى حق ابليس فحيث لم يجىء فى القرآن ولا فى السنة حرف واحد أنه نقله إلى السماء ورفعه إليها بعد خلقه فى الأرض علم أن الجنة التى أدخلها لم تكن هى جنة الخلد التى فوق السموات قالوا وأيضا فانه سبحانه قد أخبر فى كتابه انه لم يخلق عباده عبثا ولا سدى وأنكر على من زعم ذلك فدل على أن هذا مناف لحكمته ولو كانتا جنة آدم هى جنة الخلد لكانوا قد خلقوا فى دار لا يؤمرون فيها ولا ينهون وهذا باطل بقوله (أيحسب الانسان أن يترك سدى) قال الشافعى وغيره معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقال (أفحسبتم انما خلقناكم عبثا) فهو تعالى لم يخلقهم عبثا ولا تركهم سدى وجنة الخلد لا تكليف فيها . قالوا وأيضا فانه خلقها جزاء للعاملين بقوله تعالى (نعم أجر العاملين) وجزاء للمتقين بقوله (ولنعم دار المتقين) ودار الثواب بقوله (ثوابا من عند الله) فلم يكن ليسكنها إلا من خلقها لهم من العاملين ومن المتقين ومن تبعهم من ذرياتهم وغيرهم من الحور والولدان . وبالجملة فحكمته تعالى اقتضت انها لا تنال الا بعد الابتلاء والامتحان والصبر والجهاد وأنواع الطاعات واذا كان هذا مقتضى حكمته فانه سبحانه لا يفعل الا ما هو مطابق لها . قالوا فاذا جمع ما أخبر الله عز وجل به من أنه خلقه من الأرض وجعله خليفة فى الأرض وأن ابليس وسوس له فى مكانه الذى أسكنه فيه بعد ان أهبط ابليس من السماء وأنه أخبر ملائكته أنه جاعل فى الأرض خليفة وان دار الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم وأن من دخلها لا يخرج منها أبداً وان من دخلها ينعم لا يبؤس وأنه لا يخاف ولا يحزن وأن الله سبحانه حرمها على الكافرين وعدو الله ابليس أكفر الكافرين فمحال أن يدخلها أصلا لا دخول عبور ولا دخول قرار وأنها دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان الى غير ذلك مما ذكرناه من منافاة أوصاف جنة الخلد للجنة التى أسكنها آدم اذا جمع ذلك بعضه الى بعض ونظر فيه بعين الانصاف والتجرد عن نصرة المقالات تبين الصواب من ذلك والله المستعان

قال الآخرون بل الجنة التى أسكنها آدم عند سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة هى جنة الخلد ومن قال انها كانت جنة فى الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين والمعتزلة أو من اخوانهم المتكلمين المبتدعين فان هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة والكتاب يرد هذا القول وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول قال تعالى (واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين) فقد أخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط وان بعضهم لبعض عدو ثم قال (ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين) وهذا بين انهم لم يكونوا فى الأرض وانما اهبطوا الى الأرض فانهم لو كانوا فى الأرض وانتقلوا منها الى أرض أخرى كما انتقل قوم موسى من أرض الى أرض كان مستقرهم ومتاعهم الى حين فى الأرض قبل الهبوط كما هو بعده وهذا باطل. قالوا وقد قال تعالى فى سورة الأعراف لما قال إبليس (أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين) يبين اختصاص الجنة التى فى السماء بهذا الحكم بخلاف جنة الأرض فان ابليس كان غير ممنوع من التكبر فيها والضمير فى قوله منها عائد إلى معلوم وان كان غير مذكور فى اللفظ لأن العلم به أغنى عن ذكره. قالوا وهذا بخلاف قوله (اهبطوا مصرا فان لكم ماسألتم) فانه لم يذكر هنا ما اهبطوا منه وإنما ذكر ما اهبطوا إليه بخلاف إهباط ابليس فانه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنة والهبوط يكون من علو الى سفل وبنو اسرائيل كانوا بجبال السراة المشرفة على مصر الذى يهبطون اليه ومن هبط من جبل إلى واد قيل له اهبط. قالوا وأيضا فبنو اسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون والذى يسير ويرحل إذا جاء بلدة يقال نزل فيها لأن من عادته أن يركب فى مسيره فإذا وصل نزل عن دوابه ويقال نزل العدو بأرض كذا ونزل القفل ونحوه ولفظ النزول كلفظ الهبوط فلا يستعمل نزل وهبط إلا إذا كان من علو إلى سفل وقال تعالى عقب قوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) فهذا دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك فى مكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون والقرآن صريح فى أنهم انما صاروا اليه بعد الاهباط. قالوا ولو لم يكن فى هذه إلا قصة آدم وموسى لكانت كافية فان موسى صلى الله عليه وسلم انما لام آدم عليه السلام لما حصل له ولذريته من الخروج من الجنة من النكد والمشقة فلو كانت بستانا فى الأرض لكان غيره من بساتين الأرض يعوض

عنه وموسى أعظم قدرا من أن يلومه على أن أخرج نفسه وذريته من بستان فى الأرض ، قالوا وكذلك قول آدم يوم القيامة لما يرغب اليه الناس أن يستفتح لهم باب الجنة فيقول وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم فان ظهور هذا فى كونها جنة الخلد وأنه اعتذر لهم بأنه لا يحسن منه أن يستفتحها وقد أخرج منها بخطيئته من أظهر الأدلة . قال الأولون أما قولكم ان من قال انها جنة فى الأرض فهو من المتفلسفة والملحدين والمعتزلة أو من اخوانهم فقد أوجدناكم من قال بهذا وليس من أحد من هؤلاء . ومشاركة أهل الباطل للمحق فى المسئلة لا يدل على بطلانها ولا تكون اضافتها لهم موجبة لبطلانها ما لم يختص بها فان أردتم أنه لم يقل بذلك إلا هؤلاء فليس كذلك وان أردتم أن هؤلاء من جملة القائلين بهذا لم يفدكم شيئا . قالوا وأما قولكم وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحد من الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف فضلا عن اتفاقهم . قالوا ولا يوجد عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع خبر يصح موصولا ولا شاذا ولا مشهورا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى أسكن آدم جنة الخلد التى هى دار المتقين يوم المعاد . قالوا وهذا القاضى منذر بن سعيد قد حكى عن غير واحد من السلف أنها ليست جنة الخلد . فقال ونحن نوجدكم أن أبا حنيفة فقيه العراق ومن قال بقوله قد قالوا أن جنة آدم التى خلقها الله ليست جنة الخلد وليسوا عند أحد من العالمين من الشاذين بل من رؤساء المخالفين وهذه الدواوين مشحونة من علومهم . وقد ذكرنا قول ابن عيينة وقد ذكر ابن مزين فى تفسيره . قال سألت ابن نافع عن الجنة أمخلوقة فقال السكوت عن هذا أفضل . قالوا فلو كان عند ابن نافع أن الجنة التى أسكنها آدم هى جنة الخلد لم يشك انها مخلوقة ولم يتوقف فى ذلك . وقال ابن قتيبة فى كتابه غريب القرآن فى قوله تعالى (وقلنا اهبطوا منها) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية أبى صالح هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا ولم يذكر فى كتابه غيره فأين اجماع سلف الأمة وأئمتها . قالوا وأما احتجاجكم بقوله تعالى (ولكم فى الأرض مستقر) عقيب قوله اهبطوا فهذا لا يدل على أنهم كانوا فى جنة الخلد فان أحد الأقوال فى المسئلة انها كانت جنة فى السماء غير جنة الخلد كما حكاه الماوردى فى تفسيره وقد تقدم . وأيضا فان قوله (ولكم فى الأرض مستقر) يدل على أن لهم مستقرا إلى حين فى الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد فان الجنة أيضا لها أرض . قال تعالى عن أهل الجنة (وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين) فدل على أن قوله (ولكم فى الأرض مستقر) المراد به الأرض الخالية من

تلك الجنة لا كل ما يسمى أرضا وكان مستقرهم الأول فى أرض الجنة ثم صار فى أرض الابتلاء والامتحان ثم يصير مستقر المؤمنين يوم الجزاء أرض الجنة أيضا فلا تدل الآية على أن جنة آدم هى جنة الخلد . قالوا وهذا هو الجواب بعينه عن استدلالكم بقوله تعالى (قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) فان المراد به الأرض التى أهبطوا اليها وجعلت مسكنا لهم بدل الجنة . وهذا تفسير المستقر المذكور فى البقرة مع تضمنه ذكر الاخراج منها . قالوا وأما قوله تعالى لإبليس (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) . وقولكم أن هذا انما هو فى الجنة التى فى السماء وإلا لجنة الأرض لم يمنع ابليس من التكبر فيها فهو دليل لنا فى المسئلة فإن جنة الخلد لا سبيل لابليس إلى دخولها والتكبر فيها أصلا . وقد أخبر تعالى أنه وسوس لآدم وزوجه وكذبهما وغرهما وخانهما وتكبر عليهما وحسدهما وهما حينئذ فى الجنة فدل على أنها لم تكن جنة الخلد ومحال أن يصعد اليها بعد اهباطه واخراجه منها . قالوا والضمير فى قوله اهبطوا منها إما أن يكون عائداً إلى السماء كما هو أحد القولين وعلى هذا فيكون سبحانه قد أهبطه من السماء عقب امتناعه من السجود وأخبر أنه ليس له أن يتكبر ثم تكبر وكذب وخان فى الجنة فدل على انها ليست فى السماء أو يكون عائدا إلى الجنة على القول الآخر ولا يلزم من هذا القول أن تكون الجنة التى كاد فيها آدم وغره وقاسمه كاذبا فى تلك التى أهبط منها بل القرآن يدل على أنها غيرها كما ذكرناه فعلى التقديرين لا تدل الآية على أن الجنة التى جرى لآدم مع ابليس ما جرى فيها هى جنة الخلد . قالوا وأما قولكم ان بنى اسرائيل كانوا بجبال السراة المشرفة على الأرض التى يهبطون وهم كانوا يسيرون ويرحلون فلذلك قيل لهم اهبطوا فهذا حق لا ننازعكم فيه وهو بعينه جواب لنا فان الهبوط يدل على أن تلك الجنة كانت أعلا من الأرض التى أهبطوا اليها وأما كونها جنة الخلد فلا . قالوا والفرق بين قوله اهبطوا مصراً وقوله اهبطوا منها فإن الأول لنهاية الهبوط وغايته واهبطوا منها متضمن لمبدئه وأوله لا تأثير له فيما نحن فيه فإن هبط من كذا إلى كذا يتضمن معنى الانتقال من مكان عال إلى مكان سافل فأى تأثير لابتداء الغاية ونهايتها فى تعيين محل الهبوط بأنه جنة الخلد . قالوا وأما قصة موسى ولومه لآدم على إخراجه من الجنة فلا يدل على أنها جنة الخلد وقولكم لا يظن بموسى أنه يلوم آدم على إخراجه نفسه وذريته من بستان فى الأرض تشنيع لا يفيد شيئا أفترى كان ذلك بستاناً مثل آحاد هذه البساتين المقطوعة الممنوعة التى هى عرضة الآفات والتعب والنصب والظمأ والحرث والسقى والتلقيح وسائر وجوه النصب الذى يلحق هذه البساتين ولا ريب أن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم وأجل من أن يلوم آدم على

خروجه وإخراج بنيه من بستان هذا شأنه ولكن من قال بهذا وانما كانت جنة لا يلحقها آفة ولا تنقطع ثمارها ولا تغور أنهارها ولا يجوع ساكنها ولا يظمأ ولا يضحى للشمس ولا يعرى ولا يمسه فيها التعب والنصب والشقاء ومثل هذه الجنة يحسن لوم الإنسان على التسبب فى خروجه منها . قالوا وأما اعتذار آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأهل الموقف بأن خطيئته هى التى أخرجته من الجنة فلا يحسن أن يستفتحها لهم فهذا لا يستلزم أن تكون هى بعينها التى أخرج منها بل إذا كانت غيرها كان أبلغ فى الاعتذار فانه إذا كان الخروج من غير جنة الخلد حصل بسبب الخطيئة فكيف يليق استفتاح جنة الخلد والشفاعة فيها ثم خرج من غيرها بخطيئة فهذا موقف نظر الفريقين ونهاية اقدام الطائفتين فمن كان له فضل علم فى هذه المسألة فليجد به فهذا وقت الحاجة اليه ومن علم منتهى خطوته ومقدار بضاعته فليكل الأمر إلى عالمه ولا يرضى لنفسه بالتنقيص والازراء عليه وليكن من أهل التلول الذين هم نظارة الحرب إذا لم يكن من أهل الكر والفر والطعن والضرب فقد تلاقت الفحول وتطاعنت الأقران وضاق بهم المجال فى حلبة هذا الميدان .

إذا تلاقى الفحول فى لجب * فكيف حال الغصيص فى الوسط

هذه معاقد حجج الطائفتين بجنازة ببابك وإليك تساق وهذه بضائع تجار العلماء ينادى عليها فى سوق الكساد لا فى سوق النفاق فمن لم يكن له به شيء من أسباب البيان والتبصرة فلا يعدم من قد استفرغ وسعه وبذل جهده منه التصويب والمعذرة ولا يرضى لنفسه بشر الخطتين وابخس الحظين جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهـــله وطلابه وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العالم فارحل بهمتك من بين الأموات وعليك بمعلم ابراهيم فقد ذكرنا فى هذه المسألة من النقول والأدلة والنكت البديعة ما لعله لا يوجد فى شيء من كتب المصنفين ولا يعرف قدره إلا من كان من الفضلاء المنصفين ومن الله سبحانه الاستمداد وعليه التوكل وإليه الإستناد فإنه لا يخيب من توكل عليه ولا يضيع من لاذ به وفوض أمره اليه وهو حسبنا ونعم الوكيل .

فصـــل

ولما أهبطه سبحانه من الجنة وعرضه وذريته لأنواع المحن والبلاء أعطاهم أفضل مما منعهم وهو عهده الذى عهد إليه وإلى بنيه وأخبر أنه من تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته . قال تعالى عقب إخراجه منها (قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم منى هدى

فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون) وفى الآية الأخرى قال (اهبطا منها جميعاً فاما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) فلما كسره سبحانه باهباطه من الجنة جبره وذريته بهذا العهد الذى عهده إليهم . فقال تعالى (فاما يأتينكم منى هدى) وهذه هى أن الشرطية المؤكدة بما الدالة على استغراق الزمان . والمعنى أى وقت وأى حين أتاكم منى هدى وجعل جواب هذا الشرط جملة شرطية وهى قوله (فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) كما تقول إن زرتنى فمن بشرنى بقدومك فهو حر وجواب الشرط يكون جملة تامة اما خبراً محضا كقولك أن زرتنى أكرمتك أو خبرا مقرونا بالشرط كهذا أو مؤكدا بالقسم أو بأن واللام كقوله تعالى (وإن أطعتموهم انكم لمشركون) . واما طلبا كقول النبى ﷺ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقوله وإذا لقيتموهم فاصبروا وقوله تعالى (وإذا حللتم فاصطادوا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وأكثر ما يأتى هذا النوع مع إذا التى تفيد تحقيق وقوع الشرط لسر وهو افادته تحقيق الطلب عند تحقيق الشرط فنى تحقق الشرط فالطلب متحقق فأتى بإذا الدالة على تحقيق الشرط فلم تحقيق الطلب عندها وقد يأتى مع أن قليلا كقوله تعالى (وان كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم) وأما جملة انشائية كقوله لعبده الكافر ان أسلمت فأنت حر ولامرأته ان فعلت كذا فأنت طالق فهذا انشاء للعتق والطلاق وعند وجود الشرط على رأى أو انشاء له حال التعليق ويتأخر نفوذه الى حين وجود الشرط على رأى آخر . وعلى التقديرين فجواب الشرط جملة انشائية . والمقصود ان جواب الشرط فى الآية المذكورة جملة شرطية وهى قوله (فمن اتبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وهذا الشرط يقتضى ارتباط الجملة الأولى بالثانية ارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبب فيكون الشرط الذى هو ملزوم علة ومقتضيا للجزاء الذى هو لازم فان كان بينهما تلازم من الطرفين كان وجود كل منهما بدون دخول الآخر ممتنعا كدخول الجنة بالإسلام وارتفاع الخوف والحزن والضلال والشقاء مع متابعة الهوى وهذه هى عامة شروط القرآن والسنة فانها أسباب وعلل والحكم ينتفى بانتفاء علته وان كان التلازم بينهما من أحد الطرفين كان الشرط ملزوما خاصا والجزاء لازما عاما فمتى تحقق الشرط الملزوم الخاص تحقق الجزاء اللازم العام ولا يلزم العكس كما يقال ان كان هذا انسانا فهو حيوان وان كان البيع صحيحا فالملك ثابت . وهذا غالب ما يأتى فى قياس الدلالة حيث يكون الشرط دليلا على الجزاء فيلزم من وجوده وجود الجزاء لأن الجزاء لازمه ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم ولا يلزم من عدمه عدم الجزاء وان

ولزم هذا الشرط بين علة ومعلول فان كان الحكم معللا بعلل صح ذلك وجاز أن يكون الجزاء أعم من الشرط كقولك إن كان هذا مرتدا فهو حلال الدم فان حل الدم أعم من حله بالردة . إلا أن يقال أن حكم العلة المعينة ينتفي بانتفائها وإن ثبت الحكم بعلة أخرى فهو حكم آخر وأما حكم العلة المعينة فمحال أن يبقى مع زوالها وحينئذ فيعود التلازم من الطرفين ويلزم من وجود كل واحد من الشرط والجزاء وجود الآخر ومن عدمه عدمه وتمام تحقيق هـــذا فى مسئلة تعليل الحكم الواحد بعلتين وللناس فيه نزاع مشهور وفصل الخطاب فيها ان الحكم الواحد ان كان واحدا بالنوع كحل الدم وثبوت الملك ونقض الطهارة جاز تعليله بالعلل المختلفة وإن كان واحداً بالعين كحل الدم بالردة وثبوت الملك بالبيع أو الميراث ونحو ذلك لم يجز تعليله بعلتين مختلفتين وبهذا التفصيل يزول الاشتباه فى هذه المسألة والله أعلم . ومن تأمل أدلة الطائفتين وجد كل ما احتج به من رأى تعليل الحكم بعلل مختلفة إنما يدل على تعليل الواحد بالنوع بها وكل من نفى تعليل الحكم بعلتين إنما يتم دليله على نفى تعليل الواحد بالعين بهما فالقولان عند التحقيق يرجعان إلى شيء واحد . والمقصود أن الله سبحانه جعل اتباع هداه وعهده الذى عهده إلى آدم سبباً ومقتضياً لعدم الخوف والحزن والضلال والشقاء وهـــذا الجزاء ثابت بثبوت الشرط منتف بانتفائه كما تقدم بيانه ونفى الخوف والحزن عن متبع الهدى نفى لجميع أنواع الشرور فان المكروه الذى ينزل بالعبد متى علم بحصوله فهو خائف منه أن يقع به وإذا وقع به فهو حزين على ما أصابه منه فهو دائما فى خوف وحزن وكل خائف حزين فكل حزين خائف وكل من الخوف والحزن يكون على فعل المحبوب وحصول المكروه . فالأقسام أربعة خوف من فوت المحبوب وحصول المكروه وهذا جماع الشر كله فنفى الله سبحانه ذلك عن متبع هداه الذى أنزله على ألسنة رسله وأتى فى نفى الخوف بالاسم الدال على نفى الثبوت واللزوم فان أهل الجنة لابد لهم من الخوف فى الدنيا وفى البرزخ ويوم القيامة حيث يقول آدم وغيره من الأنبياء نفسى نفسى فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوف عليهم أى لايلحقهم الخوف الذى خافوا منه وأتى فى نفى الحزن بالفعل المضارع الدال على نفى التجدد والحدوث أى لايلحقهم حزن ولايحدث لهم إذا لم يذكروا ماسلف منهم بل هم فى سرور دائم لايعرض لهم حزن على مافات . وأما الخوف فلما كان تعلقه بالمستقبل دون الماضى نفى لحوقه لهم جملة أى الذى خافوا منه لا ينالهم ولايلم بهم والله أعلم فالحزين إنما يحزن فى المستقبل على ما مضى والخائف إنما يخاف فى الحال مما يستقبل فلا خوف عليهم أى لايلحقهم ماخافوا منه ولا يعرض لهم حزن على مافات . وقال فى الآية الأخرى (فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) فنفى عن متبع هداه أمرين الضلال والشقاء قال عبدالله بن عباس رضى الله عنهما

تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ (فاما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) والآية نفت مسمى الضلال والشقاء عن متبع الهدى مطلقاً فاقتضت الآية أنه لا يضل فى الدنيا ولا يشقى ولا يضل فى الآخرة ولا يشقى فيها فان المراتب أربعة هدى وشقاوة فى الدنيا وهدى وشقاوة فى الآخرة لكن ذكر ابن عباس رضى الله عنهما فى كل دار أظهر مرتبتيها فذكر الضلال فى الدنيا إذ هو أظهر لنا وأقرب من ذكر الضلال فى الآخرة . وأيضا فضلال الدنيا أصل ضلال فى الآخرة وشقاء الآخرة مستلزم للضلال فيها فنبه بكل مرتبة على الأخرى فنبه بنفى ضلال الدنيا على نفى ضلال الآخرة فان العبد يموت على ماعاش عليه ويبعث على مامات عليه قال الله تعالى فى الآية الأخرى (ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) وقال فى الآية الأخرى (ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا) فأخبر أن من كان فى هذه الدار ضالا فهو فى الآخرة أضل وأما نفى شقاء الدنيا فقد يقال أنه لما انتفى عنه الضلال فيها وحصل له الهدى والهدى فيه من برد اليقين وطمأنينة القلب وذاق طعم الايمان فوجد حلاوته وفرحة القلب به وسروره والتنعم به ومصير القلب حيا بالايمان مستنيراً به قويا به قد نال به غذاءه ورواءه وشفاءه وحياته ونوره وقوته ولذته ونعيمه ماهو من أجل أنواع النعيم وأطيب الطيبات وأعظم اللذات . قال الله تعالى (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) فهذا خبر أصدق الصادقين ومخبره عند أهله عين اليقين بل هو حق اليقين ولابد لكل من عمل صالحا أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله ولكن يغلط الجفاة الأجلاف فى مسمى الحياة حيث يظنونها التنعم فى أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات ولاريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الانسان فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التى تشاركه فيها السباع والدواب والأنعام فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والاخوان والمساكن ورضى بتركها كلها والخروج منها رأسا وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق وهو متحل بهذا منشرح الصدر به يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخيه لاتأخذه فى ذلك لومة لائم حتى أن أحدهم ليتلقى الرمح بصدره ويقول فزت ورب الكعبة ويستطيل الآخر حياته حتى يلقى قوته من يده ويقول انها لحياة طويلة ان صبرت حتى آكلها ثم يتقدم إلى الموت فرحا

مسرورا و يقول الآخر مع فقره لو عــلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف و يقول الآخر انه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً . وقال بعض العارفين انه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة فى مثل هذا انهم لفى عيش طيب ومن تأمل قول النبى صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فقالوا انك تواصل فقال انى لست كهيئتكم إنى أظل عند ربى يطعمنى و يسقينى علم أن هذا طعام الأرواح وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة و اللذة والسرور والنعيم الذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذروة العليا منه وغيره إذا تعلق بغباره رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباء منثورا بل باطلا وغرورا . وغلط من قال أنه كان يأكل ويشرب طعاما وشرابا يغتذى به بدنه لوجوه . أحدها أنه قال أظل عند ربى يطعمنى ويسقينى ولو كان أكلا وشربا لم يكن وصالا ولا صوما . الثانى أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم ليسوا كهيئته فى الوصال فانهم إذا واصلوا تضرروا بذلك وأما هو صلى الله عليه وسلم فانه إذا واصل لا يتضرر بالوصال فلو كان يأكل ويشرب لكان الجواب وأنا أيضاً لا أواصل بل آكل وأشرب كما تأكلون وتشربون فلما قررهم على قولهم انك تواصل ولم ينكره عليهم دل على أنه كان مواصلا وانه لم يكن يأكل أكلا وشربا يفطر الصائم . الثالث أنه لو كان أكلا وشربا يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه فانه حينئذ يكون صلى الله عليه وسلم هو وهم مشتركون فى عدم الوصال فكيف يصح الجواب بقوله لست كهيئتكم وهذا أمر يعلمه غالب الناس ان القلب متى حصل له ما يفرحه و يسره من نيل مطلوبه ووصال حبيبه أو ما يغمه ويسوؤه ويحزنه شغل عن الطعام والشراب حتى أن كثيرا من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئا ولا تطلب نفسه أكلا . وقد أفصح القائل فى هذا المعنى :

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد
لها بوجهك نور تستضىء به ومن حديثك فى أعقابها حادى
إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد

والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم العاجل وهو أمر يشهد به الحس والوجد وأما سعادة الآخرة فغيب يعلم بالايمان فذكرها ابن عباس رضى الله عنهما لكونها أهم وهى الغاية المطلوبة وضلال الدنيا أظهر وبالنجاة منه ينجو من كل شر وهو أضل ضلال الآخرة وشقائها فلذلك ذكره وحده والله أعلم .

فصـــل

وهذان الضلالان أعنى الضلال والشقاء يذكرهما سبحانه كثيراً فى كلامه ويخبر أنهما حظ أعدائه ويذكر ضدهما وهما الهدى والفلاح كثيراً ويخبر أنهما حظ أوليائه. أما الأول فكقوله تعالى (ان المجرمين فى ضلال وسعر) فالضلال الضلال والسعر هو الشقاء والعذاب وقال تعالى (قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين). وأما الثانى فكقوله تعالى فى أول البقرة وقد ذكر المؤمنين وصفاتهم (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) وكذلك فى أول لقمان. وقال فى الأنعام (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) ولما كانت سورة أم القرآن أعظم سورة فى القرآن وأفرضها قراءة على الأمة وأجمعها لكل مايحتاج إليه العبد وأعمها نفعاً ذكر فيها الأمرين فأمرنا أن نقول (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) فذكر الهداية والنعمة وهما الهدى والفلاح ثم قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فذكر المغضوب عليهم وهم أهل الشقاء والضالين وهم أهل الضلال وكل من الطائفتين له الضلال والشقاء لكن ذكر الوصفين معاً لتكون الدلالة على كلٍّ منهما بصريح لفظه. وأيضا فانه ذكر ماهو أظهر الوصفين فى كل طائفة فان الغضب على اليهود أظهر لعنادهم الحق بعد معرفته والضلال فى النصارى أظهر لغلبة الجهل فيهم. وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون.

فصـــل

وقوله تعالى (فاما يأتينكم منى هدى) هو خطاب لمن أهبطه من الجنة بقوله (اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو) ثم قال (فاما يأتينكم منى هدى) وكلا الخطابين لأبوى الثقلين وهو دليل على أن الجن مأمورون منهيون داخلون تحت شرائع الأنبياء وهذا مما لاخلاف فيه بين الأمة وأن نبينا بعث اليهم كما بعث إلى الانس كما لاخلاف بينها أن مسيئهم مستحق للعقاب. وإنما اختلف علماء الإسلام فى المسلم منهم هل يدخل الجنة فالجمهور على أن محسنهم فى الجنة كما أن مسيئهم فى النار وقيل بل ثوابهم سلامتهم من الجحيم، وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد إبليس وإنما هى لبنى آدم وصالحى ذريته خاصة. وحكى هذا القول عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى. واحتج الأولون بوجوه. أحدها هذه الآية فانه سبحانه أخبر أن من اتبع هداه فلا يخاف ولا يحزن ولا يضل ولا يشقى وهذا مستلزم

لكمال النعيم . ولا يقال أن الآية إنما تدل على نفى العذاب فقط ولا خلاف أن مؤمنيهم لايعاقبون لأنا نقول لولم تدل الآية إلا على أمر عدمى فقط لم يكن مدحاً لمؤمنى الانس ولما كان فيها إلا مجرد أمر عدمى وهو عدم الخوف والحزن . ومعلوم أن سياق الآية ومقصودها إنما أريد به أن من اتبع هدى الله الذى أنزله حصل له غاية النعيم واندفع عنه غاية الشقاء . وعبر عن هـــذا المعنى المطلوب بنفى الأمور المذكورة لاقتضاء الحال لذلك فانه لما أهبط آدم من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ماحصل فأخبره سبحانه أنه معطيه وذريته عهداً من اتبعه منهم انتفى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء . ومعلوم أنه لاينتفى ذلك كله إلا بدخول دار النعيم ولكن المقام بذكر التصريح بنفى غاية المكروهات أولى . الثانى قوله تعالى (وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم) فأخبرنا سبحانه عن نذيرهم اخباراً بقوله أن من أجاب داعيه غفر له وأجاره من العذاب ولو كانت المغفرة لهم إنما ينالون بها مجرد النجاة من العذاب كان ذلك حاصلا بقوله (ويجركم من عذاب أليم) بل تمام المغفرة دخول الجنة والنجاة من النار فكل من غفر الله له فلا بد من دخوله الجنة . الثالث قوله تعالى فى الحور العين (لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان) فهذا يدل على أن مؤمنى الجن والانس يدخلون الجنة وأنه لم يسبق من أحد منهم طمث لأحد من الحور فدل على أن مؤمنيهم يتأتى منهم طمث الحور العين بعد الدخول كما يتأتى من الانس ولو كانوا ممن لا يدخل الجنة لما حسن الاخبار عنهم بذلك . الرابع قوله تعالى (فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون) والجن منهم مؤمن ومنهم كافر كما قال صالحوهم (وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون) فكما دخل كافرهم فى الآية الثانية وجب أن يدخل مؤمنهم فى الأولى . الخامس قوله عن صالحيهم (فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً) والرشد هو الهدى والفلاح وهو الذى يهدى اليه القرآن ومن لم يدخل الجنة لم ينل غاية الرشد بل لم يحصل له من الرشد إلا مجرد العلم . السادس قوله تعالى (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) ومؤمنهم ممن آمن بالله ورسله فيدخل فى المبشرين ويستحق البشارة . السابع قوله تعالى (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) عمم

سبحانه بالدعوة وخص بالهداية المفضية اليها فمن هداه اليها فهو ممن دعاه اليها فمن اهتدى من الجن فهو من المدعوين اليها . الثامن قوله تعالى (ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ماشاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يامعشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا) وهذا عام فى الجن والانس فأخبرهم تعالى أن لكلهم درجات من عمله فاقتضى أن يكون لمحسنهم درجات من عمله كما لمحسن الانس . التاسع قوله تعالى (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لاتخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون) وقوله تعالى (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) ووجه التمسك بالآية من وجوه ثلاثة . أحدها عموم الاسم الموصول فيها . الثانى ترتيبه الجزاء المذكور على المسألة ليدل على أنه مستحق بها وهو قول ربنا الله مع الاستقامة والحكم يعم بعموم علته فاذا كان دخول الجنة مرتباً على الاقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره فمن أتى ذلك استحق الجزاء . الثالث انه قال (فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) فدل على أن كل من لاخوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة وقد تقدم فى أول الآيات قوله تعالى (فمن اتبع هداى فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون) وأنه متناول للفريقين ودلت هذه الآية على أن من لاخوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة . العاشر أنه إذا دخل مسيئهم النار بعدل الله فدخول محسنهم الجنة بفضله ورحمته أولى فان رحمته سبقت غضبه والفضل أغلب من العدل ولهذا لايدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار . وأما الجنة فيدخلها من لم يعمل خيرا قط بل ينشىء لها أقواماً يسكنهم إياها من غير عمل عملوه ويرفع فيها درجات العبد من غير سعى منه بل بما يصل اليه من دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقتهم وأعمال البر التى يهدونها اليه بخلاف أهل النار فانه لايعذب فيها بغير عمل أصلا . وقد ثبت بنص القرآن واجماع الأمة ان مسىء الجن فى النار بعدل الله وبما كانوا يكسبون فمحسنهم فى الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون . لكن قيل أنهم يكونون فى ربض الجنة يراهم أهل الجنة ولا يرونهم كما كانوا فى الدنيا يرون بنى آدم من حيث لايرونهم ومثل هذا لايعلم إلا بتوقيف تنقطع الحجة عنده فان ثبتت حجة يجب اتباعها وإلا فهو مما يحكى ليعلم وصحته موقوفة على الدليل والله أعلم .

فصـــل

ومتابعة هدى الله التي رتب عليها هذه الأمور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه، وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله وعلى هذين الأصلين مدار الايمان وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر ويتبعهما أمران آخران وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق وان لايخمش بها وجه تصديقه ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال فهنا أربعة أمور . أحدها تصديق الخبر . الثاني بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والانس في معارضته . الثالث طاعة الأمر والرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة وهذان الأمران أعني الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده وذلك أن العبد له قوتان قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام وقوة الارادة والحب وما يتبعه من النية والعزم والعمل فالشبهة تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية مالم يداوها بدفعها والشهوة تؤثر فسادا في القوة الارادية العملية مالم يداوها باخراجها قال الله تعالى في حق نبيه يذكر مامنّ به عليه من نزاهته وطهارته مما يلحق غيره من ذلك (والنجم إذا هوى ماضل صاحبكم وما غوى) فما ضل دليل على كمال علمه ومعرفته وانه على الحق المبين وما غوى دليل على كمال رشده وأنه أبر العالمين فهو الكامل في علمه وفي عمله وقد وصف صلى الله عليه وسلم بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتباعهم على سنتهم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي رواه الترمذي وغيره فالراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال وقد قال تعالى (كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون) فذكر تعالى الأصلين وهما داء الأولين والآخرين أحدهما الاستمتاع بالخلاق وهو النصيب من الدنيا والاستمتاع به متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر بخلاف المؤمن فانه وان نال من الدنيا وشهواتها فانه لايستمتع بنصيبه كله ولا يذهب طيباته في حياته الدنيا بل ينال منها ماينال منها ليتقوى به على التزود لمعاده والثاني الخوض بالشبهات الباطلة وهو قوله (وخضتم كالذي خاضوا) وهذا شأن النفوس الباطلة التي لم تخلق للآخرة لاتزال ساعية في نيل شهواتها فاذا نالتها فانما هي في خوض بالباطل الذي لايجدي عليها إلا الضرر العاجل والآجل . ومن تمام حكمة الله تعالى أنه يبتلي هذه النفوس بالشقاء والتعب في تحصيل مراداتها وشهواتها فلا تتفرغ للخوض بالباطل الا قليلا ولو تفرغت هذه النفوس الباطولية

لكانت أئمة تدعوا إلى النار وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعيان وسواء كان المعنى وخضتم كالحزب الذى خاضوا أو كالفريق الذى خاضوا فان الذى يكون للواحد والجمع ونظيره قوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم مايشاؤن عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) لكن لايجرى على جمع تصحيح فلا يجىء المسلمون الذى جاؤا وإنما يجىء غالبا فى اسم الجمع كالحزب والفريق أو حيث لايذكر الموصوف وان كان جمعاً كقول الشاعر :

وان الذى جاءت تقبح دماؤهم ٭ هم القوم كل القوم يا أم خالد

أو حيث يراد الجنس دون الواحد والعدد كقوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به) ثم قال (أولئك هم المتقون) ونظيره الآية التى نحن فيها وهى قوله (وخضتم كالذى خاضوا) أو كان المعنى على القول الآخر وخضتم خوضا كالخوض الذى خاضوا فيكون صفة لمصدر محذوف كقولك اضرب كالذى ضرب وأحسن كالذى أحسن ونظائره وعلى هذا فيكون العائد منصوبا محذوفا وحذفه فى مثل ذلك قياس مطرد على القولين فقد ذمهم سبحانه على الخوض بالباطل واتباع الشهوات واخبر أن من كانت هذه حاله فقد حبط عمله فى الدنيا والآخرة وهو من الخاسرين ونظير هذا قول أهل النار لأهل الجنة وقد سألوهم كيف دخلوها (قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين) فذكروا الأصلين الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين . وايثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات واطعام ذوى الحاجات فهذان الأصلان هما ماهما والله ولى التوفيق .

فصل

والقلب السليم الذى ينجو من عذاب الله هو القلب الذى قد سلم من هذا وهذا فهو القلب الذى قد سلم لربه وسلم لأمره ولم تبق فيه منازعة لامره ولا معارضة لخبره فهو سليم مما سوى الله وأمره لايريد الا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله فالله وحده غايته وأمره وشرعه وسيلته وطريقته لاتعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره لكن لاتمر عليه إلا وهى مجتازة تعلم أنه لاقرار لها فيه ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك وسليم من البدع وسليم من الغى وسليم من الباطل وكل الأقوال التى قيلت فى تفسيره فذلك يتضمنها . وحقيقته أنه القلب الذى قد سلم لعبودية ربه حياء وخوفا وطمعاً ورجاء ففنى بحبه عن حب ماسواه وبخوفه عن خوف ماسواه وبرجائه عن رجاء ماسواه وسلم لامره

ولرسوله تصديقا وطاعة كما تقدم واستسلم لقضائه وقدره فلم يتهمه ولم ينازعه ولم يتسخط لأقداره فاسلم لربه انقيادا رخضوعا وذلا وعبودية وسلم جميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده ظاهرا وباطنا من مشكاة رسوله وعرض ماجاء من سواها عليها فما وافقها قبله وما خالفها رده ومالم يتبين له فيه موافقة ولا مخالفة وقف أمره وأرجأه إلى أن يتبين له وسالم أولياءه وحزبه المفلحين الذابين عن دينه وسنة نبيه القائمين بها وعادى أعداءه المخالفين لكتابه وسنة نبيه الخارجين عنهما الداعين إلى خلافهما .

فصـــل

وهذه المتابعة هى التلاوة التى أثنى الله على أهلها فى قوله تعالى (ان الذين يتلون كتاب الله) وفى قوله (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) والمعنى يتبعون كتاب الله حق اتباعه وقال تعالى (أتل ما أوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة) وقال (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شىء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلوا القرآن) فحقيقة التلاوة فى هذه المواضع هى التلاوة المطلقة التامة وهى تلاوة اللفظ والمعنى فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة وحقيقة اللفظ إنما هى الإتباع يقال اتل أثر فلان وتلوت أثره وقفوته وقصصته بمعنى تبعت خلفه ومنه قوله تعالى (والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها) أى تبعها فى الطلوع بعد غيبتها ويقال جاء القوم يتلو بعضهم بعضا أى يتبع وسمى تالى الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا لايخرجها جملة واحدة بل يتبع بعضها بعضا مرتبة كلما انقضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر وكلمة أخرى وهذه التلاوة وسيلة وطريقة . والمقصود التلاوة الحقيقية وهى تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بخبره وائتمارا بأمره وانتهاء بنهيه وائتماما به حيث ماقادك انقدت معه فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء فى الدنيا والآخرة فانهم أهل تلاوة ومتابعة حقا .

فصـــل

ثم قال تعالى (ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه فى معاشه ومعاده أخبر عن حال من أعرض عنه ولم يتبعه فقال (ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا) أى عن الذكر الذى أنزلتـــه فالذكر هنا مصدر مضاف إلى الفاعل كقيامى وقراءتى لا إلى المفعول وليس المعنى ومن أعرض

عن أن يذكرني بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخر سنذكره . وأحسن من هذا الوجه أن يقال الذكر هنا مضاف إضافة الأسماء لا إضافة المصادر إلى معمولاتها . والمعنى ومن أعرض عن كتابي ولم يتبعه فان القرآن يسمى ذكراً قال تعالى (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال تعالى (ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) وقال تعالى (وما هو إلا ذكر للعالمين) وقال تعالى (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز) وقال تعالى (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن) وعلى هذا فاضافته كاضافة الأسماء الجوامد التي لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله ونظيره في إضافة إسم الفاعل (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) فان هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل المتجدد وإنما قصد بها قصد الوصف الثابت اللازم وكذلك جرت أوصافاً على اعرف المعارف وهو اسم الله تعالى في قوله تعالى (تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير) .

فصـــل

وقوله تعالى (فان له معيشة ضنكا) فسرها غير واحد من السلف بعذاب القبر وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر ولهذا قال (ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) أي تترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار ونظيره قوله تعالى في حق آل فرعون (النار يعرضون عليها غدوا وعشياً) فهذا في البرزخ (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) فهذا في القيامة الكبرى ونظيره قوله تعالى (ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون) فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت ونظيره قوله تعالى (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق) فهذه الإذاقة هي في البرزخ وأولها حين الوفاة فانه معطوف على قوله (يضربون وجوههم وأدبارهم) وهو من القول المحذوف مقوله لدلالة الكلام عليه كنظائره وكلاهما واقع وقت الوفاة . وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) قال نزلت في عذاب القبر والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر . والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى فان له معيشة ضنكا وتكفل لمن حفظ

عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره فى الآخرة فقال تعالى (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) فأخبر سبحانه عن فلاح ما تمسك بعهده علماً وعملا فى العاجلة بالحياة الطيبة وفى الآخرة بأحسن الجزاء وهذا بعكس من له المعيشة الضنك فى الدنيا والبرزخ ونسيانه فى العذاب بالآخرة وقال سبحانه (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب اعراضه وعشوه عن ذكره الذى أنزله على رسوله فكان عقوبة هـــذا الاعراض أن قيض له شيطانا يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو يحسب أنه مهتد حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعاين هلاكه وافلاسه قال (ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحى الذى هو ذكر الله فلابد أن يقول هذا يوم القيامة فان قيل فهل لهذا عذر فى ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى (ويحسبون أنهم مهتدون) . قيل لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الاعراض عن الوحى الذى جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ظن أنه مهتد فانه مفرط باعراضه عن اتباع داعى الهدى فاذا ضل فانما أتى من تفريطه واعراضه وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر والوعيد فى القرآن إنما يتناول الأول وأما الثانى فان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه كما قال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقال تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) . وقال تعالى فى أهل النار (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) . وقال تعالى (أن تقول نفس ياحسرتى على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) وهذا كثير فى القرآن .

فصـــــل

وقوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا) اختلف فيه هل هو من عمى البصيرة أو من عمى البصر والذين قالوا هو من عمى البصيرة إنما حملهم على ذلك قوله (أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا) . وقوله (لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) وقوله (يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين) وقوله (لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين) ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية

فى الآخرة كقوله تعالى (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفى) وقوله (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التى كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون) وقوله (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) والذين رجحوا أنه من عمى البصر قالوا السياق لايدل إلاعليه لقوله (قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا) وهو لم يكن بصيرا فى كفره قط بل قد تبين له حينئذ أنه كان فى الدنيا فى عمى عن الحق فكيف يقول وقد كنت بصيرا وكيف يجاب بقوله (كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصر وأنه جوزى من جنس عمله فانه لما أعرض عن الذكر الذى بعث الله به رسوله وعميت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة وتركه فى العذاب كما ترك الذكر فى الدنيا فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره فى الآخرة وعلى تركه ذكره تركه فى العذاب وقال تعالى (ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما) . وقد قيل فى هذه الآية أيضا أنهم عمى وبكم وصم عن الهدى كما قيل فى قوله (ونحشره يوم القيامة أعمى) قالوا لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون ومن نصرانه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق قال بعضهم هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق فهم عمى عن رؤية ما يسرهم وسماعه ولهذا قد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لا يرون شيئا يسرهم . وقال آخرون هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك فاذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك ثم انهم يسمعون ويبصرون فيها بعد وهذا مروى عن الحسن . وقال آخرون هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع والأبصار والنطق حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى (اخسؤا فيها ولا تكلمون) فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم فيصيرون بأجمعهم عميا بكما صما لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع منهم إلا الزفير والشهيق . وهذا منقول عن مقاتل والذين قالوا المراد به العمى عن الحجة إنما مرادهم أنهم لاحجة لهم ولم يريدوا أن لهم حجة هم عمى عنها بل هم عمى عن الهدى كما كانوا فى الدنيا فان العبد يموت على ماعاش عليه ويبعث على مامات عليه وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عمى البصر فان الكافر يعلم الحق يوم القيامة عيانا ويقر بما كان يجحده فى الدنيا فليس هو أعمى عن الحق يومئذ ﴿ وفصل الخطاب ﴾ ان الحشر هو الضم والجمع ويراد به تارة الحشر إلى موقف القيامة كقول النبى صلى الله عليه وسلم انكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا وكقوله تعالى (وإذا الوحوش حشرت) وكقوله تعالى (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً) ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر لحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة

وحشر الكافرين جمعهم وضمهم إلى النار . قال تعالى (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً) . وقال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف وهو حشرهم وضمهم إلى النار لأنه قد أخبر عنهم أنهم (قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون) ثم قال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) وهذا الحشر الثانى وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثانى من الموقف إلى النار فعند الحشر الأول يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون وعند الحشر الثانى يحشرون على وجوههم عمياً وبكما وصماً فلكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته فالقرآن يصدق بعضه بعضا (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً) .

فصـــل

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منها وهو ما أعطاهم من عهده الذى جعله سببا موصلا لهم إليه وطريقا واضحا بين الدلالة عليه من تمسك به فاز واهتدى ومن أعرض عنه شقى وغوى . ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبداً إلا من باب العلم والإرادة فالإرادة باب الوصول اليه والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه وكمال كل انسان إنما يتم بهذين النوعين همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه فان مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما اما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك فى طلبها أو يكون عالما بها ولا تنهض همته إليها فلا يزال فى حضيض طبعه محبوسا وقلبه عن كماله الذى خلق له مصدودا منكوسا قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الهمل واستطاب لقيعات الراحة والبطالة واستلان فراش العجز والكسل لا كمن رفع له علم فشمر اليه وبورك له فى تفرده فى طريق طلبه فلزمه واستقام عليه قد ابت غلبات شوقه الا الهجرة إلى الله ورسوله ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه فى سبيله . ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابع لشرف معلومه كانت نهاية سعادة العبد الذى لا سعادة له بدونها ولا حياة له إلا بها أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذى لا يبلى ولا يفوت وعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحى الذى لا يموت ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسنى والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذى بعثه لذلك داعيا وأقامه على هذا الطريق هاديا وجعله واسطة بينه وبين الأنام وداعيا لهم بإذنه إلى دار السلام وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه أو يقبل من أحد منهم سعيا إلا أن يكون مبتدأ منه ومنتهيا اليه .

فالطرق كلها إلا طريقه ﷺ مسدودة والقلوب باسرها إلا قلوب أتباعه المنقادة اليه عن الله محبوسة مصدودة لحق على من كان في سعادة نفسه ساعيا وكان قلبه حيا عن الله واعيا أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأعماله وأن يصيرهما أخبيته التى اليها مفزعه فى حياته وطاء له فلا جرم كان وضع هذا الكتاب مؤسسا على هاتين القاعدتين ومقصوده التعريف بشرف هذين الأصلين ﴿ وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ﴾ إذ كان هذا من بعض النزل والتحف التى فتح الله بها على حين انقطاعى إليه عند بيته وإلقائى نفسى ببابه مسكينا ذليلا وتعرضى لنفحاته فى بيته وحوله بكرة وأصيلا فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا ولما كان العلم أمام الإرادة ومقدما عليها ومفصلا لها ومرشدا لها قدمنا الكلام عليه على الكلام على المحبة. ثم نتبعه ان شاء الله بعد الفراغ منه كتابا فى الكلام على المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمراتها وأسبابها وموانعها وما يقويها وما يضعفها والاستدلال بسائر طرق الأدلة من النقل والعقل والفطرة والقياس والاعتبار والذوق والوجد على تعلقها بالإله الحق الذى لا إله غيره بل لا ينبغى أن تكون إلا له ومن أجله والرد على من انكر ذلك وتبيين فساد قوله عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا ووجدا فهذا مضمون هذه التحفة وهذه عرائس معانيها الآن تجلى عليك وخود أبكارها البديعة الجمال ترفل فى حللها وهى تزف اليك فاما شمس منازلها بسعد الاسعد وأما خود تزف إلى ضرير مقعد فاختر لنفسك احدى الخطتين وأنزلها فيما شئت من المنزلتين ولا بد لكل نعمة من حاسد ولكل حق من جاحد ومعاند هذا وانما أودع من المعانى والنفائس رهن عند متأمله ومطالعه له غنمه وعلى مؤلفه غرمه وله ثمرته ومنفعته ولصاحبه كله ومشقته مع تعرضه لطعن الطاعنين ولاعتراض المناقشين وهذه بضاعته المزجاة وعقله المكدود يعرض على عقول العالمين وإلقائه نفسه وعرضه بين مخالب الحاسدين وأنياب البغاة المعتدين فلك أيها القارىء صفوه ولمؤلفه كدره وهو الذى تجشم غراسه وتعبه ولك ثمره وها هو قد استهدف لسهام الراشقين واستعذر إلى الله من الزلل والخطأ ثم إلى عباده المؤمنين. اللهم فعياذا بك ممن قصر فى العلم والدين باعه وطالت فى الجهل وآذى عبادك ذراعه فهو لجهله يرى الإحسان اساءة والسنة بدعة والعرف نكرا ولظلمه يجزى بالحسنة سيئة كاملة وبالسيئة الواحدة عشرا قد اتخذ بطر الحق وغمط الناس سلما إلى مايحبه من الباطل ويرضاه ولا يعرف من المعروف ولا ينكر من المنكر إلا ماوافق إرادته أو حالف هواه يستطيل على أولياء الرسول وحزبه باصغريه ويجالس أهل الغى والجهالة ويزاحمهم بركبتيه قد ارتوى من ماء آجن وتضلع واستشرف إلى مراتب

ورثة الأنبياء وتطلع يركض فى ميدان جهله مع الجاهلين ويبرز عليهم فى الجهالة فيظن أنه من السابقين وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية بمعزل وإذا أنزل الورثة منازلهم منها فنزلته منها أقصى وأبعد منزل .

نزلوا بمكة فى قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل

وعياذا بك ممن جعل الملامة بضاعته والعذل نصيحته فهو دائما يبدى فى الملامة ويعيد . ويكرر على العذل فلا يفيد ولا يستفيد . بل عياذا بك من عدو فى صورة ناصح وولى فى مسلاخ بعيد كاشح يجعل عداوته وأذاه حذرا وإشفاقا وتنفيره وتخذيله إسعافا وإرفاقا وإذا كانت العين لا تكاد إلا على هؤلاء تفتح والميزان بهم يخف ولا يرجح فما أحرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزءا من الالتفات ويسافر فى طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء بين الأموات وما أحسن ما قال القائل :

وفى الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور
وأرواحهم فى وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور

اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وأنت حسبنا ونعم الوكيل . فلنشرع الآن فى المقصود بحول الله وقوته فنقول .

الأصل الأول فى العلم وفضله وشرفه

وبيان عموم الحاجة اليه وتوقف كمال العبد ونجاته فى معاشه ومعاده عليه

قال الله تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) استشهد سبحانه بأولى العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده فقال (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط) وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه . أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر . والثانى اقتران شهادتهم بشهادته . والثالث اقترانها بشهادة ملائكته . والرابع أن فى ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فان الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول ومنه الأثر المعروف عن النبى صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضى

فادعى عليه دعوى فسأل المدعى عليه فأنكر فقال للمدعى ألك بينة قال نعم فلان وفلان قال أما فلان فمن شهودى وأما فلان فليس من شهودى قال فيعرفه القاضى قال نعم قال بماذا قال أعرفه بكتب الحديث قال فكيف تعرفه فى كتبه الحديث قال ما علمت إلا خيراً . قال فان النبى صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بمن عدلته أنت فقال قم فهاته فقد قبلت شهادته . وسيأتى إن شاء الله الكلام على هذا الحديث فى موضعه . الخامس أنه وصفهم بكونهم أولى العلم وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم . السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا . السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا الله والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم . الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده . التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنهم ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما وهم الشاهدون بها له إقراراً واعترافا وتصديقاً وإيمانا . العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة فاذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الاقرار به وكان ذلك غاية سعادتهم فى معاشهم ومعادهم وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره وهذا فضل عظيم لا يدرى قدره إلا الله وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا فهذه عشرة أوجه فى هذه الآية . الحادى عشر فى تفضيل العلم وأهله أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار . فقال تعالى (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) كما قال تعالى (لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة) وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم . الوجه الثانى عشر أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون فقال (أفمن يعلم انما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) فما ثم إلا عالم أو أعمى وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمى فى غير موضع من كتابه . الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولى العلم بأنهم يرون أن ما أنزل إليه من ربه حقا وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم . فقال تعالى (ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل اليك من ربك هو الحق) الوجه الرابع عشر أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل ذلك كالشهادة منهم . فقال (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى اليهم فاسئلوا أهل الذكر إن

كنتم لا تعلمون) وأهل الذكر هم أهل العـــلم بما أنزل على الأنبياء . الوجه الخامس عشر أنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة فى ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله فقال تعالى (أفغير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين) . الوجه السادس عشر أنه سبحانه سلى نبيه بإيمان أهل العلم به وأمره أن لا يعبأ بالجاهلين شيئا . فقال تعالى(وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) وهـــذا شرف عظيم لأهل العلم وتحته ان أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا فسواء آمن به غيرهم أولا . الوجه السابع عشر أنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات فى صدورهم وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم . فقال تعالى (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون) وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر فى صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ وهو فى نفسه آيات بينات فيكون أخبر عنه بخبرين . أحدهما أنه آيات بينات . الثانى أنه محفوظ مستقر ثابت فى صدور الذين أوتوا العلم . أو كان المعنى أنه آيات بينات فى صدورهم أى كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت فى صدورهم والقولان متلازمان ليسا بمختلفين . وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم فى ضمنه الاستشهاد بهم فتأمله : الوجه الثامن عشر أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم فقال تعالى (فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدنى علما) وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه . الوجه التاسع عشر أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة . فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير) وقد أخبر سبحانه فى كتابه برفع الدرجات فى أربعة مواضع . أحدها هذا . والثانى قوله (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم) والثالث قوله تعالى (ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى) والرابع قوله تعالى (وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا

عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة) فهذه أربعة مواضع فى ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان الذى هو العلم النافع والعمل الصالح والرابع الرفعة بالجهاد فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين. الوجه العشرون . أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على بطلان قول الكفار . فقال تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم فى كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون) الوجه الحادى والعشرون أنه سبحانه أخبر أنهم أهل خشيته بل خصهم من بين الناس بذلك . فقال تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور) وهذا حصر لخشيته فى أولى العلم . وقال تعالى (جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه) وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلماء. فدل على أن هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع النصين . وقال ابن مسعود رضى الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا . الوجه الثانى والعشرون أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التى يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها فقال تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) وفى القرآن بضعة وأربعون مثلا وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكى ويقول لست من العالمين . الوجه الثالث والعشرون أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجة فقال تعالى عقيب مناظرته لأبيه وقومه فى سورة الأنعام (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم) قال زيد بن أسلم رضى الله عنه نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة . الوجه الرابع والعشرون أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدى والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شىء عليم وعلى كل شىء قدير فقال تعالى (الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علما) فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر . الوجه الخامس والعشرون أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم وأخبر أنه خير مما يجمع الناس فقال تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) وفسر فضل الله بالإيمان ورحمته بالقرآن والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح والهدى ودين الحق وهما أفضل علم وأفضل عمل . الوجه السادس والعشرون . أنه سبحانه شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيراً كثيرا . فقال تعالى (يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا) قال

ابن قتيبة والجمهور الحكمة إصابة الحق والعمل به وهى العلم النافع والعمل الصالح . الوجه السابع والعشرون . أنه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه مالم يكن يعلم . فقال تعالى (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) . الوجه الثامن والعشرون . أنه سبحانه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على إسدائها إليهم فقال تعالى (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون) الوجه التاسع والعشرون . أنه سبحانه لما أخبر ملائكته بأنه يريد أن يجعل فى الأرض خليفة قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى أعلم مالا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم إلى آخر قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم فأبى ابليس فلعنه وأخرجه من السماء ﴿ وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه ﴾ أحدها أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوه كيف يجعل فى الأرض من هم أطوع له منه فقال (انى أعلم مالا تعلمون) فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها مالا يعلمونه وهو العليم الحكيم فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالحى عباده والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والايمان من هو خير من الملائكة وظهر من ابليس من هو شر العالمين فأخرج سبحانه هذا وهذا والملائكة لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما فى خلق آدم واسكانه الأرض من الحكم الباهرة . الثانى انه سبحانه لما أراد اظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله ميزه عليهم بالعلم فعلمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . جاء فى التفسير أنهم قالوا لن يخلق ربنا خلقاً هو أكرم عليه منا فظنوا أنهم خير وأفضل من الخليفة الذى يجعله الله فى الأرض فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة أقروا بالعجز وجهل مالم يعلموه . فقالوا (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم) فحينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصه به من العلم فقال (يا آدم أنبئهم باسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم) أقروا له بالفضل . الثالث أنه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علمه قال لهم (ألم أقل لكم انى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم وأنه أحاط علما بظاهرهم وباطنهم وبغيب السموات والأرض فتعرف إليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم وعجزهم عما آتاه آدم من العلم وكفى بهذا شرفا للعلم . الرابع أنه سبحانه جعل فى آدم

من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات وأراد سبحانه أن يظهر للملائكة فضله وشرفه فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه فدل على أن العلم أشرف ما فى الانسان وان فضله وشرفه انما هو بالعلم ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف عليه السلام لما أراد اظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم اظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ماعجز عنه علماء التعبير فحينئذ قدمه ومكنه وسلم إليه خزائن الأرض وكان قبل ذلك قد حبسه على مارآه من حسن وجهه وجمال صورته ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكنه فى الأرض فدل على أن صورة العلم عند بنى آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة . وهذا وجه مستقل فى تفضيل العلم مضاف إلى ما تقدم فتم به ثلاثون وجها . الوجه الحادى والثلاثون أنه سبحانه ذم أهل الجهل فى مواضع كثيرة من كتابه فقال تعالى (ولكن أكثرهم يجهلون) وقال (ولكن أكثرهم لا يعلمون) وقال تعالى (أم تحسب ان أكثرهم يسمعون أو يعقلون ان هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم . وقال (ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) أخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب فالجهال شر منهم وليس على دين الرسل أضر من الجهال بل أعداؤهم على الحقيقة . وقال تعالى لنبيه وقد أعاذه (فلا تكونن من الجاهلين) وقال كليمه موسى عليه الصلاة والسلام (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) . وقال لأول رسله نوح عليه السلام (انى أعظك أن تكون من الجاهلين) فهذه حال الجاهلين عنده والأول حال أهل العلم عنده . وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه . فقال تعالى (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً) وأمر نبيه بالاعراض عنهم فقال (وأعرض عن الجاهلين) وأثنى على عباده بالاعراض عنهم ومتاركتهم كما فى قوله (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين) وقال تعالى (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله وهو كذلك عند الناس فان كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه . الوجه الثانى والثلاثون ان العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة والشر كله سببه عدم الحياة والنور والخير كله سببه النور والحياة فان النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها والحياة هى المصححة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال فكلما تصرف من الحياة فهو خير كله كالحياء الذى سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه وضده الوقاحة

والفحش وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح وكالحياء الذى هو المطر الذى به حياة كل شيء . قال تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) كان ميتاً بالجهل قلبه فأحياه بالعلم وجعل له من الايمان نوراً يمشى به فى الناس . وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) وقال تعالى (الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وقال تعالى (وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا وانك لتهدى إلى صراط مستقيم) فأخبر أنه روح تحصل به الحياة ونور يحصل به الإضاءة والإشراق فجمع بين الأصلين الحياة والنور . وقال تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) وقال تعالى (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا والله بما تعملون خبير) وقال تعالى (ياأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نوراً مبينا) وقال تعالى (قد أنزل الله اليكم ذكراً رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) وقال تعالى (الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم) فضرب سبحانه مثلا لنوره الذى قذفه فى قلب المؤمن كما قال أبى بن كعب رضى الله عنه مثل نوره فى قلب عبده المؤمن وهو نور القرآن والإيمان الذى أعطاه إياه كما قال فى آخر الآية (نور على نور) يعنى نور الإيمان على نور القرآن كما قال بعض السلف يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بالأثر فإذا سمع فيها بالأثر كان نوراً على نور وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين وهما الكتاب والإيمان فى غير موضع من كتابه كقوله (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا) وقوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) ففضل الله الإيمان ورحمته القرآن . وقوله تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) وقد تقدمت هذه الآيات . وقال فى آية النور (نور على نور)

وهو نور الإيمان على نور القرآن . وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ضرب مثلا صراطاً مستقيما وعلى كتفي الصراط داران لهما أبواب مفتحة على الأبواب ستور وداع يدعو على الصراط وداع يدعو فوقه (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) والأبواب التي على كتفي الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه رواه الترمذي وهذا لفظه . والإمام أحمد ولفظه والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن فذكر الأصلين وهما داعي القرآن وداعي الإيمان . وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من الإيمان ثم علموا من القرآن . وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها فجعل الناس أربعة أقسام أهل الإيمان والقرآن وهم خيار الناس . الثاني أهل الإيمان الذين لا يقرءون القرآن وهم دونهم فهؤلاء هم السعداء والأشقياء قسمان . أحدهما من أوتي قرآناً بلا إيمان فهو منافق . والثاني من لا أوتي قرآناً ولا إيماناً . والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة وعلمهما أجل العلوم وأفضلها بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما (والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) الوجه الثالث والثلاثون أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم وهذا أيضاً من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده فدل على شرف العلم وفضله . قال الله تعالى (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب) ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء . الوجه الرابع والثلاثون ان الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه اليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه فقال (واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا) حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له (هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا) فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته وأنه لا يتبعه إلا باذنه وقال (على أن تعلمن مما علمت

رشدا) فلم يجىء ممتحنا ولا متعنتا وإنما جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه . وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم فإن نبي الله وكليمه سافر ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم ولما سمع به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه وفي قصتهما عبر وآيات وحكم ليس هذا موضع ذكرها . الوجه الخامس والثلاثون قوله تعالى (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون) ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه وانذار قومهم اذا رجعوا اليهم وهو التعليم وقد اختلف في الآية فقيل المعنى ان المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين فيكون النفير على هذا نفير تعلم والطائفة تقال على الواحد فما زاد قالوا فهو دليل على قبول خبر الواحد وعلى هذا حملها الشافعي وجماعة . وقالت طائفة أخرى المعنى وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين فإذا جاءت الطائفة التي نفرت فقهتها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام . وعلى هذا فيكون قوله ليتفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة وهذا قول الأكثرين وعلى هذا فالنفير نفير جهاد على أصله فانه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد . قال الله تعالى (انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وهذا هو المعروف من هذه اللفظة . وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه فان ذلك يعدل الجهاد بل ربما يكون أفضل منه كما سيأتي تقريره في الوجه الثامن والمائة انشاء الله تعالى . الوجه السادس والثلاثون قوله تعالى (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) قال الشافعي رضي الله عنه لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم ﴿وبيان ذلك﴾ ان المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله . احداها معرفة الحق . الثانية عمله به الثالثة تعليمه من لايحسنه . الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر ان كل أحد في خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة . وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه مرتبة أخرى . وتواصوا بالحق وصى به بعضهم بعضاً تعليما وارشاداً فهذه مرتبة ثالثة . وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضاً بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة وهذا نهاية الكمال فان الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره وكماله باصلاح قوتيه العلمية والعملية فصلاح القوة العلمية بالإيمان

وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكميله غيره بتعليمه اياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل فهذه السورة على اختصارها هى من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره والحمد لله الذى جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه شافياً من كل داء هادياً إلى كل خير . الوجه السابع والثلاثون أنه سبحانه ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما آتاهم من العلم فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) وقد تقدمت هذه الآية . وقال فى يوسف (ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلماً وكذلك نجزى المحسنين) وقال فى كليمه موسى (ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلماً وكذلك نجزى المحسنين) ولما كان الذى آتاه موسى من ذلك أمراً عظيما خصه به على غيره ولا يثبت له إلا الأقوياء أولو العزم هيأه له بعد أن بلغ أشده واستوى يعنى تم وكملت قوته . وقال فى حق المسيح (يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) وقال فى حقه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوارة والإنجيل فجعل تعليمه مما بشر به أمه وأقر عينها به . وقال فى حق داود (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) وقال فى حق الخضر صاحب موسى وفتاه (فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً) فذكر من نعمه عليه تعليمه وما آتاه من رحمته . وقال تعالى يذكر نعمته على داود وسليمان (وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلماً) فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالحكم والعلم وخص بفهم القضية أحدهما وقد ذكرت الحكمين الداوودى والسليمانى ووجههما ومن صار من الأئمة إلى هذا ومن صار إلى هذا وترجيح الحكم السليمانى من عدة وجوه وموافقته للقياس وقواعد الشرع فى كتاب الاجتهاد والتقليد . وقال تعالى (قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله) يعنى الذى أنزله جعل سبحانه تعليمهم مالم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلا على صحة النبوة والرسالة إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل فكيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شىء وهــذا من فضل العلم وشرفه وأنه دليل على صحة النبوة والرسالة والله الموفق للرشاد . وقال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين) وقال تعالى (هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) يعني وبعث في آخرين منهم لما يلحقوا بهم وقد اختلف في هذا اللحاق المنفي فقيل هو اللحاق في الزمان أي يتأخر زمانهم عنهم وقيل هو اللحاق في الفضل والسبق وعلى التقديرين فامتن عليهم سبحانه بان علمهم بعد الجهل وهداهم بعد الضلالة ويالها من منة عظيمة فاتت المنن وجلت أن يقدر العباد لها على ثمن . الوجه الثامن والثلاثون أن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة القلم فذكر فيها ما من به على الانسان من تعليمه مالم يعلم فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الانسان بما علمه اياه وذلك يدل على شرف التعليم والعلم . فقال تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم) فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم وذكر خلقه خصوصا وعموماً . فقال (الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم) وخص الانسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائبه وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته وانه لا إله غيره ولا رب سواه وذكر هنا مبدأ خلقه من علق لكون العلقة مبدأ الأطوار التي انتقلت اليها النطفة فهي مبدأ تعلق التخليق ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبراً عن نفسه بأنه الأكرم وهو الأفعل من الكرم وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه فان الخير كله بيديه والخير كله منه والنعم كلها هو موليها والكمال كله والمجد كله له فهو الأكرم حقاً ثم ذكر تعليمه عموما وخصوصاً . فقال الذي علم بالقلم فهذا يدخل فيه تعليم الملائكة والناس ثم ذكر تعليم الانسان خصوصاً . فقال (علم الانسان مالم يعلم) فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطي الموجودات كلها بجميع أقسامها فان الوجود له مراتب أربعة احداها مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله خلق . المرتبة الثانية الذهنية المدلول عليها بقوله (علم الانسان مالم يعلم) . المرتبة الثالثة والرابعة اللفظية والخطية فالخطية مصرح بها في قوله الذي علم بالقلم واللفظية من لوازم التعليم بالقلم فان الكتابة فرع النطق والنطق فرع التصور فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها وانه سبحانه هو معطيها بخلقه وتعليمه فهو الخالق المعلم وكل شيء في الخارج فبخلقه وجد وكل علم في الذهن فبتعليمه حصل وكل لفظ في اللسان أو خط في البنان فباقداره وخلقه وتعليمه وهذا من آيات قدرته وبراهين حكمته لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . والمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عباده بما علمهم اياه بحكمته من الخط واللفظ والمعنى فكان العلم أحد الادلة الدالة عليه بل من أعظمها وأظهرها وكفى بهذا شرفا وفضلا له . الوجه التاسع والثلاثون انه سبحانه سمى الحجة العلمية سلطاناً ، قال ابن عباس رضي الله عنه كل سلطان في القرآن فهو حجة وهذا كقوله تعالى (قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض ان عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله

مالا تعلمون) يعنى ماعندكم من حجة بما قلتم ان هو الا قول على الله بلا علم ، وقال تعالى (ان هى الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) يعنى ما أنزل بها حجة ولا برهاناً بل هى من تلقاء أنفسكم وآبائكم ، وقال تعالى (أم لكم سلطان مبين فائتوا بكتابكم ان كنتم صادقين) يعنى حجة واضحة فائتوا بها ان كنتم صادقين فى دعواكم إلا موضعاً واحدا اختلف فيه وهو قوله (ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه) فقيل المراد به القدرة والملك أى ذهب عنى مالى وملكى فلا مال لى ولا سلطان وقيل هو على بابه أى انقطعت حجتى وبطلت فلا حجة لى . والمقصود ان الله سبحانه سمى علم الحجة سلطانا لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره فله بها سلطان على الجاهلين بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد ولهذا ينقاد الناس للحجة مالا ينقادون لليد فان الحجة تنقاد لها القلوب وأما اليد فانما ينقاد لها البدن فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف وان أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها بل سلطان الجاه ان لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والاسود ونحوها قدرة بلا علم ولا رحمة بخلاف سلطان الحجة فانه قدرة بعلم ورحمة وحكمة ومن لم يكن له اقتدار فى علمه فهو اما لضعف حجته وسلطانه واما لقهر سلطان اليد والسيف له والا فالحجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة له . الوجه الأربعون ان الله تعالى وصف أهل النار بالجهل وأخبر أنه سد عليهم طرق العلم فقال تعالى حكاية عنهم (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير) فاخبروا انهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال ، وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) فاخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث وهى العقل والسمع والبصر كما قال فى موضع آخر (صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وقال تعالى (أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور) وقال تعالى (وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شىء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن) فقد وصف أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم وشبههم بالأنعام تارة وتارة بالحمار الذى يحمل الأسفار وتارة جعلهم أضل من الأنعام وتارة جعلهم شر الدواب عنده وتارة جعلهم أمواتا غير أحياء وتارة أخبر انهم فى ظلمات الجهل والضلال وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة وفى آذانهم وقرا وعلى أبصارهم غشاوة وهذا كله يدل على قبح الجهل وذم أهله وبغضه لهم كما أنه يحب

أهل العلم ويمدحهم ويثني عليهم كما تقدم والله المستعان، الوجه الحادي والأربعون ما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذا يدل على ان من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل وأما ان اريد به مجرد العلم فلا يدل على ان من فقه في الدين فقد اريد به خيرا فان الفقه حينئذ يكون شرطا لارادة الخير وعلى الأول يكون موجبا والله اعلم . الوجه الثاني والأربعون ما في الصحيحين ايضا من حديث ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد فانها بالعلم والمطر وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده . أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط فانه بمنزلة انبات الكلأ والعشب بالماء فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية . القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر مائة أو مائتين فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع فهؤلاء القسمان هم السعداء والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا (وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لا حفظاً ولا فهما ولا رواية ولا دراية بل هم بمنزلة

الأرض التى هى قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء وهؤلاء هم الأشقياء والقسمان الأولان اشتركا فى العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل اليه فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه والقسم الثالث لا علم ولا تعليم فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله وذكر أقسام بنى آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد وفيه دلالة على ان حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم وانهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التى فقدت الغيث . قال الإمام أحمد الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج اليه فى اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج اليه بعدد الأنفاس وقد قال تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل) شبه سبحانه العلم الذى أنزله على رسوله بالماء الذى أنزله من السماء لما يحصل لكل واحد منهما من الحياة ومصالح العباد فى معاشهم ومعادهم ثم شبه القلوب بالأودية فقلب كبير يسع علماً كثيرا كواد عظيم يسع ماء كثيرا وقلب صغير إنما يسع علماً قليلا كواد صغير إنما يسع ماء قليلا . فقال (فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا) هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين تخالط القلوب بشاشته فانه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب كما يستخرج السيل من الوادى زبدا يعلو فوق الماء وأخبر سبحانه أنه راب يطفو ويعلو على الماء لا يستقر فى أرض الوادى كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطفت فلا تستقر فيه بل تجفى وترمى فيستقر فى القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق كما يستقر فى الوادى الماء الصافى ويذهب الزبد جفاء وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخر . فقال (ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله) يعنى أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبثه وهو الزبد الذى تلقيه النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها فانه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده وضرب سبحانه مثلا بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة ومثلا بالنار لما فيها من الإضاءة والاشراق والاحراق فآيات القرآن تحى القلوب كما تحيا الأرض بالماء وتحرق خبثها وشبهاتها وشهواتها وسخائمها كما تحرق النار ما يلقى فيها وتميز جيدها من زبدها كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه . فهذا بعض ما فى هذا المثل العظيم من العبر والعلم . قال الله تعالى (وتلك

الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) الوجه الثالث والأربعون مافى الصحيحين أيضاً من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى رضى الله عنه لأن يهدى الله بك رجلا واحداً خيرلك من حمر النعم وهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم وهى خيارها وأشرفها عند أهلها فما الظن بمن يهتدى به كل يوم طوائف من الناس . الوجه الرابع والأربعون ماروى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيئاً . أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به . والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به لأن هذا بذل قدرته فى هداية الناس وهذا بذل قدرته فى ضلالتهم فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام وهذه قاعدة الشريعة كما هو مذكور فى غير هذا الموضع . قال تعالى (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) وقال تعالى (وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم) وهذا يدل على ان من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله ﷺ فهو عدوه حقاً لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه وهذا من أعظم معاداته نعوذ بالله من الخذلان الوجه الخامس والأربعون ماخرجا فى الصحيحين من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لاحسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها . فاخبر صلى الله عليه وسلم أنه لاينبغى لأحد أن يحسد أحدا يعنى حسد غبطة ويتمنى مثل حاله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عنه إلا فى واحدة من هاتين الخصلتين وهى الإحسان إلى الناس بعلمه أو بماله . وما عدا هذين فلا ينبغى غبطته ولا تمنى مثل حاله لقلة منفعة الناس به . الوجه السادس والأربعون قال الترمذى حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سلمة بن رجاء حدثنا الوليد بن جميل حدثنا القاسم عن أبى أمامة الباهلى قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت فى البحر ليصلون على معلمى الناس الخير . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب سمعت أباعمار الحسين ابن حريث الخزاعى . قال سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا فى ملكوت السموات وهذا مروى عن الصحابة قال ابن عباس علماء هذه الأمة رجلان فرجل أعطاه الله علما

فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدا ولم يشتر به ثمنا أولئك يصلى عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون ورجل آتاه الله علما فضن به عن عباده وأخذ به صفداً واشترى به ثمنا فذلك يأتى يوم القيامة يلجم بلجام من نار ذكره ابن عبد البر مرفوعا وفى رفعه نظر. وقوله ان الله وملائكته وأهل السموات والأرض يصلون على معلم الناس الخير لما كان تعليمه للناس الخير سبباً لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جازاه الله من جنس عمله بان جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض مايكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. وأيضا فان معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته جعل الله من صلاته وصلاة أهل سمواته وأرضه عليه مايكون تنويها به وتشريفا له واظهارا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض. الوجه السابع والاربعون مارواه أبو داود والترمذى من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من سلك طريقا يبتغى فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وان الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء ورثة الأنبياء ان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما انما ورثوا العلم فمن أخذه أخـــذ بحظ وافر. وقد رواه الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان ابن أيمن عن أبى الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا لعلم يتعلمه فتح الله له به طريقا إلى الجنة وفرشت له الملائكة أكنافها وصلت عليه ملائكة السماء وحيتان البحر وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب والعلماء ورثة الأنبياء ان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر وموت العالم مصيبة لاتجبر وثلمة لاتسد ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم وهذا حديث حسن والطريق التى يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه فى الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا له وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه وهو يدل على المحبة والتعظيم فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته ففيه شبه من الملائكة وبينه وبينهم تناسب فان الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبنى آدم وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى. ومن نفعهم لبنى آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم ويثنون على مؤمنيهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريده العبد ولا يخطر بباله. كما قال بعض التابعين وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد. وقال تعالى (الذين يحملون

العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم) فاى نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء. فاذا طلب العبد العلم فقد سعى فى أعظم ماينصح به عباد الله فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيما . وقال أبو حاتم الرازى سمعت ابن أبى أويس يقول سمعت مالك بن أنس يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها يعنى تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدى وقال أحمد بن مروان المالكى فى كتاب المجالسة له حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصرى . قال سمعت أحمد بن شعيب يقول كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبى صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وفى المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزىء بالحديث فقال والله لأطرقن غدا نعلى بمسامير فأطأ بها أجنحة الملائكة ففعل ومشى فى النعلين فجفت رجلاه جميعاً ووقعت فيهما الاكلة . وقال الطبرانى سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجى . قال كنا نمشى فى بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فاسرعنا المشى وكان معنا رجل ماجن منهم فى دينه فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزىء فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط . وفى السنن والمسانيد من حديث صفوان بن عسال . قال قلت يا رسول الله انى جئت أطلب العلم قال مرحباً بطالب العلم إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضهم بعضاً حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب . وذكر حديث المسح على الخفين . قال أبو عبد الله الحاكم اسناده صحيح . وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأى ففى هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء وفى الأول وضعها أجنحتها له فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها اياه وحياطته وحفظه فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفاً وفضلا . وقوله صلى الله عليه وسلم إن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماء فانه لما كان العالم سبباً فى حصول العلم الذى به نجاة النفوس من أنواع المهلكات وكان سعيه مقصوراً على هذا وكانت نجاة العباد على يديه جوزى من جنس عمله وجعل من فى السموات والأرض ساعياً فى نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم . وقد قيل ان من فى السموات ومن فى الأرض المستغفرين

للعالم عام فى الحيوانات ناطقها وبهيمها طيرها وغيره ويؤكد هذا قوله حتى الحيتان فى الماء وحتى النملة فى جحرها . فقيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وارفقها بالحيوان والعالم أشفق النــاس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له وبالجملة فالرحمة والإحسان التى خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لها حظهما منه إنما يعرف بالعلم فالعالم معرف لذلك فاستحق أن تستغفر له البهائم والله أعلم . وقوله وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب فان القمر يضىء الآفاق ويمتد نوره فى أقطار العالم وهذه حال العالم . وأما الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال العابد الذى يضىء نور عبادته عليه دون غيره وان جاوز نور عبادته غيره فانما يجاوزه غير بعيد كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة ومن هــذا الأثر المروى إذا كان يوم القيامة يقول الله للعابد أدخل الجنة فإنما كانت منفعتك لنفسك ويقال للعالم اشفع تشفع فإنمــا كانت منفعتك للناس . وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للفقيه اشفع تشفع وفى التشبيه المذكور لطيفة أخرى وهو أن الجهل كالليل فى ظلمته وحندسه والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة فى تلك الظلمة وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب . وأيضا فالدين قوامه وزينته واضاءته بعلمائه وعباده فاذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين كما أن السماء اضاءتها وزينتها بقمرها وكواكبها فاذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها أتاها ما توعد وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب . فان قيل كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهى أعظم نوراً . قيل فيه فائدتان . إحداهما أن نور القمر لما كان مستفاداً من غيره كان تشبيه العالم الذى نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس الثانية أن الشمس لا يختلف حالها فى نورها ولا يلحقها محاق ولا تفاوت فى الإضاءة . وأما القمر فانه يقل نوره ويكثر ويمتلىء وينتقص كما أن العلماء فى العلم على مراتبهم من كثرته وقلته فيفضل كل منهم فى علمه بحسب كثرته وقلته وظهوره وخفائه كما يكون القمر كذلك فعالم كالبدر ليلة تمه وآخر دونه بليلة وثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه وهم درجات عند الله فان قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم كقوله صلى الله عليه وسلم أصحابى كالنجوم ولهذا هى فى تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء فكيف وقع تشبيههم هنا بالقمر . قيل أما تشبيه العلماء بالنجوم فان النجوم يهتدى بها فى ظلمات البر والبحر وكذلك العلماء . والنجوم زينة للسماء .

فكذلك العلماء زينة للأرض . وهى رجوم للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع لئلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحى الوارد إلى الرسل من الله على أيدى ملائكته وكذلك العلماء رجوم لشياطين الانس والجن الذى يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين ولولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين . ولكن الله سبحانه أقامهم حراساً وحفظة لدينه ورجوماً لأعدائه وأعداء رسله فهذا وجه تشبيههم بالنجوم وأما تشبيههم بالقمر فذلك كان فى مقام تفضيلهم على اهل العبادة المجردة وموازنة ما بينهما من الفضل والمعنى أنهم يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب فكل من التشبيهين لائق بموضعه والحمد لله . وقوله أن العلماء ورثة الأنبياء هذا من أعظم المناقب لأهل العلم فان الأنبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق بعدهم : ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته اذهم الذين يقومون مقامه من بعده ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم فى تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء كانوا أحق الناس بميراثهم . وفى هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم فان الميراث انما يكون لأقرب الناس إلى الموروث وهذا كما أنه ثابت فى ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو فى ميراث النبوة والله يختص برحمته من يشاء وفيه أيضاً ارشاد وأمر للامة بطاعتهم واحترامهم وتعزيزهم وتوقيرهم واجلالهم فانهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم . وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله كما هو فى موروثهم . قال على كرم الله وجهه ورضى عنه محبة العلماء دين يدان به . وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل : من عادى لى ولياً فقد بارزنى بالمحاربة وورثة الانبياء سادات أولياء الله عز وجل وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدى الأنبياء وطريقتهم فى التبليغ من الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس إليهم بالاحسان والرفق بهم واستجلابهم إلى الله باحسن الطرق وبذل ما يمكن من النصيحة لهم فانه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره الجليل خطره . وفيه أيضاً تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربى الوالد ولده فيربونهم بالتدريج والترقى من صغار العلم إلى كباره وتحميلهم منه ما يطيقون كما يفعل الأب بولده الطفل فى ايصال الغذاء إليه فان أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم بل دون هذه النسبة بكثير ولهذا كل روح لم تربها الرسل لم تفلح ولم تصلح لصالحة كما قيل .

ومن لا يربيه الرسول ويسقه لباناً له قد در من ثدى قدسه
فذاك لقيط ماله نسبة الولا ولا يتعدى طور ابناء جنسه

وقوله أن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما إنما ورثوا العلم هذا من كمال الأنبياء وعظم

نصحهم للامم وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التى توهم بعض النفوس أن الأنبياء من وجنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها فحماهم الله سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية . ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله وقطع هذا الوهم الذى عساه أن يخالط كثيراً من النفوس التى تقول فلعله ان لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده فقال ﷺ : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة فلم تورث الأنبياء دينارا ولادرهما وإنما ورثوا العلم . وأما قوله تعالى . وورث سليمان داود . فهو ميراث العلم والنبوة لاغير . وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثيرة سوى سليمان فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به . وأيضاً فان كلام الله يصان عن الأخبار بمثل هذا فإنه بمنزلة أن يقال مات فلان وورثه ابنه . ومن المعلوم ان كل أحد يرثه ابنه وليس فى الأخبار بمثل هذا فائدة . وأيضاً فإن ماقبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة لاوراثة المال . قال تعالى (ولقد آتينا داوود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داوود) وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة (ان هذا لهو الفضل المبين) . وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام (وإنى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقراً فهب لى من لدنك ولياً يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً) فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله وإلا فلا يظن بنبى كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيم ولداً يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منهم وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله فبعداً لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ماهم برآء منزهون عنه والحمد لله على توفيقه وهـــدايته . ويذكر عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه مر بالسوق فوجدهم فى تجاراتهم وبيوعاتهم فقال أنتم ههنا فيما أنتم فيه وميراث رسول الله ﷺ يقسم فى مسجده فقاموا سراعاً إلى المسجد فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر ومجالس العلم فقالوا أين ماقلت ياأبا هريرة . فقال هذا ميراث محمد ﷺ يقسم بين ورثته وليس بمواريثكم ودنياكم أو كما قال . وقوله فمن أخذه أخذ بحظ وافر أعظم الحظوظ وأجداها مانفع العبد ودام نفعه له وليس هذا إلا حظه من العلم والدين فهو الحظ الدائم النافع الذى إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبد الآبدين وذلك لأنه موصول بالحى الذى لايموت فلذلك لاينقطع ولايفوت وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشى متعلقاتها كما قال تعالى (وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم فانقطعت

عنهم أحوج مايكون العامل إلى عمله وهذه هى المصيبة التى لاتجبر عياذاً بالله واستعانة به وافتقاراً وتوكلا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله . وقوله موت العالم مصيبة لاتجبر وثلمة لاتسد ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم لما كان صلاح الوجـــود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا كان موت العالم مصيبة لايجبرها إلا خلف غيره له . وأيضاً فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك فموتهم فساد لنظام العالم ولهذا لا يزال الله يغرس فى هذا الدين منهم خالفاً عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده وتأمل إذا كان فى الوجود رجل قد فاق العالم فى الغنى والكرم وحاجتهم إلى ماعنده شديدة وهو محسن إليهم بكل ممكن ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق كما قيل :

تعـــلم ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير
ولكن الرزية فقـــد حر يموت بموته بشر كثير

وقال آخر

فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهـــدما

والوجه الثامن والأربعون ماروى الترمذى من حديث الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ : فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد . قال الترمذى غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم قلت قد رواه أبو جعفر محمد بن الحسن بن على اليقطينى حدثنا عمر بن سعيد بن سنان حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال الخطيب والأول هو المحفوظ عن روح مجاهد عن ابن عباس وما أرى الوهم وقع فى هذا الحديث إلا من أبى جعفر لأن عمر بن سنان عنده عن هشام بن عمار عن الوليد عن روح عن الزهرى عن سعيد حديث فى السماء بيت يقال له البيت المعمور حيال الكعبة وحديث ابن عباس كانا فى كتاب ابن سنان عن هشام يتلو أحدهما الآخر فكتب أبو جعفر أسناد حديث أبى هريرة رضى الله عنه ثم عارضه لسهو أوزاغ نظره فنزل إلى متن حديث ابن عباس فركب متن هذا على اسناد هذا وكل واحد منهما ثقة مأمون برىء من تعمد الغلط وقد رواه أبو أحمد بن عدى عن محمد بن سعيد بن مهران حدثنا شيبان أبو الربيع السمان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شىء دعامة ودعامة الإسلام الفقه فى الدين والفقيه أشد على الشيطان من ألف

عابد ولهذا الحـــديث علة وهو أنه روى من كلام أبى هريرة وهو أشبه رواه همام بن يحيى حدثنا يزيد بن عياض حدثنا صفوان بن سليم عن سليمان عن يسار عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعبد الله بشىء أفضل من فقه فى الدين قال وقال أبو هريرة لأن أفقه ساعة أحب إلى من أن أحيى ليلة أصليها حتى أصبح والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء دعامة ودعامة الدين الفقه . وقد روى باسناد فيه من لا يحتج به من حديث عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن عمر بن الخطاب يرفعه ان الفقيه أشد على الشيطان من ألف ورع وألف مجتهد وألف متعبد . وقال المزنى روى عن ابن عباس أنه قال ان الشياطين قالوا لإبليس ياسيدنا مالنا نراك تفرح بموت العالم مالا تفرح بموت العابد والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه قال انطلقوا فانطلقوا إلى عابد فأتوه فى عبادته فقالوا إنا نريد أن نسألك فانصرف فقال إبليس هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا فى جوف بيضة فقال لا أدرى فقال أترونه كفر فى ساعة ثم جاؤا إلى عالم فى حلقته يضحك أصحابه ويحدثهم فقالوا إنا نريد أن نسألك فقال سل فقال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا فى جوف بيضة قال نعم قالوا كيف قال يقول كن فيكون فقال أترون ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد على عالماً كثيراً . وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر وإنهم سألوا العابد فقالوا هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه فقال لا أدرى فقال أترونه لم تنفعه عبادته مع جهله وسألوا عن ذلك فقال هذه المسئلة محال لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقاً فكونه مخلوقاً وهو مثل نفسه مستحيل فإذا كان مخلوقا لم يكن مثله بل كان عبداً من عبيده وخلقاً من خلقه فقال أترون هذا يهدم فى ساعة ما أبنيه فى سنين أوكما قال . وروى عن عبد الله بن عمرو فضل العالم على العابد سبعين درجة بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاماً وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم وينهى عنها والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها وهذا معناه صحيح فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه فكل ما أراد إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك فلا شيء أشد عليه من بقاء العـــالم بين ظهرانى الأمة ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة . وأما العابد فغايته أن يجاهده ليسلم منه فى خاصة نفسه وهيهات له ذلك . الوجه التاسع والأربعون ما روى الترمذى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم . قال الترمذى هذا حديث حسن . ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوى لديه جناح بعوضة كانت وما فيها فى غاية البعد منه وهذا هو حقيقة اللعنة وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعبراً إليها يتزود منها عباده إليه فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنا

لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه وهو العلم الذى به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه ويمجد ولهذا خلقها وخلق أهلها . كما قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) . وقال (الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وإن الله قد أحاط بكل شيء علماً) فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السموات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد فهذا المطلوب وما كان طريقاً إليه من العلم والتعلم فهو المستثنى من اللعنة واللعنة واقعة على ماعداه إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه وهذا هو متعلق العقاب فى الآخرة فانه كما كان متعلق اللعنة التى تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك وما أفضى اليه . وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده . الوجه الخمسون مارواه الترمذى من حديث أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب رواه بعضهم فلم يرفعه وانما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد فقوام الدين بالعلم والجهاد ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير والثانى الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصة من اتباع الرسل وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه . قال تعالى فى سورة الفرقان وهى مكية (ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا) فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين وهو جهاد المنافقين أيضاً فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم فى الظاهر وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا . فقد قال تعالى (يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن . والمقصود أن سبيل الله هى الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به الى الله . ولهذا قال معاذ رضى الله عنه عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية ومدارسته عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر . كما قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم النـــاس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوى عزيز) فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين كما قيل :

فما هو إلا الوحى أوحد مرهف ... تميل ظباه أخدعاً كل مايل
فهذا شفاء الداء من كل عاقل ... وهذا دواء الداء من كل جاهل

ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله فسر الصحابة رضى الله عنهم

قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) بالأمراء والعلماء فإنهم المجاهدون فى سبيل الله هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل . قال كعب الأحبار طالب العلم كالغادى الرايح فى سبيل الله عزوجل . وجاء عن بعض الصحابة رضى الله عنهم إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد وقال سفيان بن عيينة من طلب العلم فقد بايع الله عزوجل . وقال أبو الدرداء من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص فى عقله ورأيه ، الوجه الحادى والخمسون ما رواه الترمذى حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل الله له طريقاً إلى الجنة ، قال الترمذى هذا حديث حسن قال بعضهم ولم يقل فى هذا الحديث صحيح لأنه يقال دلس الأعمش فى هذا الحديث لأنه رواه بعضهم فقال حدثت عن أبى صالح والحديث رواه مسلم فى صحيحه من أوجه عن الأعمش عن أبى صالح قال الحاكم فى المستدرك هو صحيح على شرط البخارى ومسلم رواه عن الأعمش جماعة منهم زايدة وأبو معاوية وابن نمير وقد تقدم حديث أبى الدرداء فى ذلك والحديث محفوظ وله أصل وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل فكما سلك طريقاً يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقاً يحصل له ذلك . وقد روى من حديث عائشة رواه ابن عدى من حديث محمد بن عبد الملك الانصارى عن الزهرى عن عروة عنها مرفوعاً ولفظه أوحى الله إلى أنه من سلك مسلكا يطلب العلم سهلت له طريقاً إلى الجنة الوجه الثانى الخمسون أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة وهى البهجة ونضارة الوجه وتحسينه ففى الترمذى وغيره من حديث ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال نضر الله أمرأ سمع مقالتى فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وروى هذا الاصل عن النبى صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير قال الترمذى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وحديث زيد بن ثابت حديث حسن وأخرج الحاكم فى صحيحه حديث جبير بن مطعم والنعمان بن بشير وقال فى حديث جبير على شرط البخارى ومسلم ولو لم يكن فى فضل العلم الاهذا وحده لكفى به شرفاً فإن النبى صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه وهذه هى مراتب العلم . أولها وثانيها سماعه وعقله فاذا سمعه وعاه بقلبه أى عقله واستقر فى قلبه كما يستقر الشىء الذى يوعى فى وعائه ولا يخرج منه

وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب ولهذا كان الوعى والعقل قدراً زائداً على مجرد إدراك المعلوم . المرتبة الثالثة تعامده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب . المرتبة الرابعة تبليغه وبثه فى الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده وهو بثه فى الأمة فهو بمنزلة الكنز المدفون فى الأرض الذى لا ينفق منه وهو معرض لذهابه فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب فإذا أنفق منه نما وزكا على الانفاق فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن فإن النضرة هى البهجة والحسن الذى يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه ولهذا يجمع له سبحانه بين البهجة والسرور والنضرة . كما فى قوله تعالى (فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً فالنضرة فى وجوههم والسرور فى قلوبهم فالنعيم وطيب القلب يظهر نضارة فى الوجه . كما قال تعالى (تعرف فى وجوههم نضرة النعيم) ، والمقصود أن هذه النضرة فى وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها فهى أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذى فى قلبه وباطنه . وقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه تنبيه على فائدة التبليغ وإن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له فى تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها . وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره أى لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة فإنها تنفى الغل والغش وهو فساد القلب وسخايمه فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة لأنه قد انصرفت دواعى قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه فلم يبق فيه موضع للغل والغش كما قال تعالى : (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) فلما أخلص لربه صرف عنه دواعى السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء . ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التى اشترطها للغواية والإهلاك فقال (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين)قال تعالى (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) فالإخلاص هو سبيل الخلاص والإسلام هو مركب السلامة والإيمان خاتم الأمان ، وقوله ومناصحة أئمة المسلمين هذا أيضاً مناف للغل والغش فان النصيحة لا تجامع الغل إذ هى ضده فمن نصح الأئمة والأمة فقد برىء من الغل وقوله ولزوم جماعتهم هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش فان صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها ويسوؤه ما يسوؤهم ويسره ما يسرهم وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن

عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم فان قلوبهم ممتلئة غلا وغشاً ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعداً عن جماعة المسلمين فهؤلاء أشد الناس غلا وغشاً بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك فانهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهراً على أهل الإسلام فأى عدو قام للمسلمين كانو أعوان ذلك العدو وبطانته وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم ومن لم يشاهدفقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجى القلوب . وقوله فان دعوتهم تحيط من ورائهم هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم فتلك الدعوة التى هى دعوة الإسلام وهم داخلونها لما كانت سوراً وسياجاً عليهم أخبر أن من لازم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التى هى دعوة الإسلام كما أحاطت بهم فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها فمن دخل فى جماعتها أحاطت به وشملته . الوجه الثالث والخمسون أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ العلم عنه ففى الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب روى ذلك أبو بكرة ووابصة بن معبد وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأسماء بنت يزيد بن السكن وحجير وأبو قريع وسرى بنت نبهان ومعاوية بن حيدة القشيرى وعم أبى حرة وغيرهم فأمر صلى الله عليه وسلم بالتبلغ عنه لما فى ذلك من حصول الهدى بالتبليغ وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ سوى ماله من أجر عمله المختص به فكل من هدى واهتدى بتبليغه فله أجره لأنه هو الداعى إليه ولو لم يكن فى تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا . وعلامة المحب الصادق أن يسعى فى حصول محبوب محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها . ومعلوم أنه لاشىء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة فالمبلغ عنه ساع فى حصول محابه فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه وهو نائبه وخليفته فى أمته وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم وأهله . الوجه الرابع والخمسون أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العلمية فى أعلا الولايات الدينية وأشرفها وقدم بالعلم بالأفضل على غيره . فروى مسلم فى صحيحه من حديث أبى مسعود البدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم إسلاما أو سناً وذكر الحديث فقدم فى الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرة ، ولما كان

العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم به ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به لكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره وهذا يدل على شرف العلم وفضله وإن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينيه . الوجه الخامس والخمسون ما ثبت فى صحيح البخارى من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى ﷺ أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها وهو أشرف قسمى علمه وتعليمه فان المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها وبينهما كما بين الغايات والوسائل . الوجه السادس والخمسون ما رواه الترمذى وغيره فى نسخة عمرو ابن الحارث عن دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة قال الترمذى هذا حديث حسن غريب وهذه نسخة معروفة رواها الناس وساق أحمد فى المسند أكثرها أو كثيرا منها ولهذا الحديث شواهد لجعل النبى صلى الله عليه وسلم النهمة فى العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخوله الجنة ولهـــذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم إلى متى تطلب العلم فيقول إلى الممات . قال نعيم ابن حماد سمعت عبد الله بن المبارك رضى الله عنه يقول وقد عابه قوم فى كثرة طلبه للحديث فقالوا له إلى متى تسمع قال إلى الممات . وقال الحسين بن منصور الجصاص قلت لأحمد بن حنبـل رضى الله عنه إلى متى يكتب الرجـل الحديث قال إلى الموت . وقال عبد الله بن محمد البغوى سمعت أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر . وقال محمد بن اسماعيل الصائغ كنت أصوغ مع أبى ببغداد فمر بنا أحمـــد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه فى يديه فأخذ ابى بمجامع ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستحى إلى متى تعدو مع هؤلاء . قال إلى الموت . وقال عبد الله بن بشر الطالقانى أرجو أن يأتينى أمر اى والمحبرة بين يدى ولم يفارقنى العلم والمحبرة ، وقال حميد بن محمد بن يزيد البصرى جاء ابن بسطام الحافظ يسألنى عن الحديث فقلت له ما أشـــد حرصك على الحديث فقال أو ما أحب أن أكون فى قطار آل رســـول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لبعض العلماء متى يحسن بالمرء أن يتعلم قال ما حسنت به الحيـاة وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة أيحسن أن يطلب العلم قال ان كان يحسن به أن يعيش . الوجه السابع والخمسون ما رواه الترمذى أيضاً من حديث ابراهيم بن الفضل عن المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها . قال الترمذى هذا

حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وابراهيم ابن الفضل المدينى المخزومى يضعف فى الحديث من قبل حفظه . وهذا أيضاً شاهد لما تقدم وله شواهد والحكمة هى العلم فاذا فقده المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضالة نفيسة من نفائسه فاذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجدانها كذلك المؤمن إذا وجد ضالة قلبه وروحه التى هو دائماً فى طلبها ونشدانها والتفتيش عليها وهذا من أحسن الأمثلة فان قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من طلب صاحب الضالة لها . الوجه الثامن والخمسون . قال الترمذى حدثنا أبو كريب حدثنا خلف بن أيوب عن عوف عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان فى منافق حسن سمت وفقه فى الدين . قال الترمذى هذا حديث غريب ولا يعرف هذا الحديث من حديث عوف الا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العامرى ولم أر أحداً يروى عنه غير أبى كريب محمد بن العلاء ولا أدرى كيف هو وهذه شهادة بأن من اجتمع فيه حسن السمت والفقه فى الدين فهو مؤمن وأحرى بهذا الحديث أن يكون حقاً وان كان اسناده فيه جهالة فان حسن السمت والفقه فى الدين من أخص علامات الايمان ولن يجمعهما الله فى منافق فان النفاق ينافيهما وينافيانه الوجه التاسع والخمسون قال الترمذى حدثنا مسلم ابن حاتم الأنصارى حدثنا أبو حاتم البصرى حدثنا محمد بن عبدالله الأنصارى عن أبيه عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب . قال قال أنس بن مالك رضى الله عنه قال رسول الله ﷺ يابنى ان قدرت ان تصبح وتمسى وليس فى قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يابنى وذلك من سنتى ومن أحيا سنتى فقد أحبنى ومن أحبنى كان معى فى الجنة وفى الحديث قصة طويلة . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ومحمد بن عبد الله الأنصارى صدوق وأبوه ثقة وعلى بن زيد صدوق إلا أنه ربما يرفع الشىء الذى يوقفه غيره سمعت محمد بن بشارة يقول قال أبو الوليد قال شعبة حدثنا على بن زيد وكان رفاعا . قال الترمذى ولا يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله وقد روى عباد المنقرى هذا الحديث عن على بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب وذاكرت به محمد بن اسمعيل فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره . ومات أنس سنة ثلاث وتسعين وسعيد بن المسيب سنة خمس وتسعين بعده بسنتين . قلت ولهذا الحديث شواهد .

منها ما رواه الدارمى عبد الله حدثنا محمد بن عيينة عن مروان بن معاوية الفزارى عن كثير ابن عبدالله عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم قال ما أعلم يارسول الله قال اعلم يا بلال قال ما أعلم يارسول الله قال انه من أحيا سنة من سنتى قد أميتت بعدى كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شىء ومن ابتدع

بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً رواه الترمذي عنه وقال حديث حسن . قال ومحمد بن عيينة مصيصي شامي وكثير ابن عبد الله هو ابن عمرو بن عوف المزني وفي حديثه ثلاثة أقوال لأهل الحديث منهم من يصححه ومنهم من يحسنه وهما للترمذي . ومنهم من يضعفه ولا يراه حجة كالامام أحمد وغيره ولكن هذا الأصل ثابت من وجوه كحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه وهو صحيح من وجوه . وحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره فهذا الأصل محفوظ عن النبي ﷺ فالحديث الضعيف فيه بمنزلة الشواهد والمتابعات فلا يضر ذكره . الوجه الستون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطلبة العلم خيراً وماذاك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه . قال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هرون قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي ﷺ قال ان الناس لكم تبع وان رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فاذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا حدثنا قتيبة حدثنا روح بن قيس عن أبي هرون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فاذا جاؤكم فاستوصوا بهم خيرا فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هرون العبدي عن أبي سعيد . قال أبو بكر العطار قال علي ابن المديني قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هرون العبدي قال يحيى وما زال ابن عوف يروي عن أبي هرون حتى مات وأبو هرون اسمه عمارة بن جوين . الوجه الحادي والستون ما رواه الترمذي من حديث أبي داود عن عبد الله بن سنحبرة عن سنحبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى هذا الأصل لم أجد فيه إلا هذا الحديث وليس بشيء فان أبا داود هو نفيع الاعمى غير ثقة ولكن قد تقدم أن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض وقد رويت آثار عديدة عن جماعة من الصحابة في هذا المعنى . منها مارواه الثوري عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس أن ملكا موكلا بطالب العلم حتى يرده من حيث أبداه مغفوراً له . ومنها مارواه قطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي ما انتعل عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوبا ليغدو في طلب العلم إلا غفرت ذنوبه حيث يخطو عند باب بيته وقد رواه ابن عدي مرفوعا . وقال ليس يرويه عن قطر غير اسمعيل ابن يحيى التيمي . قلت وقد رواه اسمعيل بن يحيى هذا عن الثوري حدثنا محمد ابن أيوب الجوزجاني عن مجالد عن الشعبي عن الأسود عن عائشة مرفوعا من انتعل ليتعلم خيراً غفر له قبل أن

يخطو وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن قطر عن أبى الطفيل عن على وهذه الأسانيد وان لم تكن بمفردها حجة فطلب العلم من أفضل الحسنات والحسنات يذهبن السيئآت فجدير أن يكون طلب العلم ابتغاء وجه الله يكفر ماضى من السيئآت فقد دلت النصوص أن اتباع السيئة الحسنة تمحوها فكيف بما هو من أفضل الحسنات وأجل الطاعات فالعمدة على ذلك لاعلى حديث أبى داود والله أعلم . وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلاتفارقوا مجالس العلماء . الوجه الثانى والستون مارواه ابن ماجه فى سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال خرج رسول الله ﷺ فإذا فى المسجد مجلسان مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله تعالى ويسألونه فقال كلا المجلسين إلى خير أماهؤلاء فيدعون الله وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت ثم قعد معهم . الوجه الثالث والستون أن الله تبارك وتعالى يباهى ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على مامن عليهم به منه قال الترمذى حدثنا محمد بن بشار حدثنا مرحوم بن عبدالعزيز العطار حدثنا أبو نعامة عن أبى عثمان عن أبى سعيد قال خرج معاوية إلى المسجد فقال مايجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما انى لم استحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثاً عنه منى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابه قال مايجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للاسلام ومن علينا بك قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ماأجلسنا إلا ذاك قال أما انى لم استحلفكم تهمة لكم أنه أتانى جبريل فأخبرنى أن الله تعالى يباهى بكم الملائكة قال الترمذى هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه وأبو نعامة السعدى اسمه عمرو بن عيسى وأبو عثمان النهدى اسمه عبد الرحمن بن مل فهؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه ويثنون عليه بذلك ويذكرون حسن الإسلام ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله . وهذا أشرف علم على الاطلاق ولايعنى به إلا الراسخون فى العلم فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهى الله بهم الملائكة وقد بشر النبى ﷺ الرجل الذى كان يحب سورة الإخلاص وقال أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل فقال حبك اياها أدخلك الجنة . وفى لفظ آخر أخبروه أن الله يحبه فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة . والجهمية أشــــد الناس نفرة وتنفيرا عن صفاته ونعوت كماله يعاقبون ويذمون من

يذكرها ويقرؤها ويجمعها ويعتني بها ولهذا لهم المقت والذم عند الأمة وعلى لسان كل عالم من علماء الإسلام والله تعالى أشد بغضاً ومقتاً لهم جزاء وفاقا . الوجه الرابع والستون . أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ومراضيه ومساخطه وثوابه وعقابه وخصهم بوحيه واختصهم بتفضيله وارتضاهم لرسالته إلى عباده وجعلهم أزكى العالمين نفوساً وأشرفهم أخلاقاً وأكملهم علوما وأعمالا وأحسنهم خلقة وأعظمهم محبة وقبولا في قلوب الناس وبرأهم من كل وصم وعيب وكل خلق دنيء وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أممهم فانهم يخلفونهم على منهاجهم وطريقهم من نصيحتهم للأمة وارشادهم الضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم وأمرهم بالمعروف وفعله ونهيهم عن المنكر وتركه والدعوة إلى الله بالحكمة المستجيبين والموعظة الحسنة المعرضين الغافلين والجدال بالتي هي أحسن للعاندين المعارضين . فهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبيين . قال تعالى (قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا ادعو إلى الله . أو المعنى أدعو إلى الله على بصيرة والقولان متلازمان فانه لا يكون من أتباعه حقا إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان متبوعه يفعل ﷺ فهؤلاء خلفاء الرسل حقا وورثتهم دون الناس وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علماً وعملا وهداية وارشاداً وصبراً وجهادا وهؤلاء هم الصديقون وهم أفضل أتباع الأنبياء ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه . قال الله تعالى (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما) فذكر مراتب السعداء وهي أربعة وبدأ بأعلاهم مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب وهؤلاء الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلها جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . الوجه الخامس والستون ان الإنسان إنما يميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان وإلا فغيره من الدواب والسباع أكثر أكلا منه وأقوى بطشاً وأكثر جماعا وأولاداً وأطول أعمارا وإنما ميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبيانه فاذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة فلا يبقى فيه فضل عليهم بل قد يبقى شرا منهم كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) فهؤلاء هم الجهال (ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم) أي ليس عندهم محل قابل للخير (ولو) كان محلهم قابلا للخير (لأسمعهم) أي

لأفهمهم والسمع ههنا سمع فهم وإلا فسمع الصوت حاصل لهم وبه قامت حجة الله عليهم . قال تعالى (ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) . وقال تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وسواء كان المعنى ومثل داعى الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع من الدواب إلا أصواتا مجردة أو كان المعنى ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب الذى ينعق بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء فالقولان متلازمان بل هما واحد وإن كان التقدير الثانى أقرب إلى اللفظ وأبلغ فى المعنى فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل للأنعام فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقة الإنسانية التى يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان والسمع يراد به ادراك الصوت ويراد به فهم المعنى ويراد به القبول والإجابة والثلاثة فى القرآن فمن الأول قوله (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) وهذا أصرح ما يكون فى إثبات صفة السمع ، ذكر الماضى والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وهو سميع وله السمع كما قالت عائشة رضى ا عنها الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله ﷺ وأنا فى جانب البيت وانه ليخفى على بعض كلامها فأنزل الله (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها) . والثانى سمع الفهم كقوله (ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم) أى لأفهمهم (ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) لما فى قلوبهم من الكبر والإعراض عن قبول الحق ففيهم آفتان إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم ولو فهموه لتولوا عنه وهم معرضون عنه لكبرهم وهـذا غاية النقص والعيب والثالث سمع القبول والإجابة كقوله تعالى (لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم) أى قابلون مستجيبون . ومنه قوله (سماعون للكذب) أى قابلون له مستجيبون لأهله . ومنه قول المصلى سمع الله لمن حمده أى أجاب الله حمد من حمده ودعاء من دعاه . وقول النبى ﷺ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم أى يجيبكم . والمقصود أن الإنسان اذا لم يكن له علم بما يصلحه فى معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم خيرا منه لسلامته فى المعاد مما يهلكه دون الإنسان الجاهل.

الوجه السادس والستون إن العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه شىء فكل شىء اختلف فى وجوده وعدمه وصحته وفساده ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكماله ونقصه ومدحه وذمه ومرتبته فى الخير وجودته ورداءته وقربه وبعده وإفضائه إلى مطلوب كذا وعـدم إفضائه وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر جهات المعلومات فان العلم حاكم على ذلك كله فإذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الإتباع وهو الحاكم على الممالك والسياسات والأموال

والأقلام فلك لا يتأيد بعلم لا يقوم وسيف بلا علم مخراق لاعب وقلم بلا علم حركة عابث والعلم مسلط حاكم على ذلك كله ولا يحكم شيء من ذلك على العلم وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه وذكر لكل قول وجوه من التراجيح والأدلة ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته فإن الحاكم في هذه المسئلة هو العلم فبه وإليه وعنده يقع التحاكم والتخاصم والمفضل منهما من حكم له بالفضل. فإن قيل فكيف يقبل حكمه لنفسه. قيل وهذا أيضا دليل على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه فإن الحاكم إنما لم يسغ أن يحكم لنفسه لأجل مظنة التهمة والعلم لا تلحقه تهمة في حكمه لنفسه فإنه إذا حكم حكم بما تشهد العقول والفطر بصحته وتتلقاه بالقبول ويستحيل حكمه لتهمة فانه إذا حكم بها انعزل عن مرتبته وانحط عن درجته فهو الشاهد المزكى العدل والحاكم الذي لا يجور ولا يعزل. فان قيل فماذا حكمه في هذه المسئلة التي ذكرتموها. قيل هذه المسئلة كثر فيها الجدال واتسع المجال وأدلى كل منهما بحجته واستعلى بمرتبته والذي يفصل النزاع ويعيد المسألة إلى مواقع الإجماع الكلام في أنواع مراتب الكمال وذكر الأفضل منهما والنظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب اليه. فهذه الأصول الثلاثة تبين الصواب ويقع بها فصل الخطاب. فأما مراتب الكمال فاربع النبوة والصديقية والشهادة والولاية وقد ذكرها الله سبحانه في قوله (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما) وذكر تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديد فذكر تعالى الإيمان به وبرسوله ثم ندب المؤمنين إلى أن تخشع قلوبهم لكتابه ووحيه ثم ذكر مراتب الخلائق شقيهم وسعيدهم. فقال (إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم). وذكر المنافقين قبل ذلك فاستوعبت هذه الآية أقسام العباد شقيهم وسعيدهم. والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الأربعة الرسالة والصديقية والشهادة والولاية فأعلا هذه المراتب النبوة والرسالة ويليها الصديقية فالصديقون هم أئمة أتباع الرسل ودرجتهم أعلا الدرجات بعد النبوة فان جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصديقية وان سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها فأفضلهما صديقهما فان استويا في الصديقية استويا في المرتبة والله أعلم. والصديقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول علما وتصديقا وقياما به فهي راجعة إلى نفس العلم فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول وأكمل تصديقا له كان أتم صديقية فالصديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل فهذه كلمات

جامعة فى مسئلة العالم والشهيد وأيهما أفضل . الوجه السابع والستون أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل الأعمال إيمان بالله فهو رأس الأمر والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها والإيمان له ركنان . أحدهما معرفة ماجاء به الرسول والعلم به والثانى تصديقه بالقول والعمل والتصديق بدون العلم والمعرفة محال فانه فرع العلم بالشيء المصدق به فاذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد ولا تقوم شجرة الايمان الا على ساق العلم والمعرفة فالعلم إذا أجل المطالب وأسنى المواهب . الوجه الثامن والستون أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة والإرادة فرع العلم فانها تستلزم الشعور بالمراد فهى مفتقرة إلى العلم فى ذاتها وحقيقتها والقدرة لاتؤثر إلا بواسطة الإرادة والعلم لايفتقر فى تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهما وأما القدرة والإرادة فكل منها يفتقر فى تعلقه بالمراد والمقدور إلى العلم وذلك يدل على فضيلته وشرف منزلته . الوجه التاسع والستون ان العلم أعم الصفات تعلقاً بمتعلقه وأوسعها فإنه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم فذات الرب سبحانه وصفاته وأسماؤه معلومة له ويعلم العباد من ذلك ماعلمهم العليم الخبير وأما القدرة والإرادة فكل منهما خاص التعلق أماالقدرة فإنما تتعلق بالممكن خاصة لابالمستحيل ولا بالواجب فهى أخص من العلم من هذا الوجه وأعم من الإرادة فإن الإرادة لاتتعلق إلا ببعض الممكنات وهو ماأريد وجوده فالعلم أوسع وأعم وأشمل فى ذاته ومتعلقه . الوجه السبعون ان الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بانه جعلهم أئمة يهدون بأمره ويأتم بهم من بعدهم . فقال تعالى (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) وقال فى موضع آخر (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما) أى أئمة يقتدى بنا من بعدنا . فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين وهى أرفع مراتب الصديقين واليقين هو كمال العلم وغايته فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين وهى ولاية آ لنها العلم يختص الله بها من يشاء من عباده . الوجه الحادى والسبعون ان حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء فى اليوم مرة أو مرتين وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبا لإيمان أو حكمة فان فارقه الإيمان أو حكمة فى نفس من أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه وليس إلى حصول ذلك سبيل إلا بالعلم فالحاجة اليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب وقد ذكر الإمام أحمد هذا المعنى بعينه فقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه فى اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج اليه كل وقت . الوجه الثانى والسبعون ان صاحب العلم أقل تعباً وعملا وأكثر أجراً واعتبر هذا بالشاهد فان الصناع والاجراء يعانون

الأعمال الشاقة بأنفسهم والأستاذ المعلم يجلس يامرهم وينهاهم ويريهم كيفية العمل ويأخذ أضعاف ما يأخذونه . وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا المعنى حيث قال أفضل الأعمال إيمان بالله ثم الجهاد فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة والإيمان علم القلب وعمله وتصديقه وهو أفضل الأعمال مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها وفاضلها من مفضولها وراجحها من مرجوحها فصاحبه لايختار لنفسه إلا أفضل الأعمال والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة فى كثرة المشقة فهو يتحمل المشاق وان كان مايعانيه مفضولا ورب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه واعتبر هذا بحال الصديق فانه أفضل الأمة . ومعلوم أن فيهم من هو أكثر عملا وحجاً وصوماً وصلاة وقراءة منه . قال أبو بكر بن عياش ماسبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولاصلاة ولكن بشيء وقر فى قلبه وهذا موضوع المثل المشهور .

من لى بمثل سيرك المدلل * تمشى رويداً وتجى فى الأول

الوجه الثالث والسبعون أن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له ومؤتم به فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتدياً به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه . كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان مايفسد أكثر مما يصلح والأعمال إنما تتفاوت فى القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود فالعلم هو الميزان وهو المحك . قال تعالى (هو الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور) قال الفضيل بن عياض هو أخلص العمل وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال ان العمل إذا كان خالصا ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صوابا فالخالص أن يكون لله . والصواب أن يكون على السنة . وقد قال تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) فهذا هو العمل المقبول الذى لايقبل الله من الأعمال سواه وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله ﷺ مراداً به وجه الله ولا يتمكن العامل من الاتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم فانه ان لم يعلم ماجاء به الرسول لم يمكنه قصده وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده فلولا العلم لما كان عمله مقبولا فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة . وقد قال الله تعالى (إنما يتقبل الله من المتقين) وأحسن ماقيل فى تفسير الآية انه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه فى ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره وهذا إنما يحصل بالعلم وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله والله أعلم . الوجه الرابع والسبعون أن العامل بلا علم كالسائر بلادليل . ومعلوم ان عطب مثل هذا أقرب من سلامته

وان قدر سلامته اتفاقا نادراً فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء ، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول . قال الحسن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح فاطلبوا العلم طلباً لا تضروا بالعبادة واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم فان قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد ﷺ ولو طلبوا العلم لم يدلهم على مافعلوا والفرق بين هذا وبين ماقبله ان العلم مرتبته فى الوجه الأول مرتبة المطاع المتبوع المقتدى به المتبع حكمه المطاع أمره ومرتبته فى هذا الوجه مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب الموصل إلى الغاية . الوجه الخامس والسبعون أن النبى ﷺ ثبت فى الصحيحين عنه أنه كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم . وفى بعض السنن أنه كان يكبر تكبيرة الاحرام فى صلاة الليل ثم يدعو بهذا الدعاء . والهداية هى العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره فالمهتدى هو العامل بالحق المريد له وهى أعظم نعمة لله على العبد ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة فى صلواتنا الخمس فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذى يرضى الله فى كل حركة ظاهرة وباطنة فاذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته فى قلبه ثم إلى من يقدره على فعله ومعلوم ان مايجهله العبد أضعاف أضعاف مايعلمه وان كل مايعلم أنه حق لا تطاوعه نفسه على إرادته ولو أراده لعجز عن كثير منه فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضى وبالحال والمستقبل أما الماضى فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه وهل وقع على السداد فيشكر الله عليه ويستديمه أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفره ويعزم على أن لا يعود . وأما الهداية فى الحال فهى مطلوبة منه فإنه ابن وقته فيحتاج أن يعلم حكم ماهو متلبس به من الأفعال هل هو صواب أم خطأ . وأما المستقبل فحاجته فى الهداية أظهر ليكون سيره على الطريق . وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شىء اضطراراً اليها وأن مايورده بعض الناس من السؤال الفاسد وهى انا إذا كنا مهتدين فأى حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا وهل هذا الا تحصيل الحاصل أفسد سؤال وأبعده عن الصواب وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علماً بحقيقتها ومسماها فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبتنا على الهداية وأدمها لنا ومن أحاط علماً بحقيقة الهداية وحاجة العبد اليها علم أن الذى لم يحصل له منها أضعاف ماحصل له وانه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة لاسيما والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح فهو كل وقت محتاج أن يخلق الله له هداية

خاصة ثم ان لم يصرف عنه الموانع والصوارف التى تمنع موجب الهداية وتصرفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له فإن الحكم لا يكفى فيه وجود مقتضيه بل لا بدمع ذلك من عدم مانعه ومنافيه . ومعلوم أن وساوس العبد وخواطره وشهوات الغى فى قلبه كل منها مانع وصول أثر الهداية اليه فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتد هـــدى تاما فحاجاته إلى هداية الله لهمقرونة بأنفاسه وهى أعظم حاجة للعبد . وذكر النبى ﷺ فى الدعاء المظيم القدر من أوصاف الله وربوبيته ما يناسب المطلوب فان فطر السموات والأرض توسل إلى الله بهذا الوصف فى الهداية للفطرة التى ابتدأ الخلق عليها فذكر كونه فاطر السموات والأرض والمطلوب تعليم الحق والتوفيق له فذكر علمه سبحانه بالغيب والشهادة وان من هو بكل شىء عليم جدير أن يطلب منه عبده أن يعلمه ويرشده ويهديه وهو بمنزلة التوسل إلى الغنى بغناه وسعة كرمه أن يعطى عبده شيئا من ماله والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده وبعفوه أن يعفو عنه وبرحمته أن يرحمه ونظائر ذلك وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل وهذا والله أعلم لأن المطلوب هدى يحيا به القلب وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد أما جبريل فهو صاحب الوحى الذى يوحيه الله إلى الأنبياء وهو سبب حياة الدنيا والآخرة . وأما ميكائيل فهو موكل بالقطر الذى به سبب حياة كل شىء . وأما إسرافيل فهو الذى ينفخ فى الصور فيحيى الله الموتى بنفخته فاذا هم قيام لرب العالمين . والهداية لها أربع مراتب وهى مذكورة فى القرآن . المرتبة الأولى الهداية العامة وهى هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمى لمصالحه التى بها قام أمره قال الله تعالى (سبح اسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى) فذكر أمورا أربعة : الخلق والتسوية والتقدير والهداية فسوى خلقه وأتقنه وأحكمه ثم قدر له أسباب مصالحه فى معاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه إليها والهداية تعليم فذكر أنه الذى خلق وعلم كما ذكر نظير ذلك فى أول سورة أنزلها على رسوله وقد تقدم ذلك . وقال تعالى حكاية عن عدوه فرعون أنه قال لموسى (فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذى أعطى كل شى خلقه ثم هدى) وهذه المرتبة أسبق مراتب الهداية وأعمها . المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة التى أقام بها حجته على عباده وهذه لا تستلزم الاهتداء التام . قال تعالى (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) يعنى بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فآثروا الضلالة والعمى . وقال تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) . وهذه المرتبة أخص من الأولى وأعم من الثانية . وهى هدى التوفيق والالهام . قال الله تعالى (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) فعم بالدعوة خلقه وخص بالهــداية من شاء منهم . قال تعالى

(إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء) مع قوله (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) فأثبت هداية الدعوة والبيان ونفى هداية التوفيق والالهام . وقال النبي ﷺ فى تشهد الحاجة من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له . وقال تعالى (إن تحرص على هداهم فان الله لا يهدى من يضل) أى من يضله الله لا يهتدى أبداً وهذه الهداية الثالثة هى الهداية الموجبة المستلزمة للاهتداء . وأما الثانية فشرط لا موجب فلا يستحيل تخلف الهدى عنها بخلاف الثالثة فان تخلف الهدى عنها مستحيل . المرتبة الرابعة الهداية فى الآخرة إلى طريق الجنة والنار . قال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) . وأما قول أهل الجنة (الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة وأن يكونوا أرادوا الهداية فى الدنيا التى أوصلتهم إلى دار النعيم ولو قيل إن كلا الأمرين مراد لهم وانهم حمدوا الله على هدايته لهم فى الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة كان أحسن وأبلغ وقد ضرب الله تعالى لمن لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلا مطابقاً لحاله : فقال تعالى (قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين) . الوجه السادس والسبعون ان فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته وتارة من شدة الحاجة اليه وعدم الاستغناء عنه وتارة من ظهور النقص والشر بفقده وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوباً ملائماً فادراكه يعقب غاية اللذة وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته الغائية وافضاله إلى أجل المطالب وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه فاذا كان فى نفسه كمالا وشرفا بقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل فى نفسه ومتعلقاته . ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم فانه أعم شيء نفعاً وأكثره وأدومه والحاجة اليه فوق الحاجة إلى الغذاء بل فوق الحاجة إلى التنفس إذ غاية ما يتصور من فقدهما فقد حياة الجسم . وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح فلا غنى للعبد عنه طرفة عين . ولهذا إذا فقد من الشخص كان شراً من الحمير بل كان شراً من الدواب عند الله ولا شيء أنقص منه حينئذ وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده فلأنه كمال فى نفسه وهو ملائم غاية الملاءمة للنفوس فان الجهل مرض ونقص وهو فى غاية الإيذاء والايلام للنفس ومن لم يشعر بهذه الملاءمة والمنافرة فهو لفقد حسه ونفسه * وما لجرح ميت إيلام * فحصوله للنفس إدراك منها لغاية محبوبها واتصال به وذلك غاية لذتها وفرحتها وهــــذا بحسب المعلوم فى نفسه ومحبة النفس له ولذتها بقربه والعلوم والمعلومات

متفاوتة فى ذلك أعظم التفاوت وأبينه فليس علم النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها ومحبته والتقرب اليه كعلمها بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها وهذا يتبين . بالوجه السابع والسبعين وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذى لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السموات والأرضين الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه فى كماله . ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها كما أن كل موجود فهو مستند فى وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه فى تحقق ذاته وأينيته وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر فى تحقق ذاته إليه فالعلم به أصل كل علم كما أنه سبحانه رب كل شىء ومليكه وموجده . ولاريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله وكل موجود سوى الله فهو مستند فى وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه فهو فى ذاته رب كل شىء ومليكه والعلم به أصل كل علم ومنشؤه فمن عرف الله عرف ماسواه ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل قال تعالى (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم) ، فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفاً عظيما وهو أن من نسى ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه بل نسى ما به صلاحه وفلاحه فى معاشه ومعاده فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائبة بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها هداها الذى أعطاها إياه خالقها وأما هذا فخرج عن فطرته التى خلق عليها فنسى ربه فأنساه نفسه وصفاتها وماتكمل به وتزكو به وتسعد به فى معاشها ومعادها قال الله تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه بل هو مشتت القلب مضيعه مفرط الأمر حيران لايهتدى سبيلا . والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته يزيده إيضاحا . الوجه الثامن والسبعون أنه لاشىء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعى فى مرضاته وهذا هو الكمال الذى لا كمال للعبد بدونه وله خلق الخلق ولأجله نزل الوحى وأرسلت الرسل وقامت السموات والأرض ووجدت الجنة والنار ولأجله شرعت الشرائع ،

ووضع البيت الحرام ووجب حجه على الناس إقامة لذكره الذى هو من توابع محبته والرضا به وعنه ولأجل هذا أمر بالجهاد وضرب أعناق من أباه وآثر غيره عليه وجعل له فى الآخرة دار الهوان خالداً مخلداً وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة وهو قطب رحى الخلق والأمر الذى مدارهما عليه ولا سبيل إلى الدخول الى ذلك إلا من باب العلم فان محبة الشىء فرع عن الشعور به وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له فكل من عرف الله أحبه ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذى هو سر الخلق والأمر كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. الوجه التاسع والسبعون ان اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه فكلما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم ولهذا تعظم لذة الظمآن بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه الماء وكذلك الجائع وكذلك من أحب شيئاً كانت لذته على قدر حبه إياه والحب تابع للعلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله فإذا العلم هو أقرب الطرق إلى أعظم اللذات وسيأتى تقرير هذا فيما بعد ان شاء الله تعالى . الوجه الثمانون ان كل ما سوى الله يفتقر إلى العلم لاقوام له بدونه فان الوجود وجودان وجود الخلق ووجود الأمر والخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته فكل ماضمه الوجود من خلقه وأمره صادر عن علمه وحكمته فما قامت السموات والأرض وما بينهما إلا بالعلم ولا بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم ولا عبد الله وحده وحمد وأثنى عليه ومجد إلا بالعلم ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم . واختلف هنا فى مسئلة وهى أن العلم صفة فعلية أو انفعالية فقالت طائفة هو صفة فعلية لأنه شرط أو جزء وسبب فى وجود المفعول فان الفعل الاختيارى يستدعى حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات . وقالت طائفة هو انفعالى فإنه تابع للمعلوم متعلق به على ماهو عليه فان العالم يدرك المعلوم على ماهو به فادراكه تابع له فكيف يكون متقدما عليه . والصواب ان العلم قسمان علم فعلى وهو علم الفاعل المختار بما يريد أن يفعله فانه موقوف على ارادته الموقوفة على تصوره المراد وعلمه به فهذا علم قبل الفعل متقدم عليه مؤثر فيه وعلم انفعالى وهو العلم التابع للمعلوم الذى لاتأثير له فيه كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات فان هذا العلم لايؤثر فى المعلوم ولا هو شرط فيه فكل من الطائفتين نظرت جزئيا وحكمت كليا وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس وكلا القسمين من العلم صفة كمال وعدمه من أعظم النقص يوضحه . الوجه الحادى والثمانون أن فضيلة الشىء تعرف بضده فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد فى دنياه وأخراه فهو نتيجة

الجهل وإلا فمع العلم التام بأن هذا الطعام مثلا مسموم من أكله قطع أمعاءه فى وقت معين لايقدم على أكله وان قدر أنه قدم عليـــه لغلبة جوع أو استعجال وفاة فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده الذى هو أحب اليـــه من العذاب بالجوع أو بغيره . وهنا اختلف فى مسئلة عظيمة وهى أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى الا لعدم العلم أو نقصه والافمع المعرفة الجازمة لايتصور الضلال وأنه لايستلزم الهدى فقد يكون الرجل عالماً وهو ضال على عـد هذا مما اختلف فيه المتكلمون وأرباب السلوك وغيرهم فقالت فرقة من عرف الحق معرفة لايشك فيها استحال أن لا يهتدى وحيث ضل فلنقصان علمه واحتجوا من النصوص بقوله تعالى (لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) فشهد تعالى لكل راسخ فى العلم بالإيمان . وبقوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) . وبقوله تعالى (ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق) . وبقوله تعالى (شهد الله أنه لا إله الاهو والملائكة وأولو العلم) . وبقوله تعالى (أفمن يعلم انما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى) قسم الناس قسمين . أحدهما العلماء بان ما أنزل اليه من ربه هو الحق . والثانى العمى فدل على أنه لا واسطة بينهما . وبقوله تعالى فى وصف الكفار (صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وبقوله (وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون) . وبقوله تعالى (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) . وهذه مدارك العلم الثلاث قد فسدت عليهم . وكذلك قوله تعالى (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون) . وقوله (وأضله الله على علم) قال سعيد بن جبير على علمه تعالى فيه . قال الزجاج أى على ما سبق فى علمه تعالى أنه ضال قبل أن يخلقه (وختم على سمعه) أى طبع عليه فلم يسمع الهدى (وعلى قلبه) فلم يعقل الهدى (وعلى بصره غشاوة) فلا يبصر أسباب الهدى وهذا فى القرآن كثير مما يبين فيه منافاة الضلال للعلم . ومنه قوله تعالى (ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتو العلم ماذا قال آنفاً اولئك الذين طبع الله على قلوبهم) فلو كانوا علموا ماقال الرسول لم يسألوا أهل العلم ماذا قال ولما كان مطبوعا على قلوبهم . وقال تعالى (والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلمات) . وقال تعالى (قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ان الذين أوتو العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا) فهذه شهادة من الله تعالى لأولى العلم بالإيمان به وبكلامه . وقال تعالى عن اهل النار (وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فى اصحاب السعير) فدل على ان اهل الضلال لاسمع لهم ولا عقل وقال تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون) اخبر تعالى انه لا

يعقل امثاله الا العالمون والكفار لا يدخلون فى مسمى العالمين فهم لا يعقلونها. وقال تعالى (بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدى من أضل الله) . وقال تعالى (وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية) . وقال تعالى (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ولوكان الضلال يجامع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من الذين يعلمون والنص بخلافه والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار فتارة يصفهم بأنهم لا يعلمون وتارة بانهم لا يعقلون وتارة بأنهم لا يشعرون وتارة بانهم لا يفقهون وتارة بانهم لا يسمعون . والمراد بالسمع المنفى سمع الفهم وهو سمع القلب لا إدراك الصوت وتارة بانهم لا يبصرون فدل ذلك كله على أن الكفر مستلزم الجهل مناف للعلم لا يجامعه ولهذا يصف سبحانه الكفار بانهم جاهلون . كقوله تعالى (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) . وقوله تعالى (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين) . وقوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) . وقال النبى صلى الله عليه وسلم لما بلغ قومه من أذاه ذلك المبلغ اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون . وفى الصحيحين عنه من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين فدل على أن الفقه مستلزم لارادة الله الخير فى العبد ولا يقال الحديث دل على أن من أراد الله به خيراً فقهه فى الدين ولا يدل على أن كل من فقهه فى الدين فقد أراد به خيراً وبينهما فرق . ودليلكم إنما يتم بالتقدير الثانى والحديث لا يقتضيه . لأنا نقول النبى صلى الله عليه وسلم جعل الفقه فى الدين دليلا وعلامة على ارادة الله بصاحبه خيراً والدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه فإن المدلول لازمه ووجود الملزوم بدون لازمه محال . وفى الترمذى وغيره عنه صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان فى منافق حسن سمت وفقه فى الدين فجعل الفقه فى الدين منافياً للنفاق بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه الا على العلم الذى يصحبه العمل كما سئل سعد بن إبرهيم عن أفقه أهل المدينة قال أتقاهم وسأل فرقد السنجى الحسن البصرى عن شىء . فأجابه فقال إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن ثكلتك أمك فريقد وهل رأيت بعينيك فقيها إنما الفقيه الزاهد فى الدنيا الراغب فى الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الذى لا يهمز من فوقه ولا يسخر بمن دونه ولا يبتغى على علم علمه الله تعالى أجراً . وقال بعض السلف إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ماسواه . وقال ابن مسعود رضى الله عنه كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا . قالوا فهذا القرآن والسنة واطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية وأن عدم الهـــداية دليل على الجهل وعدم العلم . قالوا ويدل عليه أن الإنسان مادام عقله معه لا يؤثر هلاك

نفسه على نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم والحس شاهد بذلك . ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل فى قوله تعالى (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما) . قال سفيان الثورى كل من عمل ذنباً من خلق الله فهو جاهل كان جاهلا أو عالماً ان كان عالماً فمن أجهل منه وان كان لا يعلم فمثل ذلك . وقوله (ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما) . قال قبل الموت . وقال ابن عباس رضى الله عنهما ذنب المؤمن جهل منه . قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله ﷺ ان كل شيء عصى الله فيه فهو جهالة . وقال السدى كل من عصى الله فهو جاهل . قالوا ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد فانه لو رأى صبياً يتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله اليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته فلابد من غفلة القلب على هـــذا العلم وغيبته عنه فحينئذ يكون وقوعه فى المعصية صادراً عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم والذنب محفوف بجهلين جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة فما عصى الله إلا بالجهل وما أطيع إلا بالعلم فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة . وقالت الطائفة الأخرى العلم لا يستلزم الهداية وكثيرا ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته . قالوا وهذا شيخ الضلال وداعى الكفر وإمام الفجرة إبليس عدو الله قد علم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه فخالفه وعاند الأمر وباء بلعنة الله وعذابه الدائم مع علمه بذلك ومعرفته به وأقسم له بعزته أنه يغوى خلقه أجمعين إلا عباده منهم المخلصين فكان غير شاك فى الله وفى وحدانيته وفى البعث الآخر وفى الجنة والنار ومع ذلك اختار الخلود فى النار واحتمال لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته عن علم بذلك ومعرفة لم يحصل لكثير من الناس . ولهذا (قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون) وهذا اعتراف منه بالبعث وقرار به وقد علم قسم ربه ليملأن جهنم منه ومن اتباعه فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل . وقال تعالى إخبارا عن قوم ثمود (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) يعنى بينا لهم وعرفناهم فعرفوا الحق وتيقنوه وآثروا العمى عليه فكان كفر هؤلاء عن جهل . وقال تعالى حاكيـــاً عن موسى إنه قال لفرعون (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وانى لأظنك يافرعون مثبورا) أى هالكا على قراءة من فتح التاء وهى قراءة الجمهور وضمها الكسائى وحده وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنى وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام بتحقق كفر فرعون وعناده ويشهد

لها قوله تعالى إخبارا عنه وعن قومه (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) فأخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين وهو أقوى العلم ظلما منهم وعلوا لا جهلا وقال تعالى لرسوله (قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) يعنى أنهم قد عرفوا صدقك وأنك غير كاذب فيما تقول ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة قاله ابن عباس رضى الله عنهما والمفسرون . قال قتادة يعلمون أنك رسول ولكن يجحدون . قال تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) . وقال تعالى (يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) يعنى تكفرون بالقرآن وبمن جاء به وأنتم تشهدون بصحته وبأنه الحق فكفركم كفر عناد وجحود عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء . وقال تعالى عن السحرة من اليهود (ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق) أى علموا من أخذ السحر وقبله لا نصيب له فى الآخرة ومع هذا العلم والمعرفة فهم يشترونه ويقبلونه ويتعلمونه . وقال تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب فى القبلة كما فى سورة البقرة وفى التوحيد كقوله فى الأنعام (أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإننى برىء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) وفى الكتاب أنه منزل من عند الله لقوله تعالى (والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق) وقال تعالى (كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدى القوم الظالمين) . قال ابن عباس رضى الله عنهما هم قريظة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنبى ﷺ بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوة وإنما كفروا بغياً وحسدا . قال الزجاج أعلم الله عز وجل أنه لا جهة لهدايتهم لأنهم قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم لأنهم كفروا بعد البينات ومعنى كيف يهديهم أى أنه لا يهديهم لأن القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمدا فمن أين تأتيهم الهداية فان الذى ترجى هدايته من كان ضالا ولا يدرى أنه ضال بل يظن أنه على هدى فاذا عرف الهدى اهتدى وأما من عرف الحق وتيقنه وشهد به قلبه ثم اختار الكفر والضلال عليه فكيف يهدى الله مثل هذا . وقال تعالى عن اليهود (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) . ثم قال (بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده) . قال ابن عباس رضى الله عنهما لم يكن كفرهم شكا ولا اشتباهاً ولكن بغيا منهم حيث صارت النبوة فى ولد اسماعيل . ثم قال بعد ذلك (ولما جاءهم رسول

من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أتو الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون) فلما شبههم فى فعلهم هذا بمن لا يعلم دل على أنهم نبذوه عن علم كفعل من لا يعلم تقول إذا خاطبت من عصاك عمداً كأنك لم تعلم ما فعلت أو كأنك لم تعلم بنهى إياك ومنه على أحد القولين . قوله تعالى (فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون) . قال السدى يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم واختاره الزجاج . فقال يعرفون أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم حق ثم ينكرون ذلك وأول الآية يشهد لهذا القول . وقال تعالى (واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب) . قالوا فهل بعد هذه الآية بيان فان هذا آتاه الله آياته فانسلخ منها وآثر الضلال والغى ، وقصته معروفة حتى قيل إنه كان أوتى الاسم الاعظم ومع هذا فلم ينفعه علمه وكان من الغاوين فلو استلزم العلم والمعرفة الهداية لاستلزمه فى حق هذا . وقال تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) وهذا يدل على ان قولهم (ياهود ماجئتنا ببينة وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين) إما بهت منهم وجحود وإما نفى لآيات الاقتراح والعنت ولا يجب الاتيان بها وقد وصف سبحانه ثمود بانها كفرت عن علم وبصيرة بالحق ولهذا قال . (وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها) يعنى بينة مضيئة . وهذا كقوله تعالى (وجعلنا آية النهار مبصرة) أى مضيئة وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مبصراً فهى توجب له البصر فتبصره أى تجعله ذا بصر فهى موضحة مبينة يقال بصر به إذا رآه كقوله تعالى (فبصرت به عن جنب) . وقوله (بصرت بما لم يبصروا به) وأما أبصره فله معنيان . أحدهما جعله باصراً بالشىء أى ذا بصر به كآية النهار وآية ثمود والثانى بمعنى رآه كقولك أبصرت زيداً وفى حديث أبى شريح العدوى أحدثك قولا قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فسمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم به . ومنه قوله تعالى (فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون) قيل المعنى أبصرهم وما يقضى عليهم من الاسر والقتل والعذاب فى الاخرة فسوف يبصرونك ومايقضى لك من النصر والتأييد وحسن العاقبة والمراد تقريب المبصر من المخاطب حتى كأنه نصب عينيه ورأى ناظريه ، والمقصود ان الآية أوجبت لهم البصيرة فآثروا الضلال والكفر عن علم ويقين ولهذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم فى سورة والشمس وضحاها لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية والى الفاجرة الضالة الغاوية وذكر فيها الاصلين القدر والشرع ، فقال (فالهمها فجورها

وتقواها) فهذا قدره وقضاؤه ثم قال (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) فهذا أمره ودينه وثمود هداهم فاستحبوا العمى على الهدى . فذكر قصتهم ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى والتدسية على التزكية والله أعلم بما أراد ، قالوا ويكفي في هذا اخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعد ما عاينوا العذاب ووردوا القيامة ورأوا ما أخبرت به الرسل (ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون) فاى علم أبين من علم من ورد القيامة ورأى ما فيها وذاق عذاب الآخرة ثم لو ورد الى الدنيا لاختار الضلال على الهدى ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه . وقال تعالى (ولو اننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون) فهل بعد نزول الملائكة عيانا وتكليم الموتى لهم وشهادتهم للرسول بالصدق وحشر كل شيء في الدنيا عليهم من بيان وإيضاح للحق وهدى ومع هذا فلا يؤمنون ولا ينقادون للحق ولا يصدقون الرسول ومن نظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع اليهود علم أنهم كانوا جازمين بصدقه ﷺ لا يشكون أنه صادق في قوله أنه رسول الله ولكن اختاروا الضلال والكفر على الإيمان . قال المسور بن مخرمة رضي الله عنه لأبي جهل وكان خاله أي خال هل كنتم تتهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قالها قال أبو جهل لعنه الله تعالى يا ابن أخي والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الامين ماجربنا عليه كذباً قط فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب على الله قال ياخال فلم لاتتبعونه قال يا ابن أخي تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف فاطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا فلما تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فمتى ندرك هذه وهذا أمية بن أبي الصلت كان ينتظره يوماً بيوم وعلمه عنده قبل مبعثه . وقصته مع أبي سفيان لما سافرا معا معروفة واخباره برسول الله ﷺ ثم لما تيقنه وعرف صدقه قال لا أومن بنبي من غير ثقيف أبداً وهذا هرقل تيقن أنه رسول الله ﷺ وسلم ولم يشك فيه وآثر الضلال والكفر استبقاء للملك . ولما سأله اليهود عن التسع آيات البينات فاخبرهم بها قبلوا يده وقالوا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن داود عليه السلام دعا أن لايزال في ذريته نبي وإنا نخشى إن اتبعناك أن تقتلنا يهود فهؤلاء قد تحققوا نبوته وشهدوا له بها ومع هذا فآثروا الكفر والضلال ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة فقيل لا يصير الكافر مسلماً بمجرد شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد لله بالوحدانية وقيل يصير بذلك مسلماً وقيل إن كان كفره بتكذيب الرسول كاليهود صار مسلماً بذلك وإن كان كفره بالشرك مع ذلك لم يصر مسلماً إلا بالشهادة بالتوحيد

كالنصارى والمشركين . وهذه الأقوال الثلاثة فى مذهب الإمام أحمد وغيره وعلى هذافانما لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لايوجب الإسلام إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته والا فلو قال انا أعلم أنه نبى ولكن لا أتبعه ولاأدين بدينه كان من أكفر الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة أن الإيمان لا يكفى فيه قول اللسان بمجرده ولامعرفة القلب مع ذلك بل لابد فيه من عمل القلب وهوحبه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب واقراره وفيما تقدم كفاية فى إبطال هذه المقالة ومن قال أن الإيمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به وإن لم يلتزم متابعته وعاداه وأبغضه وقاتله لزمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين وهذا إلزام لامحيد عنه ولهذا اضطرب هؤلاء فى الجواب عن ذلك لما ورد عليهم وأجابوا بما يستحى العاقل من قوله كقول بعضهم إن إبليس كان مستهزئاً ولم يكن يقر بوجود الله ولا بأن الله ربه وخالقه ولم يكن يعرف ذلك وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى ولا يعتقدون وجود الصانع وهذه فضائح نعوذ بالله من الوقوع فى أمثالها ونصرة المقالات وتقليد أربابها تحمل على أكثر من هذا ونعوذ بالله من الخذلان . قالوا وقد بين القرآن أن الكفر أقسام : أحدها كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الاسلاف وهو كفر أكثر الاتباع والعوام . الثانى كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق ككفر من تقدم ذكره وغالب مايقع هذا النوع فيمن له رياسة علمية فى قومه من الكفار أو رياسة سلطانية أو من له مأكل وأموال فى قومه فيخاف هذا على رياسته وهذا على ماله ومأكله فيؤثر الكفر على الإيمان عمدا . الثالث كفر إعراض محض لاينظر فيما جاء به الرسول ولايحبه ولا يبغضه ولايواليه ولايعاديه بل هو معرض عن متابعته ومعاداته وهذان القسمان أكثر المتكلمين ينكرونهما ولا يثبتون من الكفر إلا الأول ويجعلون الثانى والثالث كفرا لدلالته على الاول لالأنه فى ذاته كفر فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل . ومن تأمل القرآن والسنة وسير الانبياء فى أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه وعلم أن عامة كفر الامم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاؤا به وهذا القرآن مملوء من الأخبار عن المشركين عباد الأصنام أنهم كانوا يقرون بالله وأنه هو وحده ربهم وخالقهم وأن الأرض ومافيها له وحده وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم وأنه بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولايجار عليه وأنه هو الذى سخر الشمس والقمر وأنزل المطر وأخرج النبات والقرآن مناد عليهم بذلك محتج بما أقروا به من ذلك على صحة مادعتهم إليه رسله

فكيف يقال إن القوم لم يكونوا مقرين قط بأن لهم رباً وخالقاً وهذا بهتان عظيم فالكفر أمر وراء مجرد الجهل بل الكفر الاغلظ هو ما أنكره هؤلاء وزعموا أنه ليس بكفر . قالوا والقلب عليه واجبان لا يصيره مؤمناً إلا بهما جميعاً واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والانقياد والاستسلام فكما لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمنا إذا لم يأت بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفراً وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلا فإن الجاهل إذا عرف وعلم فهو قريب إلى الانقياد والاتباع وأما المعاند فلا دواء فيه . قال تعالى (كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لايهدى القوم الظالمين) ، قالوا فحب الله ورسوله بل كون الله ورسوله أحب إلى العبد من سواهما لا يكون العبد مسلماً إلا به ولاريب أن الحب أمر وراء العلم فما كل من عرف الرسول أحبه كما تقدم قالوا وهذا الحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعي فى أذاه بكل ممكن مع علمه بفضله وعلمه وأنه لاشيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله . ولهذا قيل الحاسد عدو النعم والمكارم فالحاسد لم يحمله على معاداة المحسود جهله بفضله وكماله وإنما حمله على ذلك إفساد قصده وإرادته كما هى حال الرسل وورثتهم مع الرؤساء الذين سلبهم الرسل وورثوهم رئاستهم الباطلة فعادوهم وصدوا النفوس عن متابعتهم ظناً أن الرياسة تبقى لهم وينفردون بها وسنة الله فى هؤلاء أن يسلبهم رياسة الدنيا والآخرة ويصغرهم فى عيون الخلق مقابلة لهم بنقيض قصدهم (وماربك بظلام للعبيد) فهذا موارد احتجاج الفريقين وموقف أقدام الطائفتين فاجلس أيها المنصف منهما مجلس الحكومة وتوخ بعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة فقد ادلى كل منهما بحجج لا تعارض ولا تمانع وجاء ببينات لا ترد ولا تدافع فهل عندك شيء غير هذا يحصل به فصل الخطاب وينكشف به لطالب الحق وجه الصواب فيرضى الطائفتين ويزول به الاختلاف من البين وإلا فخل المطى وحاديها واعط النفوس باريها :

دع الهوى لأناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لان أصعبه

ومن عرف قدره وعرف لذى الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق والله الفتاح العليم فنقول وبالله التوفيق .

كلا الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم ولا عدلت عن سنن الحق وإنما الاختلاف والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد ومن اطلاق ألفاظ مجملة بتفصيل معانيها يزول الاختلاف ويظهر أن كل طائفة موافقة الأخرى على نفس قولها . وبيان هذا أن المقتضى قسمان

مقتض لا يتخلف عنه موجبه ومقتضاه لقصوره فى نفسه بل يستلزمه استلزام العلة التامة لمعلولها ومقتض غير تام يتخلف عنه مقتضاه لقصوره فى نفسه عن التمـــام أو لفوات شرط اقتضائه أو قيام مانع منع تأثيره فان أريد بكون العلم مقتضياً للاهتداء والاقتضاء التام الذى لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه الاهتداء بالفعل . فالصواب قول الطائفة الثـانية وإنه لا يلزم من العلم حصول الاهتداء المطلوب وإن أريد بكونه موجباً أنه صالح للاهتداء مقتض له وقد يتخلف عنه مقتضاه لقصوره أو فوات شرط أو قيام مانع . فالصواب قول الطائفة الأولى وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سبباً لمصلحة العبد ولذاته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة . السبب الأول ضعف معرفته بذلك . السبب الثانى عدم الأهلية وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطاً بزكاة المحل وقبوله للتزكية فاذا كان المحل غير زكى ولا قابل للتزكية كان كالأرض الصلدة التى لا يخالطها الماء فانه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها فاذا كان القلب قاسياً حجرياً لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر كما قال تعالى فى هذا الصنف من الناس (إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم) وقال تعالى (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) وقال تعالى (قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) وهذا فى القرآن كثير فاذا كان القلب قاسياً غليظاً جافياً لا يعمل فيه العلم شيئاً وكذلك إذا كان مريضاً مهيناً مائياً لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم . السبب الثالث قيام مانع وهو إما حسد أو كبر وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله وبه تخلف الإيمـان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله ﷺ وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراهم وهو الذى منع عبد الله بن أبى من الإيمـان وبه تخلف الإيمان عن أبى جهل وسائر المشركين فانهم لم يكونوا يرتابون فى صدقه وأن الحق معه لكن حملهم الكبر والحسد على الكفر وبه تخلف الإيمان عن أمية وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد ﷺ . السبب الرابع مانع الرياسة والملك وان لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق لكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته فيضن بملكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوته وصدقه وأقروا بها باطناً وأحبوا الدخول فى دينه لكن خافوا على ملكهم وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة وقل من نجا منه إلا من عصم الله وهو داء فرعون وقومه . ولهذا قالوا (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون) أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا

موسى وهرون وينقادوا لهما وبنو إسرائيل عبيد لهم . ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بينا أنت إله تعبد تصير عبداً تعبد غيرك فأبى العبودية واختار الرياسة والإلهية المحال . السبب الخامس مانع الشهوة والمال وهو الذى منع كثيراً من أهل الكتاب من الإيمان خوفاً من بطلان مأكلهم وأموالهم التى تصير إليهم من قومهم وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها فكانوا يقولون لمن يحب الزنا إن محمداً يحرم الزنا ويحرم الخمر وبه صدوا الأعشى الشاعر عن الإسلام وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب فى الإسلام وصحته فكان آخر ما كلمنى به أحدهم أنا لا أترك الخمر وأشربها أمناً فاذا أسلمت حلتم بينى وبينها وجلدتمونى على شربها . وقال آخر منهم بعد أن عرف ماقلت له لى أقارب أرباب أموال وإنى إن أسلمت لم يصل إلى منها شىء وأنا أؤمل أن أرثهم أو كما قال . ولاريب أن هذا القدر فى نفوس خلق كثير من الكفار فتتفق قوة داعى الشهوة والمال وضعف داعى الإيمان فيجيب داعى الشهوة والمال ويقول لا أرغب بنفسى عن آبائى وسلفى . السبب السادس محبة الأهل والأقارب والعشيرة يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم. وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم . السبب السابع محبة الدار والوطن وان لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب لكن يرى أن فى متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة والنوى فيضن بوطنه . السبب الثامن تخيل ان فى الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعناً منه على آبائه وأجداده وذماً لهم وهذا هو الذى منع أبا طالب وأمثاله عن الاسلام استعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك وضللوا عقولهم ورموهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك . ولهذا قال أعداء الله لأبى طالب عند الموت أترغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب فلم يدعه أعداء الله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلب وأنه إنما حاز الفخر والشرف به فكيف يأتى أمرا يلزم منه غاية تنقيصه وذمه . ولهذا قال لولا أن تكون مسبة على بنى عبد المطلب لا قررت بها عينك أو كما قال . وهذا شعره يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه كقوله :

ولقد علمت بأن دين محمد — من خير أديان البرية دينا

لولا الملامة أو حذار مسبة — لوجدتنى سمحاً بذاك مبينا

(وفى قصيدته اللامية)

فو الله لولا أن تكون مسبة ... تجر على أشياخنا فى المحافل
لكنا اتبعناه على كل حالة ... من الدهر جداً غير قول التهازل
لقد علموا أن ابننا لا مكذب ... لدينا ولا يعنى بقول الأباطل

والمسبة التى زعم أنها تجر على أشياخه شهادته عليهم بالكفر والضلال وتسفيه الأحلام وتضليل العقول فهذا هو الذى منعه من الإسلام بعد تيقنه . السبب التاسع متابعة من يعاديه من الناس للرسول وسبقه إلى الدخول فى دينه وتخصصه وقربه منه وهذا القدر منع كثيرا من اتباع الهدى يكون للرجل عدو ويبغض مكانه ولا يحب أرضاً يمشى عليها ويقصد مخالفته ومناقضته فيراه قد اتبع الحق فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحق وأهله وإن كان لا عداوة بينه وبينهم وهذا كما جرى لليهود مع الأنصار فانهم كانوا أعداءهم وكانوا يتواعدونهم بخروج النبى صلى الله عليه وسلم وأنهم يتبعونه ويقاتلونهم معه فلما بدرهم إليه الإنصار وأسلموا حملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم . السبب العاشر مانع الألف والعادة والمنشأ فان العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة ولهذا قيل هى طبيعة ثانية فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد ولا يعقل نفسه إلا عليها ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنى فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل ليس مع أكثرهم بل جميعهم إلا ما عسى أن يشذ الاعادة ومربى تربى عليه طفلا لا يعرف غيرها ولا يحسن به فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خصوصاً على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق فجزى الله المرسلين أفضل ماجزى به أحداً من العالمين إذا عرف أن المقتضى نوعان فالهدى المقتضى وحده لا يوجب الاهتداء والهدى التام يوجب الاهتداء . فالاول هدى البيان والدلالة والتعليم ولهذا يقال هدى فما اهتدى . والثانى هدى البيان والدلالة مع إعطاء التوفيق وخلق الارادة فهذا الهدى الذى يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه موجبه فمتى وجد السبب وانتفت الموانع لزم وجود حكمه . وههنا دقيقة بها ينفصل النزاع وهى أنه هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط

على المقتضى أمر يضعفه فى نفسه ويسلبه اقتضاءه وقوته أو الاقتضاء بحاله وإنما غلب المانع فكان التأثير له . ومثال ذلك فى مسئلتنا أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها هل يضعف العلم حتى لا يصير مؤثراً البتة أو العلم بحاله ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له . هذا سر المسألة وفقهها فأما الأول فلا شك فيه ولكن الشأن فى القسم الثانى وهو بقاء العلم بحاله والتحقيق أن الموانع تحجبه وتعميه وربما قلبت حقيقته من القلب والقرآن قد دل على هذا . قال تعالى (وإذ قال موسى لقومه ياقوم لم تؤذوننى وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لايهدى القوم الفاسقين) فعاقبهم سبحانه بازاغة قلوبهم عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء . ونظيره قوله تعالى (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم فى طغيانهم يعمهون) ولهذا قيل من عرض عليه حق فرده فلم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه . ومن هنا قيل لارأى لصاحب هوى فان هواه يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله . قال تعالى (فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف) أخبر سبحانه أن كفرهم بالحق بعد أن علموه كان سبباً لطبع الله على قلوبهم (بل طبع الله عليها بكفرهم) حتى صارت غلفاً والغلف جمع أغلف وهو القلب الذى قد غشيه غلاف كالسيف الذى فى غلافه وكل شيء فى غلافه فهو أغلف وجمعه غلف يقال سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف واقلف إذا لم يختتن ، والمعنى قلوبنا عليها غشاوة وغطاء فلا نفقه ماتقول يا محمد صلى الله عليه وسلم ولم تع شيئاً من قال أن المعنى أنها غلف للعلم والحكمة أى أوعية لها فلا يحتاج إلى قولك ولا نقبله استغناء بما عندهم لوجوه: أحدها أن غلف جمع أغلف كقلف وأقلف وحمر وأحمر وجرد وأجرد وغلب وأغلب ونظائره والأغلف من القلوب هو الداخل فى الغلاف هذا هو المعروف من اللغة الثانى أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال قلب فلان غلاف لكذا وهذا لا يكاد يوجد فى شيء من نثر كلامهم ولا نظمه ولا نظير له فى القرآن فيحمل عليه ولا هو من التشبيه البديع المستحسن فلا يجوز حمل الآية عليه. الثالث أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار. قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه والأكنة هنا هى الغلف التى قلوب هؤلاء فيها والأكنة كالأوعية والأغطية التى تغطى المتاع ومنه الكنانة لغلاف السهام الرابع أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذى ذكروه ولا يحسن مقابلته بقوله (بل طبع الله عليها بكفرهم) وانما يحسن مع هذا المعنى أن يسلب عنهم العلم والحكمة التى ادعوها كما قيل لهم لما ادعوا ذلك (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) . وأما هنا فلما أدعوا أن قلوبهم فى أغطية وأغشية لا تفقه قوله قوبلوا بأن عرفهم أن كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الانبياء كان سبباً

لأن طبع على قلوبهم . ولاريب أن القلب إذا طبع عليه أظلمت صورة العلم فيه وانطمست وربما ذهب أثرها حتى يصير السبب الذى يهتدى به المهتدون سببا لضلال هذا كما قال تعالى . (يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك هم الخاسرون) فاخبر تعالى أن القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس وهو هداه الذى هدى به رسوله وعباده المؤمنين ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهتدى به من اتبع رضوان الله . قال تعالى (وهذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه ايمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون) ولا شىء أعظم فساداً لمحل العلم من صيرورته بحيث يضل بما يهتدى به فنسبته إلى الهدى والعلم نسبة الفم الذى قد استحكمت فيه المرارة إلى الماء العذب كما قيل :

ومن يك ذا فم مر مريض * يجد مرا به الماء الزلالا

وإذا فسد القلب فسد إدراكه وإذا فسد الفم فسد إدراكه وكذلك إذا فسدت العين وأهل المعرفة من الصيارفة يقولون إن من خاف فى نقده نسى النقد وسلبه فاشتبه عليه الخالص بالزغل . ومن كلام بعض السلف يهتف العلم بالعمل فان أجابه حل والا ارتحل . وقال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب فى ذهابه ونسيانه . وأيضا فان العلم يراد للعمل فانه بمنزلة الدليل للسائر فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته فنزل منزلة من لم يعلم شيئا لأن من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذى لا يعلم كما أن من ملك ذهباً وفضة وجاع وعرى ولم يشتر منها ما يأكل ويلبس فهو بمنزلة الفقير العادم كما قيل :

ومن ترك الإنفاق عند احتياجه مخافة فقر فالذى فعل الفقر (١)

والعرب تسمى الفحش والبذاء جهلا اما لكونه ثمرة الجهل فيسمى باسم سببه وموجبه واما لأن الجهل يقال فى جانب العلم والعمل قال الشاعر :

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا (اتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلا . ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف أنه قال (وإلا تصرف عنى كيدهن أصب اليهن وأكن من الجاهلين) . ومن هذا قوله تعالى (خذ العفو وأمر

---

(١) هكذا فى الأصل والصواب :

ومن ينفق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفقر

بالعرف وأعرض عن الجاهلين) ليس المراد إعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه فلا يقابله ولا يعاتبه . قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم صن نفسك عن مقابلتهم على سفههم وهذا كثير فى كلامهم ومنه الحديث إذا كان صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل ومن هذا تسمية المعصية جهلا . قال قتادة أجمع أصحاب محمد أن كل من عصى الله فهو جاهل وليس المراد أنه جاهل بالتحريم إذ لو كان جاهلا لم يكن عاصيا فلا يترتب الحد فى الدنيا والعقوبة فى الآخرة على جاهل بالتحريم بل نفس الذنب يسمى جهلا وإن علم مرتكبه بتحريمه إما أنه لا يصدر إلا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمى باسم سببه وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به . الثانى أنهم لما ردوا الحق ورغبوا عنه عوقبوا بالطبع والرين وسلب العقل والفهم كما قال تعالى عن المنافقين (ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) . الثالث أن العلم الذى ينتفع به ويستلزم النجاة والفلاح لم يكن حاصلا لهم فسلب عنهم حقيقته والشىء قد ينتفى لنفى ثمرته والمراد منه . قال تعالى فى ساكن النار (فان له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا) نفى الحياة لانتفاء فائدتها والمراد منها ويقولون لا مال إلا ما أنفق ولا علم إلا ما نفع . ولهذا نفى عنه سبحانه عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول لما لم ينتفعوا بها . وقال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شىء إذ كانوا يجحدون بآيات الله) وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها) ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقديها . قال تعالى (صم بكم عمى فهم لا يعقلون) فالقلب يوصف بالبصر والعمى والسمع والصمم والنطق والبكم بل هذه له أصلا وللعين والاذن واللسان تبعاً فاذا عدمها القلب فصاحبه أعمى مفتوح العين أصم ولا آفة باذنه أبكم وإن كان فصيح اللسان . قال تعالى (فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور) فلا تنافى بين قيام الحجة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والقفل على قلوب من لا يعمل بموجب الحجة وينقاد لها . قال تعالى (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً) . فاخبر سبحانه أنه منعهم فقه كلامه وهو الادراك الذى ينتفع به من فقهه ولم يكن ذلك مانعاً لهم من الادراك الذى تقوم به الحجة عليهم فانهم لو لم يفهموه جملة ماولوا على أدبارهم نفوراً عند ذكر توحيد الله فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب وأن الذى غشى قلوبهم كالذى غشى آذانهم . ومعلوم أنهم لم يعدموا السمع جملة ويصيروا كالأصم . ولذلك

ينفى سبحانه عنهم السمع تارة ويثبته أخرى قال الله تعالى (ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم)
ومعلوم أنهم قد سمعوا القرآن وأمر الرسول باسماعهم إياه وقال تعالى (وقالوا لو كنا نسمع
أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير) فهذا السمع المنفى عنهم سمع الفهم والفقه والمعنى ولو علم
الله فيهم خيرا لأسمعهم سمعا ينتفعون به وهو فقهه المعنى وعقله والا فقد سمعوه سمعاً تقوم به
عليهم الحجة ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكراهته ونفرتهم عنه لم يفهموه ولم يعقلوه
والرجل إذا اشتدت كراهته للكلام ونفرته عنه لم يفهم ما يراد به فينزل منزلة من لم يسمعه.
قال تعالى (ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) نفى عنهم استطاعة السمع مع
صحة حواسهم وسلامتها وإنما لفرط بغضهم ونفرتهم عنه وعن كلامه صاروا بمنزلة من لا يستطيع
أن يسمعه ولا يراه وهذا استعمال معروف للخاصة والعامة يقولون لا أطيق أنظر إلى فلان
ولا أستطيع أن أسمع كلامه من بغضه ونفرته عنه وبعض الجبرية يحتج بهذه الآية وشبهها على
مذهبهم ولا دلالة فيها إذ ليس المراد سلبهم السمع والبصر الذى تقوم به الحجة قطعاً وانما المراد سلب
السمع الذى يترتب عليه فائدته وثمرته والقدر حق ولكن الواجب تنزيل القرآن منازله ووضع
الآيات مواضعها واتباع الحق حيث كان ومثل هذا إذا لم يحصل له فهم الخطاب لا يعذر بذلك
لأن الآفة منه وهو بمنزلة من سد أذنيه عند الخطاب فلم يسمعه فلا يكون ذلك عذراً له . ومن
هذا (قولهم قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب) يعنون
أنهم فى ترك القبول منه ومحبة الاسماع لما جاء به وإيثار الأعراض عنه وشدة النفار عنه بمنزلة
من لا يعقله ولا يسمعه ولا يبصر المخاطب لهم به فهذا هو الذى يقولون لا خلود فى النار
(ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير) ولهذا جعل ذلك مقدورا لهم وذنباً
اكتسبوه . فقال تعالى (فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير) والله تعالى ينفى تارة
عن هؤلاء العقل والسمع والبصر فإنها مدارك العلم وأسباب حصوله وتارة ينفى عنهم
السمع والعقل وتارة ينفى عنهم السمع والبصر وتارة ينفى عنهم العقل والبصر وتارة ينفى عنهم
وحده فنفى الثلاثة نفى لمدارك العلم بطريق المطابقة ونفى بعضها نفى له بالمطابقة والآخر باللزوم
فان القلب إذا فسد فسد السمع والبصر بل أصل فسادهما من فساده وإذا فسد السمع والبصر
فسد القلب فاذا أعرض عن سمع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته امتنع وصول الهدى
إلى القلب ففسد وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصر فكل مدرك من هذه يصح بصحة
الآخر ويفسد بفساده . فلهذا يجىء فى القرآن نفى ذلك صريحاً ولزوماً . وبهذا التفصيل يعلم
اتفاق الأدلة من الجانبين وفى استدلال الطائفة الثانيـــة بقوله (الذين آتيناهم الكتاب
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ونظائرها نظر فان الله تعالى حيث قال (الذين آتيناهم الكتاب) لم
يكونوا إلا ممدوحين مؤمنين وإذا أراد ذمهم والاخبار عنهم بالعناد وايثار الضلال أتى بلفظ

الذين أوتوا الكتاب مبنياً للمفعول . فالأول كقوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) الآيات . وكقوله تعالى (أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين) فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد بهم ليس في سياق ذمهم والاخبار بعنادهم وجحودهم كما استشهدهم في قوله تعالى (قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب). وفي قوله (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) . وقال تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون). واختلف في الضمير في يتلونه حق تلاوته فقيل هو ضمير الكتاب الذي أوتوه قال ابن مسعود يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤنه كما أنزل ولا يحرفونه عن مواضعه قالوا وأنزلت في مؤمني اهل الكتاب وقيل هذا وصف للمسلمين والضمير في يتلونه للكتاب الذي هو القرآن وهذا بعيد إذا عرف أن القرآن يأباه ولا يرد على ما ذكرنا قوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) بل هذا حجة لنا أيضاً لما ذكرنا فانه أخبر في الأول عن معرفتهم برسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وقبلته كما يعرفون أبناءهم استشهاداً بهم على من كفر وثناء عليهم ولهذا ذكر المفسرون أنهم عبد الله بن سلام وأصحابه وخص في آخر الآية بالذم طائفة منهم فدل على أن الأولين غير مذمومين وكونهم دخلوا في جملة الأولين بلفظ المضمر لا يوجب أن يقال آتيناهم الكتاب عند الاطلاق فانهم دخلوا في هذا اللفظ ضمناً وتبعاً فلا يلزم تناوله لهم قصداً واختياراً . وقال تعالى في سورة الأنعام (قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) قيل الرسول وصدقه وقيل المذكور هو التوحيد والقولان متلازمان إذ ذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين لا في معرض ذم الذين آتاهم الكتاب فان السورة مكية والحجاج كان فيها مع أهل الشرك والسياق يدل على الاحتجاج لا ذم المذكورين من أهل الكتاب . وأما الثاني فكقوله (وأن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) فهذا شهادته سبحانه للذين أوتوا الكتاب . والأول شهادته للذين آتاهم الكتاب بأنهم يؤمنون . وقال تعالى (ياأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على ادبارها) وقال تعالى (وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم) وهذا خطاب لمن لم يسلم منهم وإلا فلم يؤمر ﷺ

أن يقول هذا لمن أسلم منهم وصدق به ولهذا لايذكر سبحانه الذين أوتوا نصيباً من الكتاب إلا بالذم أيضاً كقوله (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) الآية . وقال تعالى (ألم تر الى الذين أتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل) . وقال (ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) فالأقسام أربعة الذين آتيناهم الكتاب وهذا لايذكره سبحانه إلا فى معرض المدح والذين أوتوا نصيباً من الكتاب لايكون قط إلا فى معرض الذم والذين أوتوا الكتاب أعم منه فانه قد يتناولهما ولكن لايفرد به الممدوحون قط وبأهل الكتاب يعم الجنس كله ويتناول الممدوح منه والمذموم كقوله (من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر) الآية . وقال فى الذم (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين) وهذا الفصل ينتفع به جدا فى أكبر مسائل أصول الإسلام وهى مسئلة الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه وقد ذكرنا فيه نكتاً حساناً يتضح بها الحق فى المسألة والله أعلم . الوجه الثانى والثمانون أن الله سبحانه فاوت بين النوع الإنسانى أعظم تفاوت يكون بين المخلوقين فلا يعرف اثنان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرهم والله سبحانه خلق الملائكة عقولا بلا شهوات وخلق الحيوانات ذوات شهوات بلا عقول وخلق الإنسان مركباً من عقل وشهوة فمن غلب عقله شهوته كان خيراً من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله كان شراً من الحيوانات وفاوت سبحانه بينهم فى العلم فجعل عالمهم معلم الملائكة ، كما قال تعالى (يا آدم أنبئهم بأسمائهم) وتلك مرتبة لامرتبة فوقها وجعل جاهلهم بحيث لايرضى الشيطان به ولا يصلح له كما قال الشيطان لجاهلهم الذى أطاعه فى الكفر إنى برىء منك وقال لجهلتهم الذين عصوا رسوله إنى برىء منكم فلله ما أشد هذا التفاوت بين شخصين أحدهما تسجد له الملائكة ويعلمها مما علمه الله والآخر لايرضى الشيطان به وليا وهذا التفاوت العظيم إنما حصل بالعلم وثمرته ولو لم يكن فى العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به فضلا وشرفاً فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط بحصوله . الوجه الثالث والثمانون أن أشرف ما فى الإنسان محل العلم منه وهو قلبه وسمعه وبصره . ولما كان القلب هو محل العلم والسمع رسوله الذى يأتيه به والعين طليعته كان ملكا على سائر الأعضاء يأمرها فتأتمر لأمره ويصرفها فتنقاد له طائعة بما خص به من العلم دونها فلذلك كان ملكها والمطاع فيها وهكذا العالم فى الناس كالقلب فى الأعضاء . ولما كان صلاح الأعضاء بصلاح ملكها ومطاعها وفسادها بفساده كانت هذه حال الناس مع علمائهم

وملوكهم كما قال بعض السلف صنفان إذا صلحا صلح سائر الناس وإذا فسدا فسد سائر الناس العلماء والأمراء . قال عبد الله بن المبارك :

وهل أفسد الدين الا الملو ك وأحبار سوء ورهبانها

ولما كان للسمع والبصر من الادراك ماليس لغيرهما من الأعضاء كانا فى أشرف جزء من الانسان وهو وجهه وكانا من أفضل ما فى الإنسان من الأجزاء والأعضاء والمنافع . واختلف فى الأفضل منهما فقالت طائفة منهم أبو المعالى وغيره السمع أفضل قالوا لأن به تنال سعادة الدنيا والآخرة فانها إنما تحصل بمتابعة الرسل وقبول رسالاتهم وبالسمع عرف ذلك فان من لا سمع له لا يعلم ماجاؤا به . وأيضاً فان السمع يدرك به أجل شيء وأفضله وهو كلام الله تعالى الذى فضله على الكلام كفضل الله على خلقه ، وأيضاً فان العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب ولا يحصل ذلك إلا بالسمع . وأيضاً فان مدركه أعم من مدرك البصر فانه يدرك الكليات والجزئيات والشاهد والغائب والموجود والمعدوم والبصر لايدرك إلا بعض المشاهدات والسمع يسمع كل علم فأين أحدهما من الآخر ولو فرضنا شخصين أحدهما يسمع كلام الرسول ولا يرى شخصه والآخر بصير يراه ولا يسمع كلامه لصممه هل كانا سواء . وأيضاً ففاقد البصر إنما يفقد إدراك بعض الأمور الجزئية المشاهدة ويمكنه معرفتها بالصفة ولو تقريباً وأما فاقد السمع فالذى فاته من العلم لا يمكن حصوله بحاسة البصر ولو قريباً . وأيضاً فان ذم الله تعالى للكفار بعدم السمع فى القرآن أكثر من ذمه لهم بعدم البصر بل إنما يذمهم بعدم البصر تبعاً لعدم العقل والسمع . وأيضاً فان الذى يورده السمع على القلب من العلوم لا يلحقه فيه كلال ولا سآمة ولا تعب مع كثرته وعظمه والذى يورده البصر عليه يلحقه فيه الكلال والضعف والنقص وربما خشى صاحبه على ذهابه مع قلته ونزارته بالنسبة إلى السمع . وقالت طائفة منهم ابن قتيبة بل البصر أفضل فان أعلا النعيم وأفضله وأعظمه لذة هو النظر إلى الله فى الدار الآخرة وهذا إنما ينال بالبصر وهذه وحدها كافية فى تفضيله . . قالوا وهو مقدمة القلب وطليعته ورائده فمنزلته منه أقرب من منزلة السمع ولهذا كثيراً مايقرن بينهما فى الذكر بقوله (فاعتبروا يا أولى الأبصار) فالاعتبار بالقلب والبصر بالعين . وقال تعالى (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) ولم يقل وأسماعهم . وقال تعالى (فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور) وقال تعالى (قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة) وقال تعالى (يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور) وقال فى حق رسوله (ما كذب الفؤاد مارأى) ثم قال (مازاغ البصر وما طغى) وهذا يدل على شدة الوصلة والارتباط بين القلب والبصر ولهذا يقرأ الإنسان مافى قلب

الآخر من عينه وهذا كثير فى كلام الناس نظمه ونثره وهو أكثر من أن نذكره هنا . ولما كان القلب أشرف الأعضاء كان أشدها ارتباطاً به وأشرف من غيره . قالوا ولهذا يأتمنه القلب مالا يأتمن السمع عليه بل إذا ارتاب من جهة عرض ماياتيه به على البصر ليزكيه أم يرده فالبصر حاكم عليه مؤتمن عليه . قالوا ومن هذا الحديث الذى رواه أحمد فى مسنده مرفوعا ليس الخبر كالمعاين . قالوا ولهذا أخبر الله سبحانه موسى أن قومه افتتنوا من بعده وعبدوا العجل فلم يلحقه فى ذلك مالحقه عند رؤية ذلك ومعاينته من إلقاء الألواح وكسرها لفوت المعاينة على الخبر . قالوا وهذا إبراهيم خليل الله يسأل ربه أن يريه كيف يحى الموتى وقد علم ذلك بخبر الله له ولكن طلب أفضل المنازل وهى طمأنينة القلب . قالوا ولليقين ثلاث مراتب أولها للسمع وثانيها للعين (١) وهى المسماة بعين اليقين وهى أفضل من المرتبة الأولى وأكمل . قالوا وأيضاً فالبصر يؤدى إلى القلب ويؤدى عنه فان العين مرآة القلب يظهر فيها مافيه من المحبة والبغض والموالاة والمعاداة والسرور والحزن وغيرها . وأما الأذن فلا تؤدى عن القلب شيئا البتة وإنما مرتبتها الايصال اليه حسب فالعين أشد تعلقا به . والصواب ان كلامنهما له خاصية فضل بها الاخر فالمدرك بالسمع اعم وأشمل والمدرك بالبصر أتم وأكمل فالسمع له العموم والشمول والبصر له الظهور والتمام وكمال الادراك وأما نعيم أهل الجنة فشيئآن . أحدهما النظر إلى الله . والثانى سماع خطابه وكلامه كما رواه عبد الله بن أحمد فى المسند وغيره كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن عز وجل ومعلوم ان سلامه عليهم وخطابه لهم ومحاضرته إياهم كما فى الترمذى وغيره لايشبهها شىء قط ولا يكون أطيب عندهم منها ولهذا يذكر سبحانه فى وعيد أعدائه انه لايكلمهم كما يذكر احتجابه عنهم ولا يرونه فكلامه أعلا نعيم أهل الجنة والله أعلم . الوجه الرابع والثمانون ان الله سبحانه فى القرآن يعدد على عباده من نعمه عليهم أن اعطاهم آلات العلم فيذكر الفؤاد والسمع والأبصار ومرة يذكر اللسان الذى يترجم به عن القلب . فقال تعالى فى سورة النعم وهى سورة النحل التى ذكر فيها أصول النعم وفروعها ومتماتها ومكملاتها فعدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها اليهم واقتضاهم شكرها وأخبر أنه يتمها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها فأولها فى أصول النعم وآخرها فى مكملاتها . قال تعالى (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) فذكر سبحانه نعمته عليهم بأن أخرجهم لاعلم لهم ثم اعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة التى نالوا بها من العلم ما نالوه وانه فعل بهم ذلك

---

(١) هكذا فى الأصل بدون أن يذكر المرتبة الثالثة .

ليشكروه . وقال تعالى (وجعلنا لهم سمعا وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء) وقال تعالى (ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين) فذكر هنا العينين التي يبصر بهما فيهما المشاهدات وذكر هداية النجدين وهما طريقا الخير والشر وفي ذلك حديث مرفوع ومرسل وهو قول أكثر المفسرين وتدل عليه الآية الأخرى (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) والهداية تكون بالقلب والسمع فقد دخل السمع في ذلك لزوماً وذكر اللسان والشفتين اللتين هما آلة التعليم فذكر آلات العلم والتعليم وجعلها من آياته الدالة عليه وعلى قدرته ووحدانيته ونعمه التي تعرف بها إلى عباده ولما كانت هذه الأعضاء الثلاثة التي هي أشرف الأعضاء وملوكها والمتصرفة فيها والحاكمة عليها خصها سبحانه وتعالى بالذكر في السؤال عنها . فقال (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا) فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها . قال ابن عباس يسأل الله العباد فيما استعملوا هذه الثلاثة السمع والبصر والفؤاد والله تعالى أعطى العبد السمع ليسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده والقلب ليعقلها ويفقهها والبصر ليرى آياته فيستدل بها على وحدانيته وربوبيته فالمقصود باعطائه هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه . الوجه الخامس والثمانون إن أنواع السعادة التي تؤثرها النفوس ثلاثة سعادة خارجية عن ذات الإنسان بل هي مستعارة له من غيره تزول باسترداد العارية وهي سعادة المال والحياة فبينا المرء بها سعيداً ملحوظاً بالعناية مرموقاً بالأبصار إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وتد بقاع يشج رأسه بالفهر واجي فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزينته فاذا جاوز بصرك كسوته فليس وراء عبادان قرية . ويحكى عن بعض العلماء أنه ركب مع تجار في مركب فانكسرت بهم السفينة فأصبحوا بعد عز الغنى في ذل الفقر ووصل العالم إلى البلد فأكرم وقصد بأنواع التحف والكرامات فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم قالوا له هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة فقال نعم تقولون لهم إذا اتخذتم مالا لا يغرق إذا انكسرت السفينة فاتخذوا العلم تجارة . واجتمع رجل ذو هيئة حسنة ولباس جميل ورواء برجل عالم فجس المخاضة فلم ير شيئاً فقالوا كيف رأيته فقال رأيت داراً حسنة مزخرفة ولكن ليس بها ساكن . السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعضائه فهذه ألصق به من الأولى ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته فان الإنسان إنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه . كما قيل :

يا خادم الجسم كم يشقى بخدمته   فأنت بالروح لا بالجسم إنسان(١)

فنسبة هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بدنه فان البدن أيضا عارية للروح وآلة لها ومركب من مراكبها فسعادتها بصحته وجماله وحسنه سعادة خارجة عن ذاتها وحقيقتها . السعادة الثالثة هى السعادة الحقيقية وهى سعادة نفسانية روحية قلبية وهى سعادة العلم النافع ثمرته فانها هى الباقية على تقلب الأحوال والمصاحبة للعبد فى جميع أسفاره وفى دوره الثلاثة أعنى دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وبها يترقى معارج الفضل ودرجات الكمال . أما الأولى فانها تصحبه فى البقعة التى فيها ماله وجاهه . والثانية تعرضه للزوال والتبدل بنكس الخلق والرد إلى الضعف فلا سعادة فى الحقيقة إلا فى هذه الثالثة التى كلما طال الأمد ازدادت قوة وعلواً وإذا عدم المال والجاه فهى مال العبد وجاهه وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة الروح البدن إذا انقطعت السعادتان الأوليان وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على طلبها إلا العلم بها فعادت السعادة كلها إلى العلم وما يقتضيه والله يوفق من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع . وانما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها وعورة طريقها ومرارة مباديها وتعب تحصيلها وانها لا تنال إلا على جدمن التعب فانها لا تحصل إلا بالجد المحض بخلاف الأوليين فانهما حظ قد يحوزه غير طالبه وبخت قد يحوزه غير جالبه من ميراث أو هبة أو غير ذلك . وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية . وقد أحسن القائل فى ذلك :

فقل لمرجى معالى الأمور   بغير اجتهاد رجوت المحالا

وقال الآخر :

لولا المشقة ساد الناس كلهم   الجود يفقر والإقدام قتال

ومن طمحت همته الى الأمور العالية فواجب عليه أن يشد على محبة الطرق الدينية وهى السعادة وان كانت فى ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والكره والتأذى وانها متى أكرهت النفس عليها وسيقت طائعة وكارهة اليها وصبرت على لأوائها وشدتها أفضت منها الى رياض مونقة ومقاعد صدق ومقام كريم تجد كل لذة دونها لعب الصبى بالعصفور بالنسبة الى لذات الملوك فحينئذ حال صاحبها كما قيل :

وكنت أرى أن قد تناهى بى الهوى   الى غاية ما بعدها لى مذهب

---

(١) هكذا بالأصل والبيت مقتضب من بيتين وهما :

ياخادم الجسم كم يشقى بخدمته   أتطلب الربح مما فيه خسران

انهض إلى الروح واستكمل فضائلها   فأنت بالروح لا بالجسم إنسان

فلما تلاقينا وعاينت حسنها   تيقنت أنى إنما كنت ألعب

فالمكارم منوطة بالمكارة والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة فلا تقطع مسافتها إلا فى سفينة الجد والاجتهاد . قال مسلم فى صحيحه قال يحى بن أبى كثير لا ينال العلم براحة الجسم . وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة .

فياوصل الحبيب أما إليه   بغير مشقة أبدا طريق

ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف ولكن حفت بحجاب من المكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل ليختص الله لها من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم ، الوجه السادس والثمانون إن الله تعالى خلق الموجودات وجعل لكل شيء منها كمالا يختص به هو غاية شرفه فاذا عدم كماله انتقل إلى الرتبة التى دونه واستعمل فيها فكان استعماله فيها كمال أمثاله فاذا عدم تلك أيضا نقل إلى مادونها ولا تعطل وهكذا أبداً حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك وكالحطب الذى لا يصلح إلا للوقود فالفرس إذا كانت فيه فروسيته التامة أعد لمراكب الملوك وأكرم إكرام مثله فاذا نزل عنها قليلا أعد لمن دون الملك فإن ازداد تقصيره فيها أعد لآحاد الأجناد فان تقاصر عنها جملة استعمل استعمال الحمار إما حول المدار وإما لنقل الزبل ونحوه فان عدم ذلك استعمل استعمال الأغنام للذبح والاعدام . كما يقال فى المثل أن فرسين التقيا أحدهما تحت ملك والآخر تحت الروايا فقال فرس الملك أما أنت صاحبى وكنت أنا وأنت فى مكان واحد فما الذى نزل بك إلى هذه المرتبة فقال ما ذاك إلا أنك هملجت قليلا وتكسست أنا . وهكذا السيف إذا نبا عما هيء له ولم يصلح له ضرب منه فاس أو منشار ونحوه وهكذا الدور العظام الحسان إذا خربت وتهدمت اتخذت حظائر للغنم أو الإبل وغيرها . وهكذا الآدمى إذا كان صالحا لاصطفاء الله له برسالته ونبوته اتخذه رسولا ونبياً . كما قال تعالى (الله أعلم حيث يجعل رسالته) فاذا كان جوهره قاصراً عن هذه الدرجة صالحا لخلافة النبوة وميراثها رشحه لذلك وبلغه إياه فإذا كان قاصرا عن ذلك قابلا لدرجة الولاية رشح لها وإن كان ممن يصلح للعمل والعبادة دون المعرفة والعلم جعل من أهله حتى ينتهى إلى درجة عموم المؤمنين فان نقص عن هذه الدرجة ولم تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلا استعمل حطباً ووقوداً للنار . وفى أثر اسرائيلى أن موسى سأل ربه عن شأن من يعذبهم من خلقه . فقال يا موسى ازرع زرعا فزرعه فأوحى إليه أن احصده ثم أوحى إليه أن انسفه وذره ففعل وخلص الحب وحده والعيدان والعصف وحده فأوحى إليه إنى لأجعل فى النار من العباد من لا خير فيه بمنزلة العيدان والشوك التى لا يصلح إلا للنار . وهكذا الإنسان يترقى فى درجات الكمال درجة بعد

درجة حتى يبلغ نهاية ما يناله أمثاله منها فكم بين حاله فى أول كونه نطفة وبين حاله والرب يسلم عليه فى داره وينظر إلى وجهه بكرة وعشيا والنبى صلى الله عليه وسلم فى أول أمره لما جاءه الملك فقال له اقرا فقال ما أنا بقارىء وفى آخره أمره بقول الله له (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى) وبقوله له خاصة (وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) : وحكى أن جماعة من النصارى تحدثوا فيما بينهم فقال قائل منهم ما أقل عقول المسلمين يزعمون أن نبيهم كان راعى الغنم فكيف يصلح راعى الغنم للنبوة . فقال له آخر من بينهم أما هم فوالله أعقل منا فان الله بحكمته يسترعى النبى الحيوان البهيم فاذا أحسن رعايته والقيام عليه نقله منه إلى رعاية الحيوان الناطق حكمة من الله وتدريجاً لعبده ولكن نحن جئنا إلى مولود خرج من امرأة يأكل ويشرب ويبول ويبكى فقلنا هذا إلهنا الذى خلق السموات والأرض فأمسك القوم عنه . فكيف يحسن بذى همة قد أزاح الله عنه علله وعرفه السعادة والشقاوة أن يرضى بأن يكون حيوانا وقد أمكنه أن يصير إنسانا وبأن يكون إنسانا وقد أمكنه أن يكون ملكا وبأن يكون ملكا وقد أمكنه أن يكون ملكا فى مقعد صدق عند مليك مقتدر فتقوم الملائكة فى خدمته وتدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار . وهذا الكمال إنما ينال بالعلم ورعايته والقيام بموجبه فعاد الأمر إلى العلم وثمرته والله تعالى الموفق . وأعظم النقص وأشد الحسرة نقص القادر على التمام وحسرته على تفويته . كما قال بعض السلف اذا كثرت طرق الخير كان الخارج منها أشد حسرة . وصدق القائل :

ولم أر فى عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام

فثبت أنه لا شىء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الأسعار إن عاش عاش غير حميد وإن مات مات غير فقيد فقدهم راحة للبلاد والعباد ولا تبكى عليهم السماء ولا تستوحش لهم الغبراء . الوجه السابع والثمانون أن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات هذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله . وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين فى كتابه . أما مرض الشبهات وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب ففى قوله فى حق المنافقين (فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) وقوله (وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) . وقال تعالى (ليجعل مايلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم) فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة وأما مرض

الشهوة فى قوله (يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض) أى لا تلن فى الكلام فيطمع الذى فى قلبه فجور وزناء . قالوا والمرأة ينبغى لها إذا خاطبت الاجانب أن تغلظ كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره فان ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها وللقلب أمراض أخر من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو فى الأرض وهذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة فانه لا بد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومحمدتهم فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما . وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث صاحب الشجة الذى افتوه بالغسل فمات قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العى السؤال فجعل العى وهو عى القلب عن العلم واللسان عن النطق به مرضاً وشفاؤه سؤال العلماء . فامراض القلوب أصعب من أمراض الابدان لأن غاية مرض البدن أن يفضى بصاحبه إلى الموت . وأما مرض القلب فيفضى بصاحبه إلى الشقاء الأبدى ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم ولهذا سمى الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور . وقال تعالى (يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) ولهذا السبب نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة الأطباء إلى الابدان وما يقال للعلماء أطباء القلوب فهو لقدر ما جامع بينهما وإلا فالأمر أعظم فان كثيراً من الأمم يستغنون عن الأطباء ولا يوجد الأطباء إلا فى اليسير من البلاد وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج إلى طبيب . وأما العلماء بالله وأمره فهم حياة الموجود وروحه ولا يستغنى عنهم طرفة عين فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس فى الهواء بل أعظم وبالجملة فالعلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها وكنسبة سمع الأذن وكنسبة كلام اللسان إليه فاذا عدمه كان كالعين العمياء والأذن الصماء واللسان الأخرس ولهذا يصف سبحانه أهل الجهل بالعمى والصم والبكم وذلك صفة قلوبهم حيث فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصممها وبكمها . قال تعالى (ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا) والمراد عمى القلب فى الدنيا . وقال تعالى (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكما وصما مأواهم جهنم) لأنهم هكذا كانو فى الدنيا والعبد يبعث على ما مات عليه . واختلف فى هذا العمى فى الآخرة فقيل هو عمى البصيرة بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما فى القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار وقيل هو عمى البصر ورجح هذا بأن الاطلاق ينصرف إليه وبقوله (قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا) وهذا عمى العين فان الكافر لم يكن بصيراً بحجته . وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار

في القيامة بأن الله يخرجهم من قبورهم إلى موقف القيامة بعراء ويحشرون من الموقف إلى النار عمياً قاله الفراء وغيره . الوجه الثامن والثمانون ان الله سبحانه بحكمته سلط على العبد عدواً عالماً بطرق هلاكه وأسباب الشر الذى يلقيه فيه متفننا فيها خبيراً بها حريصا عليها لا يفتر يقظة ولا مناما ولا بد له من واحدة من ست ينالها منه . أحدها وهى غاية مراده منه أن يحول بينه وبين العلم والايمان فيلقيه فى الكفر فاذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح فان فاته هـــذه وهدى الاسلام حرص على تلو الكفر وهى البدعة وهى أحب اليه من المعصية فان المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها لأن صاحبها يرى أنه على هدى . وفى بعض الآثار يقول ابليس أهلكت بنى آدم بالذنوب وأهلكونى بالاستغفار وبلا إله الا الله فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً فاذا ظفر منه بهذه صيره من رعاته وأمرائه فان أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليربح عليه الذى بينهما وهى الخامسة فان أعجزه ذلك صار إلى السادســـة وهى تسليط حزبه عليه يؤذونه ويشتمونه ويبهتونه ويرمونه بالعظائم ليحزنه ويشغل قلبه عن العلم والارادة وسائر أعماله فكيف يمكن أن يحترز منه من لا علم له بهذه الامور ولا بعدوه ولا بما يحصنه منه فانه لا ينجو من عدوه إلا من عرفه وعرف طريقه التى يأتيه منها وجيشه الذى يستعين به عليه وعرف تداخله ومخارجه وكيفية محاربته وبأى شيء يحاربه وبماذا يداوى جراحته وبأى شيء يستمد القوة لقتاله ودفعه وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم فالجاهل فى غفلة وعمى عن هذا الامر العظيم والخطب الجسيم . ولهذا جاء ذكر العدو وشأنه وجنوده ومكايده فى القرآن كثيرا جداً لحاجة النفوس إلى معرفة عدوها وطرق محاربته ومجاهدته فلولا أن العلم يكشف عن هذا لما نجا من نجا منه فالعلم هو الذى تحصل به النجاة . الوجه التاسع والثمانون ان أعظم الاسباب التى يحرم بها العبد خـــير الدنيا والآخرة ولذة النعيم فى الدارين ويدخل عليه عدو منهـا هو الغفلة المضـادة للعـلم والكسل المضاد للارادة والعزيمة هـــذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء وهما من عدم العـلم . أما الغفلة فمضـادة للعلم منافية له وقد ذم سبحـانه أهلها ونهى عن الكون منهم وعن طاعتهم والقبول منهم . قال تعالى (ولا تكن من الغافلين) . وقال تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) . وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون) . وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى وصيته لنساء المؤمنين لا تغفلن فتنسين الرحمة وسئل بعض العلماء عن عشق الصـــور فقال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره فالقلب الغافل مأوى

الشيطان فانه وسواس خناس قد التقم قلب الغافل يقرأ عليه أنواع الوساوس والخيالات الباطلة فإذا تذكر وذكر الله انجمع وانضم وخنس وتضاءل لذكر الله فهو دائما بين الوسوسة والخنس . وقال عروة بن رويم إن المسيح ﷺ سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فجلى له فاذا رأسه رأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب فاذا ذكر العبد ربه خنس وإذا لم يذكر وضع رأسه على ثمرة قلبه فمناه وحدثه . وقد روى فى هذا المعنى حديث مرفوع فهو دائما يترقب غفلة العبد فيبذر فى قلبه بذر الأمانى والشهوات والخيالات الباطلة فيثمر كل حنظل وكل شوك وكل بلاء ولا يزال يمده بسقيه حتى يغطى القلب ويعميه . وأما الكسل فيتولد عنه الاضاعة والتفريط والحرمان وأشد الندامة وهو مناف للارادة والعزيمة التى هى ثمرة العلم فان من علم أن كماله ونعيمه فى شيء طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله فان كل أحد يسعى فى تكميل نفسه ولذته ولكن أكثرهم أخطأ الطريق لعدم علمه بما ينبغى أن يطلبه فالارادة مسبوقة بالعلم والتصور فتخلفها فى الغالب انما يكون لتخلف العلم والادراك وإلا فمع العلم التام بأن سعادة العبد فى هذا المطلب ونجاته وفوزه كيف يلحقه كسل فى النهوض اليه ولهذا استعاذ النبى ﷺ من الكسل . فى الصحيح عنه انه كان يقول اللهم انى أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال فاستعاذ من ثمانية أشياء كل شيئين منها قرينان والفرق بينهما ان المكروه الوارد على القلب اما أن يكون على مامضى أو لما يستقبل . فالأول هو الحزن والثانى الهم . وان شئت قلت الحزن على المكروه الذى فات ولا يتوقع دفعه والهم على المكروه المنتظر الذى يتوقع دفعه وتأماه والعجز والكسل قرينان فان تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه أما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز أو يكون قادرا عليه لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل وصاحبه يلام عليه مالا يلام على العجز وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضاً فكثيرا ما يكسل المرء عن الشيء الذى هو قادر عليه وتضعف عنه ارادته فيفضى به الى العجز عنه وهذا هو العجز الذى يلوم الله عليه فى قول النبى صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز والا فالعجز الذى لم تخلق له قدرة على دفعه ولا يدخل معجوزه تحت القدرة لايلام عليه . قال بعض الحكماء فى وصيته إياك والكسل والضجر فان الكسل لا ينهض لمكرمة والضجر إذا نهض اليها لا يصبر عليها والضجر متولد عن الكسل والعجز فلم يفرده فى الحديث بلفظ ثم ذكر الجبن والبخل فإن الاحسان المتوقع من العبد اما بماله وإما ببدنه فالبخيل مانع لنفع ماله والجبان مانع لنفع بدنه المشهور عند الناس ان البخل مستلزم الجبن من غير عكس لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل والشجاعة تستلزم الكرم من غير عكس لأن من جاد بنفسه فهو بماله أسمح وأجود وهذا الذى

قالوه ليس بلازم أكثره فان الشجاعة والكرم واضدادها أخلاق وغرائز قدتجمع فى الرجل وقد يعطى بعضها دون بعض وقد شاهد الناس من أهل الاقدام والشجاعة والبأس من هو أبخل الناس وهذا كثيراً مايوجدفى أمة الترك يكون أشجع من ليث وأبخل من كلب فالرجل قد يسمح بنفسه و يضن بماله ، ولهذا يقاتل عليه حتى يقتل فيبدأ بنفسه دونه فمن الناس من يسمح بنفسه وماله ومنهم من يبخل بنفسه ومنهم من يسمح بماله ويبخل بنفسه وعكسه والاقسام الأربعة موجودة فى الناس ثم ذكر ضلع الدين وغلبة الرجال فان القهر الذى ينال العبد نوعان . أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين . والثانى قهر بباطل وهو غلبة الرجال فصلوات الله وسلامه على من أوتى جوامع الكلم واقتبست كنوز العلم والحكمة من الفاظه والمقصود أن الغفلة والكسل اللذين هما أصل الحرمان سببهما عدم العلم فعاد النقص كله إلى عدم العلم والعزيمة والكمال كله إلى العلم والعزيمة والناس فى هذا على أربعة أضرب الضرب الأول من رزق علماً وأعين على ذلك بقوة العزيمة على العمل وهذا الضرب خلاصة الخلق وهم الموصوفون فى القرآن بقوله (الذين آمنوا وعملوا الصالحات). وقوله أولى الأيدى والأبصار) . وبقوله أفمن كان ميتاً فاحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) فبالحياة تنال العزيمة وبالنور ينال العلم وأئمة هذا الضرب هم أولو العزم من الرسل الضرب الثانى من حرم هذا وهذا وهم الموصوفون بقوله (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) وبقوله (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ان هم الا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا) وبقوله (إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء) وقوله (وما أنت بمسمع من فى القبور) وهذا الصنف شر البرية يضيقون الديار ويغلون الأسعار وعند أنفسهم أنهم يعلمون ولكن ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ويعلمون ولكن مايضرهم ولا ينفعهم وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون ويؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت ويعبدون ولكن يعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويجادلون ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق ويتفكرون ويبيتون ولكن مالا يرضى من القول يبيتون ويدعون ولكن مع الله إلها آخر يدعون ويذكرون ولكن إذا ذكروا لا يذكرون ويصلون ولكنهم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤن ويمنعون الماعون ويحكمون ولكن حكم الجاهلية يبغون ويكتبون ولكن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ويقولون إنمـــا نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . فهذا الضرب ناس بالصورة وشياطين بالحقيقة وجلهم إذا فكرت فهم حمير أو كلاب أو ذئاب وصدق البحترى فى قوله :

لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هـــذه الصور

﴿ وقال الآخر ﴾

لا تخدعنك اللحاء والصور تسعة أعشار من ترى بقر
فى شجر السدر منهم مثل لها رواء وما لهـــا ثمر

وأحسن من هذا كله قوله تعالى (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة) عالمهم كما قيل فيه :

زوامل الأسفار لاعلم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر
لعمرك مايدرى البعير إذاغدا بأوساقه أوراح مافى الغرائر

وأحسن من هذا وأبلغ وأوجز وأفصح قوله تعالى (كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم الظالمين) . الضرب الثالث من فتح له باب العلم وأغلق عنه باب العزم والعمل فهذا فى رتبة الجاهل أو شر منه . وفى الحديث المرفوع أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ثبته أبو نعيم وغيره فهذا جهله كان خيراً له وأخف لعذابه من علمه فما زاده العلم إلا وبالا وعذاباً وهذا لا مطمع فى صلاحه فان التائه عن الطريق يرجى له العود إليها إذا أبصرها فاذا عرفها وحاد عنها عمدا فتى ترجى هدايته . قال تعالى (كيف يهدى الله قوما كفروا بعـــد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لايهدى القوم الظالمين . الضرب الرابع من رزق حظا من العزيمة والإرادة ولكن قل نصيبه من العلم والمعرفة فهذا إذا وفق له الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله كان من الذين قال الله فيهم (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما) رزقنا الله من فضله ولا أحرمنا بسوء أعمالنا انه غفور رحيم . الوجه التسعون ان كل صفة مدح الله بها العبد فى القرآن فهى ثمرة العلم ونتيجته وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه ومدحه بالعمل الصالح الذى هو ثمرة العلم النافع ومدحه بالشكر والصبر والمسارعة فى الخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والإنابة والحلم والوقار واللب والعقل والعفة والكرم والإيثار على النفس والنصيحة لعباده والرحمة بهم والرأفة وخفض الجناح والعفو عن مسيئهم والصفح عن جانيهم وبذل الإحسان لكافتهم ودفع السيئة بالحسنة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصبر فى مواطن الصبر والرضا بالقضاء واللين للأولياء والشدة على الأعداء والصدق فى الوعد والوفاء بالعهد والاعراض

عن الجاهلين والقبول من الناصحين واليقين والتوكل والطمأنينة والسكينة والتواصل والتعاطف والعدل فى الأقوال والأفعال والأخلاق والقوة فى أمره والبصيرة فى دينه والقيام بأداء حقه واستخراجه من المانعين له والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته والتحذير عن سبل أهل الضلال وتبيين طرق الغى وحال سالكيها والتواصى بالحق والتواصى بالصبر والحض على طعام المسكين وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام لكافة المؤمنين إلى سائر الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التى أقسم الله سبحانه على عظمها . فقال تعالى (ن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجراً غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم) . قالت عائشة رضى الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله ﷺ فقالت كان خلقه القرآن فاكتفى بذلك السائل وقال فهمت أن أقوم ولا أسأل عن شىء بعدها فهذه الأخلاق ونحوها هى ثمرة شجرة العلم . وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغى والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاء والشح والبخل ولهذا قيل فى حد البخل جهل مقرون بسوء الظن ومن ثمرته الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة والنفاق والكذب واخلاف الوعد والغلظة على الناس والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة والأمر بالمنكر والنهى عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غير الله ورجائه والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله والتماوت عند حق الله والوثوب بما عند حق نفسه والغضب لها والانتصار لها فاذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شىء حتى ينتقم بأكثر من حقه وإذا انتهكت محارم الله لم ينبض له عرق غضبا لله فلا قوة فى أمره ولا بصيرة فى دينه ومن ثمرتها الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طرق البغى واتباع الهوى وإيثار الشهوات على الطاعات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ووأد البنات وعقوق الأمهات وقطيعة الأرحام وإساءة الجوار وركوب مركب الخزى والعار . وبالجملة فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل فلو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر ولو ظهرت صورة الجهل لكان منظرها أقبح منظر بل كل خير فى العالم فهو من آثار العلم الذى جاءت به الرسل ومسبب عنه . وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها فى القيامة وكل شر وفساد حصل فى العالم ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها فى القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل فى العلم والعمل ولو لم يكن للعلم أب ومرب وسائس ووزير إلا العقل الذى به عمارة الدارين وهو الذى أرشد إلى طاعة الرسل وسلم

القلب والجوارح ونفسه إليهم وانقاد لحكمه وعزل نفسه وسلم الأمر إلى أهله لكفى به شرفا وفضلا وقد مدح الله سبحانه العقل وأهله فى كتابه فى مواضع كثيرة منه وذم من لا عقل له وأخبر أنهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل فهو آلة كل علم وميزانه الذى به يعرف صحيحه من سقيمه وراجحه من مرجوحه والمرآة التى يعرف بها الحسن من القبيح . وقد قيل العقل ملك والبدن روحه وحواسه وحركاته كلها رعية له فاذا ضعف عن القيام عليها وتعهدها وصل الخلل إليها كلها . ولهذا قيل من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه فى أغلب خصال الشر عليه . وروى أنه لما هبط آدم من الجنة أتاه جبريل . فقال إن الله أحضرك العقل والدين والحياء لتختار واحداً منها فقال أخذت العقل فقال الدين والحياء أمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان فانحاز إليه والعقل عقلان عقل غريزة وهو أبّ العلم ومربيه ومثمره وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته فاذا اجتمعا فى العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واستقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب وإذا فقد أحدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه وإذا انفرد انتقص الرجل بنقصان أحدهما ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزى . ومنهم من يرجح صاحب العقل المكتسب . والتحقيق أن صاحب العقل الغريزى الذى لا علم ولا تجربة عنده آفته التى يؤتى منها الإحجام وترك انتهاز الفرصة لأن عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعـــدم علمه بها وصاحب العقل المكتسب يؤتى من الإقدام فان علمه بالفرص وطرقها يلقيه على المبادرة إليها وعقله الغريزى لا يطيق رده عنه فهو غالبا يؤتى من إقدامه والأول من إحجامه فاذا رزق العقل الغريزى عقلا إيمانيا مستفادا من مشكاة النبوة لا عقلا معيشيا نفاقيا يظن أربابه أنهم على شىء ألا إنهم هم الكاذبون فانهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم ويسالموهم ويستجلبوا مودتهم ومحبتهم وهذا مع أنه لا سبيل إليه فهو إيثار للراحة والدعة ومؤنة الأذى فى الله والموالاة فيه والمعاداة فيه وهو وإن كان أسلم عاجلة فهو الهلك فى الآجلة فانه ماذاق طعم الإيمان من لم يوال فى الله ويعاد فيه فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله والله الموفق المعين . وفى حديث مرفوع ذكره ابن عبدالبر وغيره أوحى الله إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل قل لفلان العابد أما زهدك فى الدنيا فقد تعجلت به الراحة وأما انقطاعك إلى فقد اكتسبت به العز فما عملت فيما لى عليك قال وما لك على قال هل واليت فى وليا أو عاديت فى عدواً وذكر أيضا أنه أوحى الله إلى جبريل أن اخسف بقرية كذا وكذا قال يارب ان فيهم فلانا العابد قال به فابدأ إنه لم يتمعر وجهه فى يوما قط . الوجه الحادى والتسعون حديث ابن عمر عن النبى ﷺ اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال

حلق الذكر فان لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر فاذا أتوا عليهم صفوا بهم . قال عطاء مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام كيف يشترى ويبيع ويصوم ويصلى ويتصدق وينكح ويطلق ويحج ذكره الخطيب فى كتاب الفقيه والمتفقه وقد تقدم بيانه . الوجه الثانى والتسعون ما رواه الخطيب أيضا عن ابن عمر يرفعه مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة وفى رفعه نظر . الوجه الثالث والتسعون ما رواه أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف يرفعه يسير الفقه خير من كثير من العبادة ولا يثبت رفعه . الوجه الرابع والتسعون ما رواه أيضا من حديث أنس يرفعه فقيه أفضل عند الله من ألف عابد وهو فى الترمذى من حديث روح ابن جناح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً وفى ثبوتهما مرفوعين نظر والظاهر أن هذا من كلام الصحابة فمن دونهم . الوجه الخامس والتسعون ما رواه أيضاً عن ابن عمر يرفعه أفضل العبادة الفقه . الوجه السادس والتسعون . ما رواه أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر يرفعه ما عبد الله بشىء أفضل من فقه فى دين . الوجه السابع والتسعون . ما رواه عن على أنه قال العالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازى فى سبيل الله . الوجه الثامن والتسعون . ما رواه المخلص عن صاعد حدثنا القاسم بن الفضل بن بزيع حدثنا حجاج بن نصير حدثنا هلال بن عبد الرحمن الجعفى عن عطاء بن أبى ميمونة عن أبى هريرة وأبى ذر أنهما قالا باب من العلم يتعلمه أحب الينا من ألف ركعة تطوعاً وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب الينا من مائة ركعة تطوعا وقالا سمعنا رسول الله ﷺ يقول إذا جاء الموت طالب العالم وهو على هذه الحال مات شهيداً ورواه ابن أبى داود عن شاذان عن حجاج به . قلت وشاهده مامر من حديث الترمذى عن أنس يرفعه من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع الوجــه التاسع والتسعون ماروإه الخطيب أيضاً عن أبى هريرة قال لأن أعلم باباً من العلم فى أمر أو نهى أحب إلى من سبعين غزوة فى سبيل الله وهذا ان صح فمعناه أحب إلى من سبعين غزوة بلا علم لأن العمل بلا علم فساده أكثر من صلاحه أو يريد علما يتعلمه ويعلمه فيكون له أجر من عمل به إلى يوم القيامة وهذا لايحصل فى الغزو المجرد . الوجه المائة ماروإه الخطيب أيضا عن أبى الدرداء أنه قال مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة . الوجه الحادى والمائة ماروإه عن الحسن قال لأن أتعلم بابا من العلم فاعلمه مسلما أحب إلى من أن يكون لى الدنيا فى سبيل الله . الوجه الثانى والمائة قال مكحول ماعبد الله بأفضل من الفقه . الوجه الثالث والمائة قال سعيد بن المسيب ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه فى دينه وهذا الكلام يراد به أمران . أحدهما أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن العلم ولكن بالفقه الذى يعلم به كيف الصوم والصلاة . والثانى أنها ليست الصوم والصلاة

فقط بل الفقه فى دينه من أعظم عباداته . الوجه الرابع والمائة قال اسحاق بن عبد الله بن أبى فروة أقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد والعلماء دلوا الناس على ماجاءت به الرسل وقد تقدم الكلام فى تفضيل العالم على الشهيد وعكسه . الوجه الخامس والمائة قال سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الرسل والعلماء الوجه السادس والمائة قال محمد بن شهاب الزهرى ماعبد الله بمثل الفقه وهذا الكلام ونحوه يراد به أنه ما يعبد الله بمثل أن يتعبد بالفقه فى الدين فيكون نفس التفقه عبادة . كما قال معاذ بن جبل عليكم بالعلم فان طلبه لله عبادة وسيأتى ان شاء الله ذكر كلامه بتمامه وقد يراد به أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يصحبها الفقه فى الدين لعلم الفقيه فى دينه بمراتب العبادات ومفسداتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما ينقصها وكلا المعنيين صحيح . الوجه السابع والمائة قال سهل بن عبد الله التسترى من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء وهذا لأن العلماء خلفاء الرسل فى أممهم ووارثوهم فى علمهم فمجالسهم مجالس خلافة النبوة ، الوجه الثامن والمائة أن كثيراً من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم . فقال الشافعى ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم وهذا الذى ذكر أصحابه عنه أنه مذهبه . وكذلك قال سفيان الثورى وحكاه الحنفية عن أبى حنيفة . وأما الإمام أحمد فحكى عنه ثلاث روايات احداهن أنه العلم فانه قيل له أى شيء أحب اليك أجلس بالليل انسخ أو أصلى تطوعا قال نسخك تعلم بهأمور دينك فهو أحب إلى . . وذكر الخلال عنه فى كتاب العلم نصوصا كثيرة فى تفضيل العلم ، ومن كلامه فيه الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب وقد تقدم والرواية الثانية أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع واحتج لهذه الرواية بقوله ﷺ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وبقوله فى حديث أبى ذر وقد سأله عن الصلاة فقال خير موضوع وبأنه أوصى من سأله موافقته فى الجنة بكثرة السجود وهو الصلاة . وكذلك قوله فى الحديث الآخر عليك بكثرة السجود فانك لاتسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة والرواية الثالثة أنه الجهاد فانه قال لا أعدل بالجهاد شيئا ومن ذا يطيقه . ولا ريب أن أكثر الأحاديث فى الصلاة والجهاد : وأما مالك فقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول انأقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد ﷺ بأسيافهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك . قال مالك وكتب أبو موسى الأشعرى إلى عمر بن الخطاب أنه قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا فكتب إليه عمر أن أفرض لهم من بيت المال فلما كان فى العام

الثانى كتب إليه أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لأكثر من ذلك فكتب إليه عمر أن امحهم من الديوان فانى أخاف من أن يسرع الناس فى القرآن أن يتفقهوا فى الدين فيتأولوه على غير تأويله . وقال ابن وهب كنت بين يدى مالك بن أنس فوضعت ألواحى وقمت إلى الصلاة فقال . ما الذى قمت إليه بأفضل من الذى تركته . قال شيخنا وهذه الأمور الثلاثة التى فضل كل واحد من الأئمة بعضها وهى الصلاة والعلم والجهاد هى التى قال فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه لولا ثلاث فى الدنيا لما أحببت البقاء فيها لولا أن أحمل أو أجهز جيشا فى سبيل الله ولولا مكابدة هذا الليل ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر لما أحببت البقاء . فالأول الجهاد . والثانى قيام الليل . والثالث مذاكرة العلم فاجتمعت فى الصحابة بكمالهم وتفرقت فيمن بعدهم . الوجه التاسع والمائة ماذكره أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل العلم خير من نفل العمل وخير دينكم الورع وقد روى هذا مرفوعا من حديث عائشة رضى الله عنها وفى رفعه نظر وهذا الكلام هو فصل الخطاب فى هذه المسئلة فانه إذا كان كل من العلم والعمل فرضا فلابد منهما كالصوم والصلاة فإذا كانا فضلين وهما النفلان المتطوع بهما ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه والعبادة يختص نفعها بصاحبها ولأن العلم تبقى فائدته وعمله بعد موته والعبادة تنقطع عنه ولما مر من الوجوه السابقة . الوجه العاشر بعد المائة مارواه الخطيب وأبو نعيم وغيرهما عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لايحسنه صدقة وبذله لأهله قربة به يعرف الله ويعبد وبه يؤحد وبه يعرف الحلال من الحرام وتوصل الأرحام وهو الأنيس فى الوحدة والصاحب فى الخلوة والدليل على السراء والمعين على الضراء والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم فى الخير قادة وسادة يقتدى بهم أدلة فى الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم وترغب الملائكة فى خلتهم وبأجنحتهم تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها والعلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة للابدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى التفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام وهو إمام للعمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء هذا الأثر معروف عن معاذ ورواه أبو نعيم فى المعجم من حديث معاذ مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ولا يثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ . الوجه الحادى

عشر بعد المائة مارواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن أبي فديك حدثني عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة النبوة . وقد روي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي ﷺ وهذا وإن كان لا يثبت اسناده فلا يبعد معناه من الصحة فان أفضل الدرجات النبوة وبعدها الصديقية وبعدها الشهادة وبعدها الصلاح . وهذه الدرجات الأربع التي ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله (ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً) فمن طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة . الوجه الثاني عشر بعد المائة قال الحسن في قوله تعالى (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) هي العلم والعبادة (وفي الآخرة حسنة) هي الجنة وهذا من أحسن التفسير فان أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح . الوجه الثالث عشر بعد المائة قال ابن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه هلاك العلماء فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم وإن أحداً لم يولد عالما وإنما العلم بالتعلم. الوجه الرابع عشر بعد المائة قال ابن عباس وأبو هريرة وبعدهما أحمد بن حنبل تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلينا من إحيائها . الوجه الخامس عشر بعد المائة قال عمر رضي الله عنه أيها الناس عليكم بالعلم فان لله سبحانه رداء يحبه فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه فإن أذنب ذنباً استعتبه لئلا يسلبه رداءه ذلك حتى يموت به . قلت ومعنى استعتاب الله عبده أن يطلب منه أن يعتبه أي يزيل عتبه عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة فإذا أناب إليه رفع عنه عتبه فيكون قد أعتب ربه أي أزال عتبه عليه والرب تعالى قد استعتبه أي طلب منه أن يعتبه . ومن هذا قول ابن مسعود وقد وقعت زلزلة بالكوفة إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه وهذا هو الاستعتاب الذي نفاه سبحانه في الآخرة في قوله (فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعتبون) أي لا نطلب منهم إزالة عتبنا عليهم فان إزالته إنما تكون بالتوبة وهي لا تنفع في الآخرة وهذا غير استعتاب العبد ربه كما في قوله تعالى (فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فماهم من المعتبين) فهذا معناه أن يطلبوا إزالة عتبنا عليهم والعفو فماهم من المعتبين أي ماهم ممن يزال العتب عليهم وهذا الاستعتاب ينفع في الدنيا دون الآخرة . الوجه السادس عشر بعد المائة ، قال عمر رضي الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه ووجه قول عمر ان هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه . الوجه السابع عشر بعد المائة قول بعض السلف إذا أتى على يوم

لا أزداد فيه علماً يقربني إلى الله فلا بورك لي في شمس ذلك اليوم وقد رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه إليه باطل وحسبه أن يصل إلى واحد من الصحابة أو التابعين. وفي مثله قال القائل إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علماً فما ذلك من عمري. الوجه الثامن عشر بعد المائة قال بعض السلف الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم وقد رفع هذا أيضاً ورفعه باطل. الوجه التاسع عشر بعد المائة إنه في بعض الآثار بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة وقد رفع هذا أيضاً وفي رفعه نظر. الوجه العشرون بعد المائة مارواه حرب في مسائله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم وهذا وإن كان غريباً فله شواهد حسان، الوجه الحادي والعشرون بعد المائة. قول ابن المبارك وقد سئل من الناس قال العلماء قيل فمن الملوك قال الزهاد قيل فمن السفلة قال الذي يأكل بدينه. الوجه الثاني والعشرون بعد المائة ان من أدرك العلم لم يضره مافاته بعد ادراكه اذ هو أفضل الحظوظ والعطايا ومن فاته العلم لم ينفعه ما حصل له من الحظوظ بل يكون وبالا عليه وسببا لهلاكه وفي هذا قال بعض السلف أي شيء أدرك من فاته العلم وأي شيء فاته من أدرك العلم الوجه الثالث والعشرون بعد المائة. قال بعض العارفين أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت قالوا بلى قالوا فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة ثلاثة أيام يموت وصدق فان العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك فاذا فقد القلب العلم فهو موت ولكن لايشعر بموته كما أن السكران الذي قد زال عقله والخائف الذي قد انتهى خوفه إلى غايته والمحب والمفكر قد يبطل احساسهم بألم الجراحات في تلك الحال فإذا صحوا وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آلامها هكذا العبد إذا حط عنه الموت أحمال الدنيا وشواغلها اختص بهلاكه وخسرانه.

حتام لاتصحو وقد قرب المدى وحتام لاينجاب عن قلبك السكر
بل سوف تصحو حين ينكشف الغطا وتذكر قولي حين لاينفع الذكر

فإذا كشف الغطاء وبرح الخفاء وبليت السرائر وبدت الضمائر وبعثر مافي القبور وحصل مافي الصدور فحينئذ يكون الجهل ظلمة على الجاهلين والعلم حسرة على البطالين. الوجه الرابع والعشرون بعد المائة قال أبو الدرداء من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله وشاهد هذا قول معاذ وقد تقدم. الوجه الخامس والعشرون بعد المائة قول أبي الدرداء أيضا لأن أتعلم مسئلة أحب إلي من قيام ليلة. الوجه السادس والعشرون

بعد المائة قوله أيضا العالم والمتعلم شريكان فى الأجر وسائر الناس همج لاخير فيهم . الوجه السابع والعشرون بعد المائة مارواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه كان كالمجاهد فى سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ماليس له . الوجه الثامن والعشرون بعدالمائة ما رواه أيضا فى صحيحه من حديث الثلاثة الذين انتهوا إلى رسول ﷺ وهو جالس فى حلقة فأعرض أحدهم واستحى الآخر فجلس خلفهم وجلس الثالث فى فرجة فى الحلقة فقال النبى صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخرفاعرض فاعرض الله عنه فلولم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولايعرض عنه لكفى به فضلا ، الوجه التاسع والعشرون بعد المائة مارواه كميل بن زياد النخعى قال أخذ على بن أبى طالب رضى الله عنه بيدى فاخرجنى ناحية الجبانة فلما أصحر جعل يتنفس ثم قال ياكميل بن زياد القلوب أوعية فخيرها أوعاها احفظ عنى ما أقول لك الناس ثلاثة فعالم ربانى ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على الانفاق وفى رواية على العمل والمال تنقصه النفقة العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحبة العلم دين يدان بها العلم يكسب العالم الطاعة فى حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته وصنيعة المال تزول بزواله مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقى الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم فى القلوب موجودة هاه هاه إن ههنا علماً وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حملة بل أصبته لقناً غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على عباده أو منقاداً لأهل الحق لا بصيرة له فى أحبائه ينقدح الشك فى قلبه بأول عارض من شبهة لاذاولا ذاك أو منهوماً للذات سلس القياد للشهوات أو مغرى بجمع الأموال والإدخار ليسا من دعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام السائمة لذلك يموت العلم بموت حامليه اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكيلا تبطل حجج الله وبيناته أولئك الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قيلا بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها فى قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الاعلى أولئك خلفاء الله فى أرضه ودعاته إلى دينه هاه هاه شوقاً إلى رؤيتهم وأستغفر الله لى ولك إذا شئت فقم ذكره أبو نعيم فى الحلية وغيره . قال أبو بكر الخطيب هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظاً وتقسيم أمير

المؤمنين للناس فى أوله تقسيم فى غاية الصحة ونهاية السداد لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام التى ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه ليس بعالم ولا طالب له فالعالم الربانى هو الذى لا زيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد وقد دخل فى الوصف له بأنه ربانى وصفه بالصفات التى يقتضيها العلم لأهله ويمنع وصفه بما خالفها . ومعنى الربانى فى اللغة الرفيع الدرجة فى العلم العالى المنزلة فيه . وعلى ذلك حملوا قوله تعالى (لولا ينهاهم الربانيون) وقوله (كونوا ربانيين) قال ابن عباس حكماء فقهاء . وقال أبو رزين فقهاء علماء . وقال أبو عمر الزاهد سألت ثعلبا عن هذا الحرف وهو الربانى فقال سألت ابن الأعرابى فقال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا ربانى فإن خرم عن خصلة منها لم تقل له ربانى .

قال ابن الأنبارى عن النحويين أن الربانيين منسوبون إلى الرب وأن الألف والنون زيدتا للمبالغة فى النسب كما تقول لحيانى وجبهانى إذا كان عظيم اللحية والجبهة . وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفريط فى تضييع الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن إهمالها واطراحها والأنفة من مجانسة البهائم . ثم قال وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم . وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التى هى فى الحضيض الأسقط والهبوط الأسفل التى لا منزلة بعدها فى الجهل ولا دونها فى السقوط . وما أحسن ما شبههم بالهمج الرعاع وبه يشبه دناة الناس وأراذلهم والرعاع المتبدد المتفرق وللناعق الصائح وهو فى هذا الموضع الراعى يقال نعق الراعى بالغنم ينعق إذا صاح بها . ومنه قوله تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع الا دعاءاً ونداءاً صم بكم عمى فهم لا يعقلون) . ونحن نشير إلى بعض ما فى هذا الحديث من الفوائد . فقوله رضى الله عنه القلوب أوعية يشبه القلب بالوعاء والإناء والوادى لأنه وعاء للخير والشر . وفى بعض الآثار إن لله فى أرضه آنية وهى القلوب فخيرها أرقها وأصلبها وأصفاها فهى أوانى مملوءة من الخير وأوانى مملوءة من الشر كما قال بعض السلف قلوب الأبرار تغلى بالبر وقلوب الفجار تغلى بالفجور . وفى مثل هذا قيل فى المثل . وكل إناء بالذى فيه ينضح وقال تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) شبه العلم بالماء النازل من السماء والقلوب فى سعتها وضيقها بالأودية فقلب كبير واسع يسع علماً كثيرا كواد كبير واسع يسع ماءاً كثيرا وقلب صغير ضيق يسع علما قليلا كواد صغير ضيق يسع ماءاً قليلا . ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم قلب المؤمن فإنهم كانوا يسمون شجر العنب الكرم لكثرة منافعه وخيره والكرم كثيرة الخير والمنافع فأخبرهم أن قلب

المؤمن أولى بهذه التسمية لكثرة ما فيه من الخير والمنافع وقوله فخيرها أوعاها يراد به أسرعها وعيا وأثبتها وعيا ويراد به أيضا أحسنها وعيا فيكون حسن الوعى الذى هو إيعاء لما يقال له فى قلبه هو سرعته وكثرته وثباته والوعاء من مادة الوعى فإنه آلة مايوعى فيه كالغطاء والفراش والبساط ونحوها ويوصف بذلك القلب والأذن كقوله تعالى (إنا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) . قال قتادة أذن سمعت وعقلت عن الله ماسمعت . وقال الفراء لتحفظها كل أذن فتكون عظة لمن يأتى بعد فالوعى توصف به الأذن كما يوصف به القلب يقال قلب واع وأذن واعية لما بين الأذن والقلب من الارتباط فالعلم يدخل من الاذن إلى القلب فهى بابه والرسول الموصل إليه العلم كما أن اللسان رسوله المؤدى عنه ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الاذن أحقها أن توصف بالوعى وأنها إذا وعت وعى القلب . وفى حديث جابر فى المثل الذى ضربته الملائكة للنبى صلى الله عليه وسلم ولأمته وقول الملك له اسمع سمعت أذنك وعقل قلبك فلما كان القلب وعاء والأذن مدخل ذلك الوعاء وبابه كان حصول العلم موقوفا على حسن الاستماع وعقل القلب والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وإمساكه حتى لا يتفلت منه . ومنه عقل البعير والدابة والعقال لما يعقل به وعقل الإنسان يسمى عقلا لأنه يعقله عن اتباع الغى والهلاك ولهذا يسمى حجراً لأنه يمنع صاحبه كما يمنع الحجر ماحواه فعقل الشىء أخص من علمه ومعرفته لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب كما تعقل الدابة التى يخاف شرودها . وللادراك مراتب بعضها أقوى من بعض فأولها الشعور ثم الفهم ثم المعرفة ثم العلم ثم العقل ومرادنا بالعقل المصدر لا القوة الغريزية التى ركبها الله فى الإنسان فخير القلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له وليس كالقلب القاسى الذى لا يقبله . فهذا قلب حجرى ولا كالمائع الأخرق الذى يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط فتفهيم الأول كالرسم فى الحجر وتفهيم الثانى كالرسم على الماء بل خير القلوب ما كان لينا صلبا يقبل بلينه ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلابته فهذا تفهيمه كالرسم فى الشمع وشبهه . وقوله الناس ثلاثة فعالم ربانى ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع هذا تقسيم خاص للناس وهو الواقع فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أولا فالأول العالم الربانى والثانى إما أن تكون نفسه متحركة فى طلب ذلك الكمال ساعية فى إدراكه أولا والثانى هو المتعلم على سبيل النجاة الثالث وهو الهمج الرعاع فالأول هو الواصل والثانى هو الطالب والثالث هو المحروم . والعالم الربانى . قال ابن عباس رضى الله عنهما هو المعلم أخذه من التربية أى يربى الناس بالعلم ويربيهم به كما يربى الطفل أبوه . وقال سعيد بن جبير هو الفقيه العليم الحكيم قال سيبويه زادوا ألفا ونوناً فى الربانى إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب تبارك وتعالى كما قالوا شعرانى ولحيانى ومعنى قول سيبويه رحمه الله إن هذا العالم لما نسب إلى علم الرب تعالى الذى بعث به رسوله

وتخصص به نسب اليه دون سائر من علم علما . قال الواحدى فالربانى على قوله منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بعلم الرب أى بعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى . وقال المبرد الربانى الذى يرب العلم ويرب الناس به أى يعلمهم ويصلحهم . وعلى قوله فالربانى من رب يرب رباً أى يربيه فهومنسوب إلى التربية يربى علمه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه كما يربى صاحب المال ماله ويربى الناس به كما يربى الأطفال أولياؤهم . وليس هذا من قوله (وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير) فالربيون هنا الجماعات باجماع المفسرين قيل إنه من الربة بكسر الراء وهى الجماعة . قال الجوهرى الربى واحد الربيين وهم الألوف من الناس . قال تعالى (وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم) ولا يوصف العالم بكونه ربانياً حتى يكون عاملا بعلمه معلماً له فهذا قسم . والقسم الثانى متعلم على سبيل نجاة أى قاصداً بعلمه النجاة وهو المخلص فى تعلمه المتعلم ما ينفعه العامل بما علمه فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة فانه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل نجاة وإن تعلم ما ينتفع به لا للنجاة فكذلك وإن تعلمه ولم يعمل به لم يحصل له النجاة ولهذا وصفه بكونه على السبيل أى على الطريق التى تنجيه وليس حرف على وما عمل فيه متعلقا بمتعلم إلا على وجه التضمين أى مفتش متطلع على سبيل نجاته فهذا فى الدرجة الثانية وليس ممن تعلمه ليمارى به السفهاء أو يجارى به العلماء أو يصرف وجوه الناس اليه فان هذا من أهل النار كما جاء فى الحديث وثبته أبو نعيم أيضا . قوله ﷺ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة . قال وثبت أيضا قوله ﷺ أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه فهؤلاء ليس فيهم من هوعلى سبيل نجاة بل على سبيل الهلكة نعوذ بالله من الخذلان . القسم الثالث المحروم المعرض فلا عالم ولا متعلم بل همج رعاع والهمج من الناس حمقاؤهم وجهلتهم وأصله من الهمج جمع همجة وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينها فشبه همج الناس به والهمج أيضا مصدر قال الراجز :

قد هلكت جارتنا من الهمج   وإن تجع تأكل عتوداً أو ثلج

والهمج هنا مصدر ومعناه سوء التدبير فى أمر المعيشة . وقولهم همج هامج مثل ليل لايل والرعاع من الناس الحمقى الذين لا يعتد بهم . وقوله اتباع كل ناعق أى من صاح بهم ودعاهم تبعوه سواء دعاهم إلى هدى أوإلى ضلال فانهم لاعلم لهم بالذى يدعون اليه أحق هو أم باطل فهم مستجيبون لدعوته وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان فإنهم الأكثرون عدداً الأقلون

عند الله قدراً وهم حطب كل فتنة بهم توقد ويشب ضرامها فإنها يعتزلها أولو الدين ويتولاها الهمج الرعاع وسمى داعيهم ناعقا تشبيها لهم بالأنعام التي ينعق بها الراعي فتذهب معه أين ذهب . قال تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وهذا الذى وصفهم به أمير المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة قلوبهم فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل بل الكل عندهم سواء . وقوله رضى الله عنه يميلون مع كل ريح وفى رواية مع كل صائح شبه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف وشبه الأهوية والآراء بالرياح والغصن يميل مع الريح حيث مالت وعقول هؤلاء تميل مع كل هوى وكل داع ولو كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التى لا تتلاعب بها الرياح . وهــذا بخلاف المثل الذى ضربه النبي ﷺ للمؤمنين بالخامة من الزرع تفيئه الريح مرة وتقيمه أخرى والمنافق كشجرة الأرز التى لا تقطع حتى تستحصد فإن هذا المثل ضرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والأوجاع والأوجال وغيرها فلا يزال بين عافية وبلاء ومحنة ومنحة وصحة وسقم وأمن وخوف وغير ذلك فيقع مرة ويقوم أخرى ويميل تارة ويعتدل أخرى فيكفر عنه بالبلاء ويمحص به ويخلص من كدره والكافر كله خبث ولا يصلح إلا للوقود فليس فى إصابته فى الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة ما فى إصابة المؤمن فهــذه حال المؤمن فى الابتلاء . وأما مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال والبدع فكما قيل :

تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوى ولا يتغير

وقوله رضى الله عنه لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق بين السبب الذى جعلهم بتلك المثابة وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل . كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به) . وقال تعالى (أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) . وقوله تعالى (يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور) الآية . وقوله (ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا) فإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذى لا يدرى أين يذهب فهو لحيرته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تمتنع به من دعاة الباطل فان الحق متى استقر فى القلب قوى به وامتنع مما يضره ويهلكه . ولهذا سمى الله الحجة العلمية سلطانا وقد تقدم ذلك فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبه فاذا

استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوى قلبه وهذان الأصلان هما قطب السعادة أعنى العلم والقوة وقد وصف بهما سبحانه المعلم الأول جبريل صلوات الله وسلامه عليه فقال (إن هو إلا وحى يوحى علمه شديد القوى) . وقال تعالى فى سورة التكوير (إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين) فوصفه بالعلم والقوة وفيه معنى أحسن من هذا وهو الأشبه بمراد على رضى الله عنه وهو أن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين استضاؤا بنور العلم ولا لجئوا إلى عالم مستبصر فقلدوه ولا متبعين لمستبصر فإن الرجل إما أن يكون بصيراً أو أعمى متمسكا ببصير يقوده أو أعمى يسير بلا قائد . وقوله رضى الله عنه العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال . يعنى أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب فإن الإنسان لا يلقى نفسه فى هلكة إذا كان عقله معه ولا يعرضها لمتلف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به فهو كمن يأكل طعاما مسموما فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله والجاهل به يقتله جهله فهذا مثل حراسة العلم للعالم وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه عن كثير مايجلب له الأمراض والأسقام وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه علمه من الهلاك وهكذا العالم بالله وبأمره وبعدوه ومكائده ومداخله على العبد يحرسه علمه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر فى قلبه فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك فعلمه يحرسه من الشيطان فكلما جاء ليأخذه صاح به حرس العلم والإيمان فيرجع خاسئا خائباً . وأعظم مايحرسه من هذا العدو المبين العلم والإيمان فهذا السبب الذى من العبد والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته فمتى وكله إلى نفسه طرفة عين تخطفه عدوه . قال بعض العارفين أجمع العارفون على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلى بينك وبين نفسك . وقوله العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه فازداد كثرة وقوة وظهوراً فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه ويحصل له به علم مالم يكن عنده وربما تكون المسئلة فى نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخر . وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته كما فى صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي ﷺ أنه قال فى حديث طويل وإن الله قال لى أنفق أنفق عليك وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه ولزكاء العلم ونحوه طريقان أحدهما تعليمه والثانى العمل به فان العمل به أيضا ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه وقوله والمال تنقصه النفقة لا ينافى قول النبى صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر

وخلفه غيره . وأما العلم فكالقبس من النار لو اقتبس منها العالم لم يذهب منها شيء بل يزيد العلم بالاقتباس منه فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها وفضل العلم على المال يعلم من وجوه أحدها أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. والثاني أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله . والثالث أن المال تذهبه النفقات والعلم يزكو على النفقة . الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلم يدخل معه قبره . الخامس أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم . السادس أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن . السابع أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة . الثامن أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله وذلك من كمالها وشرفها والمال يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه فحرصها على العلم عين كمالها وحرصها على المال عين نقصها التاسع أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء . والعلم يدعوها إلى التوضع والقيام بالعبودية فالمال يدعوها إلى صفات الملوك والعلم يدعوها إلى صفات العبيد . العاشر أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها والمال حجاب بينها وبينها . الحادي عشر أن غنى العلم أجل من غنى المال فإن غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان لو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو في زيادة أبداً فهو الغنى العالي حقيقة كما قيل .

غنيت بلا مال عن الناس كلهم   وإن الغنى العالي عن الشيء لا به

الثاني عشر أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبداً له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم الحديث والعلم يستعبده لربه وخالقه فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله وحده. الثالث عشر أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة . الرابع عشر أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه فهذا متقوم بماله فاذا عدم ماله عدمت قيمته وبقي بلا قيمة والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة دائما . الخامس عشر أن جوهر المال من جنس جوهر البدن وجوهر العلم من جنس جوهر الروح كما قال يونس بن حبيب علمك من روحك ومالك من بدنك والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن . السادس عشر أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضاً من علمه والغني العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع . السابع عشر أنه ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال. الثامن عشر أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله . التاسع عشر أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيراً فانه معشوق النفوس فاذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع وأما غنى

العلم فسبب حياة الرجل وحياة غيره به والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه العشرون إن اللذة الحاصلة من غنى إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية فان صاحبه التذ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية وإن التذ بانفاقه فى شهواته فهى لذة بهيمية وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية وهى تشبه لذة الملائكة وبهجتها وفرق ما بين اللذتين ، الحادى والعشرون إن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره فى جمع المال الحريص عليه وتنقصه والإزراء به ومطبقون على تعظيم الشره فى جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبته ورؤيته بعين الكمال الثانى والعشرون أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد فى المال المعرض عن جمعه الذى لا يلتفت إليه ولا يجعل قلبه عبداً له ومطبقون على ذم الزاهد فى العلم الذى لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه الثالث والعشرون أن المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه والعلم إنما يمدح بتخليه به واتصافه به الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور . الخامس والعشرون أن الغنى بماله لابد أن يفارقه غناه ويتعذب ويتألم بمفارقته والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الألم ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها ألم . السادس والعشرون إن استلذاذ النفس وكمالها بالغنى استكمال بعارية مؤداة فتجملها بالمال تجمل بثوب مستعار لابد أن يرجع إلى مالكه يوما ما وأما تجملها بالعلم وكمالها به فتجمل بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا تفارقها . السابع والعشرون أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس والغنى بالعلم هو عين فقر النفس والغنى بالعلم هو غناها الحقيقى فغناها بعلمها هو الغنى وغناها بمالها هو الفقر . الثامن والعشرون أن من قدم وأكرم لماله إذا زال ماله زال تقديمه وإكرامه ومن قدم وأكرم لعلمه لا يزداد الا تقديما واكراما . التاسع والعشرون ان تقديم الرجل لماله هو عين ذمه فانه نداء عليه بنقصه وانه لولا ماله لكان مستحقاً للتأخر والإهانة وأما تقديمه وإكرامه لعلمه فانه عين كماله اذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به لا بأمر خارج عن ذاته . الوجه الثلاثون أن طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين فهو طالب ما لا سبيل له اليه (وبيان ذلك) ان القدرة صفة كمال وصفة الكمال محبوبة بالذات والاستغناء عن الغير أيضا صفة كمال محبوبة بالذات فاذا مال الرجل بطبعه الى السخاوة والجود وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للعقلاء محبوب للنفوس واذا التفت الى أن ذلك يقتضى خروج المال من من يده وذلك يوجب نقصه واحتياجه الى الغير وزوال قدرته نفرت نفسه عن السخاء والكرم والجود واصطناع المعروف وظن أن كماله فى إمساك المال وهذه البلية أمر ثابت لعامة الخلق لا ينفكون عنها فلأجل ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء[1] والتعظيم يحب الجود والسخاء

والمكارم ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة المنافية لكمال الغنى يحب ابقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجود فيبقى قلبه واقفاً بين هذين الداعيين يتجاذبانه ويعتوران عليه فيبقى القلب فى مقام المعارضة بينهما فمن الناس من يترجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر . ومنهم من يترجح عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره فهذان نظران للعقلاء . ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين فيعد الناس بالجود والسخاء والمكارم طمعاً منه فى فوزه بالمدح والثناء على ذلك وعند حضور الوقت لا يفى بما قال فيستحق الذم ويبذل بلسانه ويمسك بقلبه ويده فيقع فى أنواع القبائح والفضائح . وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه البلية وهم غالباً يبكون ويشكون . وأما غنى العلم فلا يعرض له شىء من ذلك بل كلما بذله ازداد ببذله فرحاً وسروراً وابتهاجاً وإن فاتته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضاً قد فاتتهم لذة أهل العلم وتنعمهم بعلومهم وابتهاجهم بها فمع صاحب العلم من أسباب اللذة ماهو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغنى وتعبه فى تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال لجمعه وألمه دون ألمه كما قال تعالى للمؤمنين تسلية لهم بما ينالهم من الألم والتعب فى طاعته ومرضاته (ولا تهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله مالا يرجون وكان الله عليما حكيما) . الحادى والثلاثون أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هى حال تجدده فقط . وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص ويدل عليه أن الطبع يبقى طالباً لغنى آخر حريصاً عليه فهو يحاول تحصيل الزيادة دائماً فهو فى فقر مستمر غير منقض ولو ملك خزائن الأرض ففقره وطلبه وحرصه باق عليه فانه أحد المنهومين اللذين لا يشبعان فهو لا يفارقه ألم الحرص والطلب . وهذا بخلاف غنى العلم والإيمان فان لذته فى حال بقائه مثلها فى حال تجدده بل أزيد وصاحبها وإن كان لا يزال طالباً للمزيد حريصاً عليه فطلبه وحرصه مستصحب للذة الحاصل ولذة المرجو المطلوب ولذة الطلب وابتهاجه وفرحه به . الثانى والثلاثون أن غنى المال يستدعى الإنعام على الناس والإحسان إليهم فصاحبه إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه فان سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع فأبغضوه وذموه واحتقروه وكل من كان بغيضاً عند الناس حقيراً لديهم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار فى الحطب اليابس ومن السيل فى منحدره وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزناً تألم قلبه غاية التألم وأحضر الهموم والغموم والأحزان . وإن فتح باب الإحسان والعطاء فانه لا يمكنه إيصال الخير . والإحسان إلى كل أحد فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض وهـذا

يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم . أما المحروم فيقول كيف جاد على غيرى وبخل على وأما المرحوم فانه يلتذ ويفرح بما حصل له من الخير والنفع فيبقى طامعاً مستشرفاً لنظيره على الدوام وهذا قد يتعذر غالباً فيفضى ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة . ولهذا قيل اتق شر من أحسنت إليه وهذه الآفات لا تعرض فى غنى العلم فان صاحبه يمكنه بذله للعالم كلهم واشتراكهم فيه والقدر المبذول منه باق لآخذه لا يزول بل يتجر به فهو كالغنى إذا أعطى الفقير رأس مال يتجر به حتى يصير غنياً مثله . الوجه الثالث والثلاثون إن جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع بعد مفارقته . فأما النوع الأول فهو المشاق والانكاد والآلام التى لا يحصل إلا بها . وأما النوع الثانى فشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به فلا يصبح إلا مهموماً ولا يمسى إلا مغموما فهو بمنزلة عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمعشوقه والعيون من كل جانب ترمقه والألسن والقلوب ترشقه فأى عيش ولذة لمن هذه حاله وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفترون عن سعيهم فى التفريق بينه وبين معشوقه وإن لم يظفروا هم به دونه ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم فان فازوا به وإلا استووا فى الحرمان فزال الاختصاص المؤلم للنفوس ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لفعلوه ولكنهم لما علموا أنه لا سبيل إلى سلب علمه عمدوا إلى جحده وانكاره ليزيلوا من القلوب محبته وتقديمه والثناء عليه فان بهر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والانكار رموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليزيلوا من القلوب محبته ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبغضه وهذا شغل السحرة بعينه فهؤلاء سحرة بألسنتهم فان عجزوا له عن شىء من القبائح الظاهرة رموه بالتلبيس والتدليس والدوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه فلا ينبغى لمن له مسكة عقل أن يتأذى به إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على برد الشتاء وحر الصيف . والنوع الثالث من آفات الغنى ما يحصل للعبد بعد مفارقته من تعلق قلبه به وكونه قد حيل بينه وبينه والمطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه ومصروفه من أين اكتسبه وفيما ذا أنفقه وغنى العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيل بكل لذة وفرحة وسرور ولكن لا ينال إلا على جسر من التعب والصبر والمشقة . الرابع والثلاثون ان لذة الغنى بالمال مقرونة بمخالطة الناس ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وسراريه وأتباعه إذ لو انفرد الغنى بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التذاذه به وإذا كان كمال لذته بغناه موقوفا على اتصاله بالغير فذلك منشأ الآفات والآلام ولو لم يكن الا اختلاف الناس وطبائعهم وارادتهم فقبيح هذا حسن ذاك ومصلحة ذاك مفسدة

هذا ومنفعة هذا مضرة ذاك وبالعكس فهو مبتلى بهم فلابد من وقوع النفرة والتباغض والتعادى بينهم وبينه فان إرضاءهم كلهم محال وهو جمـــع بين الضدين وارضاء بعضهم واسخاط غيره سبب الشر والمعاداة وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشر والعداوة وقويت وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب والبعداء وهذه المخالطة انما حصلت من جانب الغنى بالمال أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فانهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته فيستريح من أذى الخلطة والعشرة وهذه الآفات معدودة فى الغنى بالعلم . الخامس والثلاثون إن المال لا يراد لذاته وعينه فانه لا يحصل بذاته شىء من المنافع أصلا فانه لايشبع ولا يروى ولا يدفىء ولا يمتع وإنما يراد لهذه الأشياء فانه لما كان طريقا إليها أريد ارادة الوسائل. ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل فهذه الغايات إذا أشرف منه وهى مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنيئة وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لها وانما هى دفع الألم فقط فان لبس الثياب مثلا انما فائدته دفع التألم بالحر والبرد والريح وليس فيها لذة زائدة على ذلك وكذلك الأكل إنما فائدته دفع ألم الجوع ولهذا لولم يجد ألم الجوع لم يستطب الأكل وكذلك الشرب مع العطش والراحة مع التعب . ومعلوم أن فى مزاولة ذلك وتحصيله ألما وضرراً ولكن ضرره وألمه أقل من ضرر ما يدفع به وألمه فيحتمل الإنسان أخف الضررين دفعا لأعظمهما . وحكى عن بعض العقلاء أنه قيل له وقد تناول قدحا كريها من الدواء كيف حالك معه قال أصبحت فى دار بليات أدافع آفات بآفات . وفى الحقيقة فلذات الدنيا من المآكل والمشارب واللبس والمسكن والمنكح من هذا الجنس واللذة التى يباشرها الحس ويتحرك لها الجسد وهى الغاية المطلوبة له من لذة المنكح والمأكل شهوتى البطن والفرج ليس لهما ثالث البته إلا ما كان وسيلة اليهما وطريقا إلى تحصيلهما وهذه اللذة منغصة من وجوه عديدة منها أن تصور زوالها وانقضائها وفنائها يوجب تنغصها . ومنها أنها ممزوجة بالآفات ومعجونة بالآلام محتاطة بالمخاوف وفى الغالب لاتفى آلامها بطيبها كما قيل :

قايست بين جمالها وفعالها   فاذا الملاحة بالقباحة لاتفى

ومنها أن الاراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبراءهم وعقلاءهم بل يزيدون عليهم فيها أعظم زيادة وأفحشها فنسبتهم فيها إلى الافاضل كنسبة الحيوانات البهيمية اليهم فمشاركة الاراذل وأهل الخسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب النفرة والاعراض عنها وكثير من الناس حصل له الزهد فى المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق وهذا كثير فى أشعار الناس ونثرهم كما قيل

ساروك حبها من غير بغض ولكن لكثرة الشركاء فيه
إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدى ونفسى تشتهيه
وتجتنب الاسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه

وقيل لزاهد ماالذى زهدك فى الدنيا فقال خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها وقيل لآخر فى ذلك فقال مامددت يدى إلى شيء منها إلا وجدت غيرى قد سبقنى اليه فاتركه له . ومنها أن الالتذاذ بموقعها إنما هو بقدر الحاجة اليها والتألم بمطالبة النفس لتناولها وكلما كانت شهوة الظفر بالشيء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل فلما لم تحصل تلك الشهوة لم تحصل تلك اللذة فقدار اللذة الحاصلة فى الحال مساولمقدار الحاجة والالم والمضرة فى الماضى وحينئذ يتقابل اللذة الحاصلة والالم المتقدم فيتساقطان فتصير اللذة كانهالم توجد ويصير بمنزلة من شق بطن رجل ثم خاطه وداواه بالمراهم أو بمنزلة من ضربه عشرة أسواط وأعطاه عشرة دراهم ولاتخرج لذات الدنيا غالبا عن ذلك ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كمالا بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول والغائط فان الإنسان يتضرر بثقله فاذا قضى حاجته استراح منه فاما أن يعد ذلك سعادة وبهجة ولذة مطلوبة فلا . ومنها أن هاتين اللذتين اللتين هما أثر اللذات عند الناس ولا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم الحاصل عقيبهما مثال لذة الأكل فان العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته ريقه وعجنه به لنفرت نفسه منه ولو سقطت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من اعادتها اليه ثم إن لذته به إنما تحصل فى مجرى نحو الأربع الأصابع فاذا فصل عن ذلك المجرى زال التلذذ به فاذا استقر فى معدته وخالطه الشراب وما فى المعدة من الأجزاء الفضلية فانه حينئذ يصير فى غاية الخسة فان زاد على مقدار الحاجة أورث الادواء المختلفة على تنوعها ولولا أن بقاءه موقوف على تناوله لكان تركه والحالة هذه أليق به كما قال بعضهم :

لولا قضاء جرى نزهت أنملتى عن أن تلم بمأكول ومشروب

وأما لذة الوقاع فقدرها أبين من أن نذكر آفاته ويدل عليه أن أعضاء هذه اللذة هى عورة الإنسان التى يستحيا من رؤيتها وذكرها وسترها أمر فطر الله عليه عباده ولا تتم لذة المواقعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها والتلطخ بالرطوبات المستقذرة المتولدة منها ثم إن تمامها إنما يحصل بانفصال النطفة وهى اللذة المقصودة من الوقاع وزمنها يشبه الآن الذى لاينقسم فصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاولة والمراوضة والتعب لأجل لذة لحظة كلد الطرف فأين مقايسة بين هذه اللذة وبين التعب فى طريق تحصيلها . وهذا يدل على أن هذه

اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال الذى خلق له العبد ولا كمال له بدونه بل ثم أمر وراء ذلك كله قد هيء له العبد وهو لا يفطن له لغفلته عنه وإعراضه عن التفتيش على طريقه حتى يصل اليه يسوم نفسه مع الانعام السائمة :

قد هيؤك لأمر لو فطنت له فاربأ نفسك أن ترعى مع الهمل

وموقع هذه اللذات من النفس كموقع لذة البراز من رجل احتبس فى موضع لا يمكنه القيام إلى الخلاء وصار مضطراً اليه فانه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيما فاذا تمكن من الذهاب إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخبيث المؤذى وجد لذة عظيمة عند دفعه وإرساله ولا لذة هناك إلا راحته من حمل مايؤذيه حمله . فعلم أن هذه اللذات إما أن تكون دفع آلام وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيسة مقترنة بآفات ترى مضرتها عليه وهذا كما يعقب لذة الوقاع من ضعف القلب وخفقان الفؤاد وضعف القوى البدنية والقلبية وضعف الارواح واستيلاء العفونة على كل البدن واسرع الضعف والخور اليه واستيلاء الاخلاط عليه لضعف القوة عن دفعها وقهرها . . ومما يدل على أن هذه اللذات ليست خيرات وسعادات وكمالا أن العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت هى نهمته وشغله ومصرف همته وإرادته والازراء به وتحقير شأنه والحاقه بالبهائم ولا يقيمون له وزنا ولو كانت خيرات وكمالا لكان من صرف اليها همته أكمل الناس . ومما يدل على ذلك أن القلب الذى قد وجه قصده وإرادته إلى هذه اللذات لا يزال مستغرقا فى الهموم والغموم والاحزان وما يناله من اللذات فى جنب هذه الآلام كقطرة فى بحر كما قيل سروره وزن حبة وحزنه قنطار فإن القلب يجرى مجرى مرآة منصوبة على جدار وذلك الجدار ممر لأنواع المشتهيات والملذوذات والمكروهات وكلما مر به شيء من ذلك ظهر فيه أثره فإن كان محبوبا مشتهيا مال طبعه إليه فإن لم يقدر على تحصيله تألم وتعذب بفقده وإن قدر على تحصيله تألم فى طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له ويتألم حال حصوله خوفا من فراقه وبعد فراقه خوفا على ذهابه وإن كان مكروها له ولم يقدر على دفعه تألم بوجوده وإن قدر على دفعه اشتغل بدفعه ففاتته مصلحة راجحة الحصول فيتألم لفواتها فعلم أن هذا القلب أبداً مستغرق فى بحار الهموم والغموم والأحزان وإن نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن ذرة من لذته فيغيب بها عن شهوده القناطير من ألمه وعذابه فإذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق له إليها سبيل تجرد ذلك الألم وأحاط به واستولى عليه من كل جهاته فقل ماشئت فى حال عبد قد غيب عنه سعده وحظوظه وأفراحه وأحضر شقوته وهمومه وغمومه وأحزانه وبين العبد وبين هذه الحال أن ينكشف الغطاء ويرفع الستر وينجلى الغبار ويحصل

مانى الصدور فإذا كانت هذه غاية اللذات الحيوانية التى هى غاية جمع الأموال وطلبها فما الظن بقدر الوسيلة . وأما غنى العلم والإيمان فدائم اللذة متصل الفرحة مقتض لأنواع المسرة والبهجة لايزول فيحزن ولا يفارق فيؤلم بل أصحابه كما قال الله تعالى فيهم (لاخوف عليهم ولاهم يحزنون) . السادس والثلاثون إن غنى المال يبغض الموت ولقاء الله فانه لحبه لماله يكره مفارقته ويحب بقاءه ليتمتع به كما شهد به الواقع . وأما العلم فانه يحبب للعبد لقاء ربه ويزهده فى هذه الحياة النكدة الفانية . السابع والثلاثون إن الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم والعلماء يموتون ويبقى ذكرهم كما قال أمير المؤمنين فى هذا الحديث مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقى الدهر فخزان الأموال أحياء كاموات والعلماء بعد موتهم أموات كاحياء . الثامن والثلاثون إن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن فالروح ميتة حياتها بالعلم كما أن الجسد ميت حياته بالروح فالغنى بالمال غايته أن يزيد فى حياة البدن وأما العلم فهو حياة القلوب والأرواح كما تقدم تقريره . التاسع والثلاثون إن القلب ملك البدن والعلم زينته وعدته وماله وبه قوام ملكه والملك لابد له من عدد وعدة ومال وزينة فالعلم هو مركبه وعدته وجماله . وأما المال فغايته أن يكون زينة وجمالا للبدن إذا أنفقه فى ذلك فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا بل نقصاً ووبالا . ومن المعلوم أن زينة الملك به ومابه قوام ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته وجمالهم فقوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء . الوجه الأربعون أن القدر المقصود من المال هو مايكفى العبد ويقيمه ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء جهازه ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل فإذا زاد على ذلك شغله وقطعه عن السفر وعن قضاء جهازه وتعبية زاده فكان ضرره عليه أكثر من مصلحته وكلما ازداد غناه به ازداد تثبطا وتخلفا عن التجهز لما أمامه . وأما العلم النافع فكلما ازداد منه ازداد فى تعبية الزاد وقضاء الجهاز وإعداد عدة المسير والله الموفق وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة إلا به فعدة هذا السفر هو العلم والعمل وعدة الإقامة جمع الأموال والادخار ومن أراد شيئا هيأ له عدته . قال تعالى (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) . قوله محبة العلم أو العالم دين يدان بها لأن العلم ميراث الأنبياء والعلماء ورثتهم فحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتهم وبغض العلم وأهله بغض لميراث الأنبياء وورثتهم فحبة العلم من علامات السعادة وبغض العلم من علامات الشقاوة وهذا كله إنما هو فى علم الرسل الذى جاؤا به وورثوه للامة لا فى كل ما يسمى علماً . وأيضاً فان محبة العلم تحمل على تعلمه واتباعه وذلك هو الدين وبغضه ينهى عن تعلمه واتباعه

وذلك هو الشقاء والضلال وأيضاً فإن الله سبحانه عليم يحب كل عليم وإنما يضع علمه عند من يحبه فمن أحب العلم وأهله فقد أحب ما أحب الله وذلك مما يدان به . قوله العلم يكسب العالم الطاعة فى حياته وجميل الأحدوثة بعد مماته يكسبه ذلك أى يجعله كسبا له ويورثه إياه ويقال كسبه ذلك عزا وطاعة وأكسبه لغتان ومنه حديث خديجة رضى الله عنها إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم روى بفتح التاء وضمها ومعناه تكسب المال والغنى هذا هو الصواب وقالت طائفة من رواه بضمها فذلك من أكسبه مالا وعزاً ومن رواه بفتحها فمعناه تكسب أنت المال المعدوم بمعرفتك وحذقك بالتجارة ومعاذ الله من هذا الفهم وخديجة أجل قدراً من تكلمها بهذا فى هذا المقام المعظم أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يخزيك الله إنك تكسب الدرهم والدينار وتحسن التجارة ومثل هذه التحريفات إنما تذكر لئلا يغتربها فى تفسير كلام الله ورسوله . والمقصود أن قوله العلم يكسب العالم الطاعة فى حياته أى يجعله مطاعا لأن الحاجة إلى العلم عامة لكل أحد للملوك فمن دونهم فكل أحد محتاج إلى طاعة العالم فإنه يأمر بطاعة الله ورسوله فيجب على الخلق طاعته . قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) وفسر أولى الأمر بالعلماء قال ابن عباس هم الفقهاء والعلماء أهل الدين الذين يعلمون الناس دينهم أوجب الله تعالى طاعتهم وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك واحدى الروايتين عن الإمام أحمد وفسروا بالأمراء وهو قول ابن زيد وإحدى الروايتين عن ابن عباس وأحمد والآية تتناولهما جميعاً فطاعة ولاة الأمر واجبة إذا أمروا بطاعة الله ورسوله وطاعة العلماء كذلك فالعالم بما جاء به الرسول العامل به أطوع فى أهل الأرض من كل أحد فإذا مات أحيا الله ذكره ونشر له فى العالمين أحسن الثناء فالعالم بعد وفاته ميت وهو حى بين الناس والجاهل فى حياته حى وهو ميت بين الناس . كما قيل

وفى الجهل قبل الموت موت لأهله ... وأجسامهم قبل القبور قبور
وأرواحهم فى وحشة من جسومهم ... وليس لهم حتى النشور نشور

﴿ وقال الآخر ﴾

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم ... وعاش قوم وهم فى الناس أموات

﴿ وقال آخر ﴾

وما دام ذكر العبد بالفضل باقياً ... فذلك حى وهو فى الترب هالك

ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه كيف هم تحت التراب وهم فى العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا صورهم وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع وهذه هى الحياة حقاً حتى عد ذلك حياة ثانية . كما قال المتنبى .

ذكر الفتى عيشه الثانى وحاجته   مافاته وفضول العيش أشغال

قوله وصنيعة المال تزول بزواله يعنى أن كل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك فإنها إنما هى مراعاة لماله فاذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يدأب فى خدمته ويسعى فى مصالحه . وقد أكثر الناس من هذا المعنى فى أشعارهم وكلامهم وفى مثل قولهم . من ودك لأمر ملك عند انقضائه . قال بعض العرب .

ومن هذا ماقيل إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك فان زوال الكرامة بزوالهما ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين وهذا أمر لا ينكر فى الناس حتى انهم ليكرمون الرجل لثيابه فإذا نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو قال مالك بلغنى أن أبا هريرة دعى إلى وليمة فأتى فحجب فرجع فلبس غير تلك الثياب فادخل فلما وضع الطعام أدخل كمه فى الطعام فعوتب فى ذلك فقال إن هذه الثياب هى التى أدخلت فهى تأكل حكاه ابن مزين الطليطلى فى كتابه وهذا بخلاف صنيعة العلم فانها لاتزول أبداً بل كل مآلها فى زيادة مالم يسلب ذلك العالم علمه وصنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح فهى صادرة عن حب وإكرام لأجل ما اودعه الله تعالى اياه من علمه وفضله به على غيره . وأيضاً فصنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته وصنيعة المال تابعة لماله المنفصل عنه . وأيضاً صنيعة المال صنيعة معاوضة وصنيعه العلم والدين صنيعة حب وتقرب وديانة وأيضاً فصنيعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر وأما صنيعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك وقد يراد من هذا أيضاً معنى آخر وهو أن من اصطنعت عنـــده صنيعة بمالك إذا زال ذلك المال وفارقه عدمت صنيعتك عنده وأما من اصطنعت إليه صنيعة علم وهدى فان تلك الصنيعة لاتفارقه أبداً بل ترى فى كل وقت كأنك أسديتها إليه حينئذ ، قوله مات خزان الأموال وهم أحياء قد تقدم بيانه ، وكذا قوله والعلماء باقون مابقى الدهر . وقوله أعيانهم مفقودة وأمثالهم فى القلوب موجودة المراد بأمثالهم صورهم العلمية ووجودهم المثالى أى وان فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم فى القلوب لاتفارقها وهذا هو الوجـــود الذهنى العلمى لأن محبة الناس لهم واقتداءهم بهم وانتفاعهم بعلومهم

يوجب أن لايزالوا نصب عيونهم وقبلة قلوبهم فهم موجودون معهم وحاضرون عندهم وان غابت عنهم أعيانهم كما قيل .

ومن عجب أنى أحن إليهم   واسأل عنهم من لقيت وهم معى
وتطلبهم عينى وهم فى سوادها   ويشتاقهم قلبى وهم بين أضلعى

﴿ وقال آخر ﴾

ومن عجب أن يشكو البعد عاشق   وهل غاب عن قلب المحب حبيب
خيالك فى عينى وذكرك فى فمى   ومثواك فى قلبى فأين تغيب

قوله آه إن هاهنا علماً وأشار إلى صدره يدل على جواز إخبار الرجل بما عنده من العلم والخير ليقتبس منه ولينتفع به . ومنه قول يوسف الصديق عليه السلام اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود وهذا غير من أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظم وهذا يجازيه الله بمقت الناس له وصغره فى عيونهم والأول يكثره فى قلوبهم وعيونهم وإنما الأعمال بالنيات وكذلك إذا أثنى الرجل على نفسه ليخلص بذلك من مظلمة وشر أو ليستوفى بذلك حقاً له يحتاج فيه إلى التعريف بحاله أو ليقطع عنه أطماع السفلة فيه أو عند خطبته إلى من لايعرف حاله والأحسن فى هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله فان لسان ثناء المرء على نفسه قصير وهو فى الغالب مذموم لما يقترن به من الفخر والتعاظم . ثم ذكر أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله وهم أربعة أحدهم من ليس هو بمأمون عليه وهو الذى أوتى ذكاء وحفظاً ولكن مع ذلك لم يؤت زكاء فهو يتخذ العلم الذى هو آلة الدين آلة الدنيا يستجلبها به ويتوسل بالعلم إليها ويجعل البضاعة التى هى متجر الآخرة متجر الدنيا وهذا غير أمين على ما حمله من العلم ولا يجعله الله إماما فيه قط فان الأمين هو الذى لا غرض له ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق وموافقته فلا يدعو إلى إقامة رياسته ولا دنياه وهذا الذى قد اتخذ بضاعة الآخرة ومتجرها متجراً للدنيا قد خان الله وخان عباده وخان دينه . فلهذا قال غير مأمون عليه وقوله يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده هذه صفة هذا الخائن إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس وإذا تعلم علماً استظهر به على كتاب الله ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديمه وإقامته دونه وهذه حال كثير ممن يحصل له علم فانه يستغنى به ويستظهر به ويحكمه ويجعل كتاب الله تبعاً له يقال استظهر فلان على كذا بكذا أى ظهر عليه به وتقدم وجعله وراء ظهره وليست هذه حال العلماء فإن العالم

حقا يستظهر بكتاب الله على كل ما سواه فيقدمه ويحكمه ويجعله عياراً على غيره مهيمنا عليه كما جعله الله تعالى كذلك فالمستظهر به موفق سعيد والمستظهر عليه مخذول شقى فمن استظهر على الشيء فقد جعله خلف ظهره مقدماً عليه ما استظهر به وهذا حال من اشتغل بغير كتاب الله عنه واكتفى بغيره منه وقدم غيره وأخره . والصنف الثانى من حملة العلم المنقاد الذى لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه بل هو ضعيف البصيرة فيه لكنه منقاد لأهله وهذه حال اتباع الحق من مقلديهم وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين وإنما هم من مكثرى سواد الجيش لا من أمرائه وفرسانه والمنقاد منفعل من قاده يقوده وهو مطاوع الثلاثى وأصله منقيد كمكتسب ثم أعلت الياء ألفاً لحركتها بعد فتحة فصار منقاد تقول قدته فانقاد أى لم يمتنع والإحناء جميع حنو بوزن علم وهى الجوانب والنواحى والعرب تقول أزجر احناء طيرك أى أمسك نواحى خفتك وطيشك يمينا وشمالا وأماما وخلفا . قال لبيد

فقلت ازدجر احناء طيرك واعلمن بانك ان قدمت رجلك عاثر

والطير هنا الخفة والطيش . وقوله ينقدح الشك فى قلبه بأول عارض من شبهة هذا لضعف عليه وقلة بصيرته إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب بخلاف الراسخ فى العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا لأنه قد رسخ فى العلم فلا تستفزه الشبهات بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا والقلب يتوارده جيشان من الباطل جيش شهوات الغى وجيش شبهات الباطل فأيما قلب صغا إليها وركن اليها تشربها وامتلأ بها فينضح لسانه وجوارحه بموجبها فان أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والايرادات فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه . وقال لى شيخ الإسلام رضى الله عنه وقد جعلت أورد عليه إيراداً بعد إيراد لا تجعل قلبك للايرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته وإلا فاذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقراً للشبهات أو كما قال فما أعلم أنى انتفعت بوصية فى دفع الشبهات كانتفاعى بذلك . وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها فانها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها . وأما صاحب العلم واليقين

فانه لا يغتر بذلك بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها ومثال هذا الدرهم الزائف فانه يغتر به الجاهل بالنقد نظراً إلى ما عليه من لباس الفضة والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف والمعنى كالنحاس الذى تحته وكم قد قتل هذا الاعتذار من خلق لا يحصيهم إلا الله . وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر . وقد رأيت أنا من هذا فى كتب الناس ما شاء الله وكم رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح . وفى مثل هذا قال أئمة السنة منهم الإمام أحمد وغيره لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت فهؤلاء الجهمية يسمون إثبات صفات الكمال لله من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه تشبيها وتجسيما ومن أثبت ذلك مشبها فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل ولا تغتر باللفظ . كما قيل فى هذا المعنى .

تقول هذا جنى النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قىء الزنابير
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير

فاذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل فجرده من لباس العبارة وجرد قلبك عن النفرة والميل ثم أعط النظر حقه ناظراً بعين الانصاف ولا تكن ممن ينظر فى مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه نظراً تاما بكل قلبه ثم ينظر فى مقالة خصومه وممن يسىء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوىء والناظر بعين المحبة عكسه وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق . وقد قيل :

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدى المساويا

﴿وقال آخر﴾

نظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا

فاذا كان هذا فى نظر العين الذى يدرك المحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها فما الظن بنظر القلب الذى يدرك المعانى التى هى عرضة المكابرة والله المستعان على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به . وقوله بأول عارض من شبهة هذا دليل ضعف عقله ومعرفته إذ

تؤثر فيه البدا آت ويستفز بأوائل الأمور بخلاف الثابت التام العاقل فانه لا تستفزه البدا آت ولا تزعجه وتقلقله فان الباطل له دهشة وروعة فى أوله فاذا ثبت له القلب رد على عقبيه والله يحب من عنده العلم والاناة فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه فالعجلة والطيش من الشيطان فمن ثبت عند صدمة البدا آت استقبل أمره بعلم وجزم ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش وعاقبته الندامة وعاقبة الأول حمد أمره ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها وهى الفوت فانه لا يخاف من التثبيت إلا الفوت فاذا اقترن به العزم والحزم تم أمره . ولهذا فى الدعاء الذى رواه الإمام أحمد والنسائى عن النبى صلى الله عليه وسلم اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر والعزيمة على الرشد وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح وما أتى العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما فما أتى أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البدا آت له أو من باب التهاون والتمات وتضييع الفرصة بعد مواتاتها فاذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح والله ولى التوفيق . الصنف الثالث رجل نهمته فى نيل لذته فهو منقاد لداعى الشهوة أين كان ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك ولا ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة قال مسلم فى صحيحه قال يحيى بن أبى كثير لا ينال العلم براحة الجسم . وقال ابراهيم الحربى أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم ومن آثر الراحة فاتته الراحة فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الأنبياء

فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد

فان العلم صناعة القلب وشغله فما لم تتفرغ لصناعته وشغله لم تنلها وله وجهة واحدة فاذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم ومن لم يغلب لذة إدراكه العلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبداً فاذا صارت شهوته فى العلم ولذته فى إدراكه رجى له أن يكون من جملة أهله ولذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة ولذة شهوات الأكل والشراب والنكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان ولذة الشر والظلم والفساد والعلو فى الأرض شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان فانها تكمل بعد المفارقة لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها فاذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح فمن طلب اللذة العظمى وآثر النعيم والمقيم فهو فى العلم والايمان اللذين بهما كمال سعادة الإنسان وأيضا فان تلك اللذات سريعة الزوال وإذا انقضت أعقبت هما وغما وألا يحتاج صاحبها أن يداويه بمثلها دفعا لألمه وربما كان معاودته لها مؤلما له كرها إليه لكن يحمله عليه مدواة ذلك الغم والهم فأين هذا من لذة العلم ولذة الايمان بالله ومحبته والاقبال عليه والتنعم بذكره فهذه هى اللذة الحقيقية

الصنف الرابع من حرصه وهمته فى جمع الأموال وتثميرها وادخارها فقد صارت لذته فى ذلك وفى بها عما سواه فلا يرى شيئا أطيب له مما هو فيه فمن أين هذا ودرجة العلم فهؤلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم ولا من طلبته الصادقين فى طلبه ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه المتشبهين بحملته وأهله المدعين لوصاله المبتوتين من حباله وفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون فان الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم ويقولون لسنا خيرا منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم فهم حجة لكل مفتون ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقوله أقرب شبها بهم الأنعام السائمة وهذا التشبيه مأخوذ من قوله تعالى (إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا) فما اقتصر سبحانه على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم والسائمة الراعية وشبه أمير المؤمنين هؤلاء بها لأن همتهم فى سعى الدنيا وحطامها والله تعالى يشبه أهل الجهل والغى تارة بالأنعام وتارة بالحمر وهذا تشبيه لمن تعلم علما ولم يعقله ولم يعمل به فهو كالحمار الذى يحمل أسفاراً وتارة بالكلب وهذا لمن انسلخ عن العلم وأخلد إلى الشهوات والهوى. وقوله كذلك يموت العلم بموت حامليه هذا من قول النبي ﷺ فى حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضى الله عنهم وغيرهما أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فاذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخارى فى صحيحه فذهاب العلم إنما هو بذهاب العلماء. قال ابن مسعود يوم مات عمر رضى الله عنه إنى لأحسب تسعة أعشار العلم اليوم قد ذهب وقد تقدم قول عمر رضى الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. وقوله اللهم بلى ان تخلو الأرض من مجتهد قائم لله بحجج الله ويدل عليه الحديث الصحيح عن النبي ﷺ لا تزال طائفة من أمتى على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك. ويدل عليه أيضاً مارواه الترمذى عن قتيبة حدثنا حماد بن يحيى الابح عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله ﷺ مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره قال هذا حديث حسن غريب. ويروى عن عبد الرحمن بن مهدى أنه كان يثبت حماد بن يحيى الابح وكان يقول هو من شيوخنا وفى الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو فلو لم يكن فى أواخر الأمة قائم بحجج الله مجتهد لم يكونوا موصوفين بهذه الخيرية. وأيضاً فان هذه الأمه أكمل الامم وخير أمة أخرجت للناس ونبيها خاتم النبيين لا نبى بعده فجعل الله العلماء فيها كلما هلك عالم خلفه عالم لئلا تطمس معالم الدين وتخفى أعلامه. وكان بنو اسرائيل كلما هلك نبى خلفه نبى فكانت تسوسهم الأنبياء والعلماء لهذه الأمة كالأنبياء فى بنى إسرائيل. وأيضا فى الحديث الآخر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين

وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهذا يدل على أنه لايزال محمولا فى القرون قرنا بعد قرن. وفى صحيح أبى حاتم من حديث الخولانى قال قال رسول الله ﷺ لايزال الله يغرس فى هذا الدين غرسا يستعملهم فى طاعته وغرس الله هم أهل العلم والعمل فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله . ولهذا القول حجج كثيرة لها موضع آخر وزاد الكذابون فى حديث على إما ظاهراً مشهوراً وإما خفيا مستوراً وظنوا أن ذلك دليل لهم على القول بالمنتظر ولكن هذه الزيادة من وضع بعض كذابيهم والحديث مشهور عن على لم يقل أحد عنه هذه المقالة إلا كذاب وحجج الله لا تقوم بخفى مستور لا يقع العالم له على خبر ولا ينتفعون به فى شىء أصلا فلا جاهل يتعلم منه ولا ضال يهتدى به ولا خائف يأمن به ولا ذليل يتعزز به فأى حجة لله قامت بمن لا يرى لهشخص ولا يسمع منه كلمة ولا يعلم له مكان ولاسيما على أصول القائلين به فان الذى دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا لابد منه فى اللطف بالمكلفين وانقطاع حجتهم عن الله فيالله العجب أى لطف حصل بهذا المعدوم لا المعصوم وأى حجة أثبتم للخلق على ربهم بأصلكم الباطل فان هذا المعدوم إذا لم يكن لهم سبيل قط إلى لقائه والاهتداء به فهل فى تكليف مالا يطاق أبلغ من هذا وهل فى العذر والحجة أبلغ من هذا فالذى فررتم منه وقعتم فى شر منه وكنتم فى ذلك كما قيل :

المستجير بعمرو عند كربته　　كالمستجير من الرمضاء بالنار

ولكن أبى الله إلا أن يفضح من تنقص بالصحابة الأخيار وبسادة هذه الأمة وأن يرى الناس عورته ويغريه بكشفها ونعوذ بالله من الخذلان ولقد أحسن القائل :

ما آن للسرداب أن يلد الذى　　حملتموه بزعمكم ما آنا
فعلى عقولكم العفاء فانكم　　ثلثتم العنقاء والغيلانا

ولقد بطلت حجج استودعها مثل هذا الغائب وضاعت أعظم ضياع فانتم أبطلتم حجج الله من حيث زعمتم حفظها وهذا تصريح من أمير المؤمنين رضى الله عنه بان حامل حجج الله فى الأرض بحيث يؤديها عن الله ويبلغها إلى عباده مثله رضى الله عنه ومثل إخوانه من الخلفاء الراشدين ومن اتبعهم إلى يوم القيامة . وقوله لكيلا تبطل حجج الله وبيناته أى لكيلا تذهب من بين يدى الناس وتبطل من صدورهم وإلا فالبطلان محال عليها لأنها ملزوم ما يستحيل عليه البطلان . فان قيل فما الفرق بين الحجج والبينات . قيل الفرق بينهما أن الحجج هى الأدلة العلمية التى يعقلها القلب وتسمع بالأذن قال تعالى فى مناظرة إبراهيم لقومه وتبيين بطلان ماهم عليه بالدليل العلمى (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) قال ابن زيد بعلم الحجة وقال تعالى (فان حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعنى) وقال

تعالى (والذين يحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم) والحجة هى اسم لما يحتج به من حق و باطل قال تعالى (لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم) فانهم يحتجون عليكم بحجة باطلة (فلا تخشوهم واخشونى) وقال تعالى (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين) والحجة المضافة إلى الله هى الحق وقد تكون الحجة بمعنى المخاصمة ومنه قوله تعالى (فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم) أى قد وضح الحق واستبان وظهر فلا خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة فان الجدال شريعة موضوعة للتعاون على إظهار الحق فاذا ظهر الحق ولم يبق به خفاء فلا فائدة فى الخصومة والجدال على بصيرة مخاصمة المنكر ومجادلته عناء لا غنى فيه هذا معنى هذه الآية وقد يقع فى وهم كثير من الجهال أن الشريعة لا احتجاج فيها وأن المرسل بها صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يحتج على خصومه ولا يجادلهم ويظن جهال المنطقيين وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب للجمهور ولا احتجاج فيها وأن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة والحجج للخواص وهم أهل البرهان يعنون نفوسهم ومن سلك طريقتهم وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن فان القرآن مملوء من الحجج والأدلة والبراهين فى مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل وحدوث العالم فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلا صحيحا على ذلك إلا وهو فى القرآن بأفصح عبارة وأوضح بيان وأتم معنى وأبعده عن الإيرادات والأسئلة وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين. قال أبو حامد فى أول الأحياء فان قلت فلم لم تورد فى أقسام العلم الكلام والفلسفة وتبين أنهما مذمومان أو ممدوحان فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه الكلام من الأدلة التى ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهى من البدع كما سيأتى بيانه واما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق وتطويل بنقل المقالات التى أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الأسماع وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شيء منه مألوفا فى العصر الأول ولكن تغير الآن حكمه إذا حدثت البدع الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة لفقت لها شبها ورتبت لها كلاما مؤلفاً فصار ذلك المحظور بحكم الضرورة مأذوناً فيه. وقال الرازى فى كتابه أقسام اللذات لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروى غليلا ولا تشفى عليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ فى الإثبات (إليه يصعد الكلم الطيب) (الرحمن على العرش استوى) واقرأ فى النفى (ليس كمثله شيء) ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى وهذا الذى أشار اليه بحسب ما فتح له من

دلالة القرآن بطريق الخبر وإلا فدلالته البرهانية العقلية التي يشير إليها ويرشد إليها فتكون دليلا سمعيا عقليا أمر تميز به القرآن وصار العالم به من الراسخين في العلم وهو العلم الذي يطمئن اليه القلب وتسكن عنده النفس ويزكو به العقل وتستنير به البصيرة وتقوى به الحجة ولا سبيل لأحد من العالمين إلى قطع من حاج به بل من خاصم به فلجت حجته وكسر شبهة خصمه وبه فتحت القلوب واستجيب لله ولرسوله ولكن أهل هذا العلم لا تكاد الاعصار تسمح منهم إلا بالواحد بعد الواحد فدلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات ولا تتداولها الاحتمالات ولا ينصرف القلب عنها بعد فهمها أبداً وقال بعض المتكلمين أفنيت عمري في الكلام أطلب الدليل وأنا لا أزداد إلا بعداً عن الدليل فرجعت إلى القرآن أتدبره وأتفكر فيه وإذا أنا بالدليل حقا معي وأنا لا أشعر به فقلت والله ما مثلي إلا كما قال القائل :

ومن العجائب والعجائب جمة ... قرب الحبيب وما إليه وصول

كالعيش في البيداء يقتلها الظما ... والماء فوق ظهورها محمول

قال فلما رجعت إلى القرآن إذا هو الحكم والدليل ورأيت فيه من أدلة الله وحججه وبراهينه وبيناته ما لو جمع كل حق قاله المتكلمون في كتبهم لكانت سورة من سور القرآن وافية بمضمونه مع حسن البيان وفصاحة اللفظ وتطبيق المفصل وحسن الاحتراز والتنبيه على مواقع الشبه والإرشاد إلى جوابها وإذا هو كما قيل بل فوق ما قيل :

كفى وشفى ما في الفؤاد فلم يدع ... لذي أرب في القول جداً ولا هزلا

وجعلت جيوش الكلام بعد ذلك تفد إلي كما كانت وتتزاحم في صدري ولا يأذن لها القلب بالدخول فيه ولا تلقى منه إقبالا ولا قبولا فترجع على ادبارها . والمقصود أن القرآن مملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والأقيسة الصحيحة وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فيه بإقامة الحجة والمجادلة . فقال تعالى (وجادلهم بالتي هي أحسن) وقال (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) وهذه مناظرات القرآن مع الكفار موجودة فيه وهذه مناظرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخصومهم وإقامة الحجج عليهم لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط في الجهل . والمقصود الفرق بين الحجج والبينات . فنقول الحجج الأدلة العلمية والبينات جمع بينة وهي صفة في الأصل يقال آية بينة وحجة بينة والبينة اسم لكل ما يبين الحق من علامة منصوبة أو أمارة أو دليل علمي . قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) فالبينات الآيات التي أقامها الله دلالة على صدقهم من المعجزات والكتاب هو الدعوة وقال تعالى (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم) ومقام إبراهيم آية جزئية مرئية بالابصار

وهو من آيات الله الموجودة فى العالم . ومنه قول موسى لفرعون وقومه (قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى اسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه) وكان القاء العصا وانقلابها حية هو البينة . وقال قوم هود ياهود ما جئتنا ببينة يريدون آية الاقتراح وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسول الله إليهم فطلب الآية بعد ذلك تعنت واقتراح لا يكون لهم عذر فى عدم الإجابة إليه وهذه هى الآيات التى قال الله تعالى فيها (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون) فعدم إجابته سبحانه إليها إذ طلبها الكفار رحمة منه وإحسان فانه جرت سنته التى لا تبديل لها انهم إذا طلبوا الآية واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عوجلوا بعذاب الاستئصال فلما علم سبحانه أن هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لم يجبهم إلى ما طلبوا فلم يعمهم بعذاب لما أخرج من بنيهم وأصلابهم من عبادة المؤمنين وإن أكثرهم آمن بعد ذلك بغير الآيات التى اقترحوها فكان عدم إنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الرب ورحمته واحسانه بخلاف الحجج فانها لم تزل متتابعة يتلو بعضها بعضا وهى كل يوم فى مزيد وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى أكثر ما كانت وهى باقية إلى يوم القيامة ، وقوله أولئك الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدرا يعنى هذا الصنف من الناس أقل الخلق عددا وهذا سبب غربتهم فانهم قليلون فى الناس والناس على خلاف طريقهم فلهم نبأ وللناس نبأ . قال النبى صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدا فطوبى للغرباء . فالمؤمنون قليل فى الناس والعلماء قليل فى المؤمنين وهؤلاء قليل فى العلماء وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون فانهم يقولون لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم . فاعلم أن هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فمشبهون بالناس وليسوا بناس فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا . قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس ليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس . وقد ذم سبحانه الأكثرين فى غير موضع كقوله (وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله) وقال : (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) . وقال : (وقليل من عبادى الشكور) وقال : (وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم) . وقال بعض العارفين انفرادك فى طريق طلبك دليل على صدق الطلب .

مت بداء الهوى والا فخاطر واطرق الحى والعيون نواظر
لا تخف وحشة الطريق اذا سر ت وكن فى خفارة الحق سائر

وقوله بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها الى نظرائهم ويزرعوها فى قلوب أشباههم وهذا لأن الله سبحانه ضمن حفظ حججه وبيناته وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه

لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الى قيام الساعة فلا يزال غرس الله الذين غرسهم فى دينه يغرسون العلم فى قلوب من أهلهم الله لذلك وارتضاهم فيكونوا ورثة لهم كما كانوا هم ورثة لمن قبلهم فلا تنقطع حجج الله والقائم بها من الأرض . وفى الأثر المشهور لا يزال الله يغرس فى هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته . وكان من دعاء بعض من تقدم اللهم اجعلنى من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك ولهذا ما أقام الله لهذ الدين من يحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما علمه من العلم والحكمة أما فى قلوب أمثاله وأما فى كتب ينتفع بها الناس بعده وبهذا وبغيره فضل العلماء العباد فان العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم مات جرى عليه أجره وبقى له ذكره وهو عمر ثان وحياة أخرى وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون . وقوله هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون . الهجوم على الرجل الدخول عليه بلا استئذان ولما كانت طريق الآخرة وعرة على أكثر الخلق لمخالفتها لشهواتهم ومباينتها لإرادتهم ومألوفاتهم قل سالكوها وزاهدهم فيها قلة علمهم أو عدمه بحقيقة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم وماهيئوا له وهيء لهم فقل علمهم بذلك واستلانوا مركب الشهوة والهوى على مركب الاخلاص والتقوى وتوعرت عليهم الطريق وبعدت عليهم الشقة وصعب عليهم مرتقى عقابها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها فأخلدوا الى الدعة والراحة وآثروا العاجل على الآجل وقالوا عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيئة فنظروا الى عاجل الدنيا وأغمضوا العيون عن آجلها ووقفوا مع ظاهرها . ولم يتأملوا باطنها وذاقوا حلاوة مباديها وغاب عنهم مرارة عواقبها ودر لهم ثديها فطاب لهم الارتضاع واشتغلوا به عن التفكر فى الفطام ومرارة الانقطاع وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيته متمثلا فى ذلك :

* خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به *

وأما القائمون لله بحجته خلفاء نبيه فى أمته فانهم لكمال علمهم وقوته نفذ بهم الى حقيقة الأمر وهجم بهم عليه فعاينوا ببصائرهم ما عشيت عنه بصائر الجاهلين فاطمأنت قلوبهم به وعملوا على الوصول اليه لما باشرها من روح اليقين رفع لهم علم السعادة فشمروا اليه وأسمعهم منادى الايمان النداء فاستبقوا اليه واستيقنت أنفسهم ما وعدهم به ربهم فزهدوا فيما سواه ورغبوا فيما لديه علموا أن الدنيا دار ممر لا دار مقر ومنزل عبور لا مقعد حبور وأنها خيال طيف أو سحابة صيف وإن من فيها كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح عنها وتركها وتيقنوا أنها أحلام نوم أو كظل زائل :

* إن اللبيب بمثلها لا يخدع *

وأن وصفها صدق فى وصفها إذ يقول

أرى أشقياء الناس لا يسأمونها   على أنهم فيها عراة وجوع
أراها وإن كانت تحب فانها   سحابة صيف عن قليل تقشع

فرحلت عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن أهلها موليه وأقبلت الآخرة إلى قلوبهم مسرعة كما أسرعت إلى الخلق مقبلة فامتطوا ظهور العزائم وهجروا لذة المنام وما ليل المحب بنائم علموا طول الطريق وقلة المقام فى منزل التزود فسارعوا فى الجهاز وجد بهم السير إلى منازل الأحباب فقطعوا المراحل وطووا المفاوز . وهذا كله من ثمرات اليقين فان القلب إذا استيقن ما أمامه من كرامة الله وما أعد لأوليائه بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا ويعلم أنه إذا زال الحجاب رأى ذلك عيانا زالت عنه الوحشة التى يجدها المتخلفون ولأن له ما استوعره المترفون وهذه المرتبة هى أول مراتب اليقين وهى علمه وتيقنه وهى انكشاف المعلوم للقلب بحيث يشاهده ولا يشك فيه كانكشاف المرئى للبصر . ثم يليها المرتبة الثانية وهى مرتبة عين اليقين ونسبتها إلى العين كنسبة الأول إلى القلب ثم تليها المرتبة الثالثة وهى حق اليقين وهى مباشرة المعلوم وإدراكه الإدراك التام فالأولى كعلمك بأن فى هذا الوادى ماء والثانية كرؤيته والثالثة كالشرب منه . ومن هذا ما يروى فى حديث حارثة . وقول النبى ﷺ كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت مؤمنا حقا قال إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك قال عزفت نفسى عن الدنيا وشهواتها فأسهرت ليلى وأظمأت نهارى وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزا وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتعاوون فيها . فقال عبد نور الله قلبه فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على حقيقة الأمر ومن وصل إلى هذا استلان ما يستوعره المترفون وأنس بما يستوحش منه الجاهلون ومن لم يثبت قدم إيمانه على هذه الدرجة فهو إيمان ضعيف وعلامة هذا انشراح الصدر لمنازل الايمان وانفساحه وطمأنينة القلب لأمر الله والإنابة إلى ذكر الله ومحبته والفرح بلقائه والتجافى عن دار الغرور كما فى الأثر المشهور إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قيل وما علامة ذلك قال التجافى عن دار الغرور والانابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله وهذه هى الحال التى كانت تحصل للصحابة عند النبى ﷺ إذا ذكرهم الجنة والنار كما فى الترمذى وغيره من حديث الجريرى عن أبى عثمان النهدى عن حنظلة الأسدى . وكان من كتاب النبى ﷺ أنه مر بأبى بكر رضى الله عنه وهو يبكى فقال مالك يا حنظلة فقال نافق حنظلة يا أبا بكر نكون عند رسول الله ﷺ يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأى عين فاذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثيرا قال فوالله إنا لكذلك انطلق بنا إلى رسول الله ﷺ فانطلقنا فلما رآه رسول الله ﷺ قال مالك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا

رأى عين فاذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة و نسينا كثيرا . قال فقال رسول الله ﷺ لو تدومون على الحال التى تقومون بها من عندى لصافحتكم الملائكة فى مجالسكم وفى طرقكم وعلى فرشكم ولكن ياحنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة . قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح وفى الترمذى أيضاً نحوه من حديث أبى هريرة . والمقصود أن الذى يهجم بالقلب على حقيقة الايمان ويلين له ما يستوعره غيره ويؤنسه بما يستوحش منه سواء العلم التام والحب الخالص والحب تبع للعلم يقوى بقوته ويضعف بضعفه والمحب لا يستوعر طريقاً توصله إلى محبوبه ولا يستوحش فيها . وقوله صحبوا الدنيا بابدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى وفى رواية بالمحل الأعلى الروح فى هذا الجسد بدار غربة ولها وطن غيره فلا تستقر إلا فى وطنها وهى جوهر علوى مخلوق من مادة علوية وقد اضطرت إلى مساكنة هذا البدن الكثيف فهى دائما تطلب وطنها فى المحل الأعلى وتحن إليه حنين الطير إلى أوكارها وكل روح ففيها ذلك ولكن لفرط اشتغالها بالبدن وبالمحسوسات المألوفة أخلدت إلى الأرض ونسيت معلمها ووطنها الذى لا راحة لها فى غيره فانه لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه والدنيا سجنه حقا فلهذا تجد المؤمن بدنه فى الدنيا وروحه فى المحل الأعلى . وفى الحديث المرفوع إذا نام العبد وهو ساجد باهى الله به الملائكة فيقول انظروا إلى عبدى بدنه فى الأرض وروحه عندى رواه تمام وغيره . وهذا معنى قول بعض السلف القلوب جوالة فقلب حول الحشر وقلب يطوف مع الملائكة حول العرش فأعظم عذاب الروح انغماسها وتدسيسها فى أعماق البدن واشتغالها بملاذه وانقطاعها عن ملاحظة ماخلقت له وهيئت له وعن وطنها ومحلها ومحل أنسها ومنزل كرامتها ولكن سكر الشهوات يحجبها عن مطالعة هذا الألم والعذاب فإذا صحت من سكرها وأفاقت من غمرتها أقبلت عليها جيوش الحسرات من كل جانب فحينئذ تتقطع حسرات على مافاتها من كرامة الله وقربه والأنس به والوصول الى وطنها الذى لا راحة لها الا فيه كما قيل :

صحبتك اذ عينى عليها غشاوة   فلما انجلت قطعت نفسى ألومها

ولو تنقلت الروح فى المواطن كلها والمنازل لم تستقر ولم تطمئن الا فى وطنها ومحلها الذى خلقت له كما قيل :

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى   ما الحب الا للحبيب الأول
كم منزل فى الأرض يألفه الفتى   وحنينه أبدا لأول منزل

واذا كانت الروح تحن أبدا إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه فى السكنى وكثيرا مايكون غير وطنها أحسن وأطيب منه وهى دائما تحن اليه مع أنه لاضرر عليها ولا عذاب فى مفارقته الى مثله فكيف بحنينها الى الوطن الذى فى فراقها له عذابها وآلامها وحسرتها التى لا تنقضى فالعبد

المؤمن فى هذه الدار سبى من الجنة إلى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق فيها فكيف يلام على حنينه إلى داره التى سبى منها وفرق بينه وبين من يحب وجمع بينه وبين عدوه فروحه دائماً معلقة بذلك الوطن وبدنه فى الدنيا . ولى من أبيات فى ذلك :

وحى على جنات عن فانها منازلك الأولى وفيها المخيم
ولكننا سبى العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم

وكلما أراد منه العدو نسيان وطنه وضرب الذكر عنه صفحا وإيلافه وطنا غيره أبت ذلك روحه وقلبه كما قيل :

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل

ولهذا كان المؤمن غريباً فى هذه الدار أين حل منها فهو فى دار غربة . كما قال النبى صلى الله عليه وسلم كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ولكنها غربة تنقضى ويصير إلى وطنه ومنزله وإنما الغربة التى لا يرجى انقطاعها فهى غربة فى دار الهوان ومفارقة وطنه الذى كان قد هيء وأعد له وأمر بالتجهيز إليه والقدوم عليه فابى إلا اغترابه عنه ومفارقته له فتلك غربة لا يرجى ايابها ولا يجبر مصابها ولا تبادر إلى انكار كون البدن فى الدنيا والروح فى الملأ الأعلى فللروح شأن والبدن شأن والنبى صلى الله عليه وسلم كان بين أظهر أصحابه وهو عند ربه يطعمه ويسقيه فبدنه بينهم وروحه وقلبه عند ربه . وقال أبو الدرداء إذا نام العبد عرج بروحه إلى تحت العرش فان كان طاهرا أذن لها بالسجود وإن لم يكن طاهرا لم يؤذن لها بالسجود فهذه والله أعلم هى العلة التى أمر الجنب لأجلها أن يتوضأ إذا أراد النوم وهذا الصعود انما كان لتجرد الروح عن البدن بالنوم فاذا تجردت بسبب آخر حصل لها من الترقى والصعود بحسب ذلك التجرد وقد يقوى الحب بالمحب حتى لا يشاهد منه بين الناس إلا جسمه وروحه فى موضع آخر عند محبوبه وفى هذا من أشعار الناس وحكاياتهم ما هو معروف . وقوله أولئك خلفاء الله فى أرضه ودعاته إلى دينه هذا حجة أحد القولين فى أنه يجوز أن يقال فلان خليفة الله فى أرضه واحتج أصحابه أيضاً بقوله تعالى للملائكة (انى جاعل فى الأرض خليفة) . واحتجوا بقوله تعالى (وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض) وهذا خطاب لنوع الانسان وبقوله تعالى (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) وبقول موسى لقومه (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون) . وبقول النبى صلى الله عليه وسلم ان الله ممكن لكم فى الأرض ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء . واحتجوا بقول الراعى يخاطب أبابكر رضى الله عنه :

خليفة الرحمن انا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا

عرب نرى لله فى أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا

ومنعت طائفة هذا الاطلاق وقالت لا يقال لأحد أنه خليفة الله فان الخليفة انما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره والله تعالى شاهد غير غائب قريب غير بعيد راء وسامع فحال أن يخلفه غيره بل هو سبحانه الذى يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته . كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث الدجال أن يخرج و أنا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتى على كل مؤمن والحديث فى الصحيح . وفى صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا سافر اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل والحضر الحديث . وفى الصحيح ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لابى سلمة وارفع درجته فى المهديين واخلفه فى أهله فالله تعالى هو خليفة العبد لأن العبد يموت فيحتاج الى من يخلفه فى أهله . قالوا ولهذا أنكر الصديق رضى الله عنه على من قال له يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله وحسبى ذلك . قالوا وأما قوله تعالى (انى جاعل فى الأرض خليفة) فلا خلاف ان المراد به آدم وذريته وجمهور أهل التفسير من السلف والخلف على أنه جعله خليفة عمن كان قبله فى الارض . قيل عن الجن الذين كانوا سكانها . وقيل عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن وقصتهم مذكورة فى التفاسير . وأما قوله تعالى (وهو الذى جعلكم خلائف فى الارض) فليس المراد به خلائف عن الله وانما المراد به أنه جعلكم يخلف بعضكم بعضا فكلما هلك قرن خلفه قرن الى آخر الدهر . ثم قيل ان هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أى جعلكم خلائف من الامم الماضية فهلكوا وورثتم أنتم الارض من بعدهم . ولا ريب ان هذا الخطاب للامة والمراد نوع الانسان الذى جعل الله أباهم خليفة عمن قبله وجعل ذريته يخلف بعضهم بعضا الى قيام الساعة ولهذا جعل هذا آية من آياته كقوله تعالى (أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض) وأما قول موسى لقومه(ويستخلفكم فى الارض) فليس ذلك استخلافا عنه وانما هو استخلاف عن فرعون وقومه أهلكهم وجعل قوم موسى خلفاء من بعدهم وكذا قول النبى صلى الله عليه وسلم ان الله مستخلفكم فى الارض أى من الامم التى تهلك وتكونون أنتم خلفاء من بعدهم . قالوا وأما قول الراعى فقول شاعر قال قصيدة فى غيبة الصديق لا يدرى أبلغت أبا بكر أم لا ولو بلغته فلا يعلم انه أقره على هذه اللفظة أم لا . قلت ان أريد بالاضافة الى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة منها وان أريد بالاضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الاضافة وحقيقتها خليفة الله الذى جعله الله خلفا عن غيره وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين أولئك خلفاء الله فى أرضه . فان قيل هذا لا مدح فيه لان هذا

الاستخلاف عام فى الامة وخلافة الله التى ذكرها أمير المؤمنين خاصة بخواص الخلق . فالجواب أن الاختصاص المذكور أفاد اختصاص الاضافة فالاضافة هنا للتشريف والتخصيص كما يضاف اليه عباده . كقوله تعالى (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا) ونظائرهما . ومعلوم أن كل الخلق عباد له فخلفاء الأرض كالعباد فى قوله (والله بصير بالعباد . وما الله يريد ظلما للعباد) وخلفاء الله فى قوله (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان) ونظائره وحقيقة اللفظة أن الخليفة هو الذى يخلف الذاهب أى يجىء بعده يقال خلف فلان فلانا وأصلها خليف بغير هاء لأنها فعيل بمعنى فاعل كالعليم والقدير فدخلت التاء للمبالغة فى الوصف كراوية وعلامة . ولهذا جمع جمع فعيل فقيل خلفاء كشريف وشرفاء وكريم وكرماء ومن راعى لفظه بعد دخول التاء عليه جمعه على فعائل فقال خلائف كعقيلة وعقائل وظريفة وظرائف وكلاهما ورد به القرآن هذا قول جماعة من النحاة . والصواب أن التاء إنما دخلت فيها للعدل عن الوصف إلى الاسم فان الكلمة صفة فى الأصل ثم أجريت مجرى الاسماء فألحقت التاء لذلك كما قالوا نطيحة بالتاء فاذا أجروها صفة قالوا شاة نطيح كما يقولون كف خضيب وإلا فلا معنى للمبالغة فى خليفة حتى تلحقها تاء المبالغة والله أعلم . وقوله ودعاته إلى دينه الدعاة جمع داع كقاض وقضاة ورام ورماة وإضافتهم إلى الله للاختصاص أى الدعاة المخصوصون به الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته وهؤلاء هم خواص خلق الله وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدراً ، يدل على ذلك (الوجه الثلاثون بعد المائة) وهو قوله تعالى (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين) . قال الحسن هو المؤمن أجاب الله فى دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحاً فى إجابته فهذا حبيب الله هذا ولى الله فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد . قال تعالى (وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً) . وقال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن) جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجيب القابل الذكى الذى لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة . والقابل الذى عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة وهى الأمر والنهى المقرون بالرغبة والرهبة . والمعاند الجاحد يجادل بالتى هى أحسن هذا هو الصحيح فى معنى هذه الآية لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان وهى دعوة الخواص . والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهى دعوة العوام . والمجادلة بالتى هى أحسن القياس الجدلى وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلى مسلم المقدمات وهذا باطل وهو مبنى على أصول

الفلسفة وهو مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. وقال تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى) . قال الفراء وجماعة ومن اتبعنى معطوف على الضمير فى أدعو يعنى ومن اتبعنى يدعو الى الله كما أدعو وهذا قول الكلبى قال حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى مادعا اليه ويذكر بالقرآن والموعظة ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة . قال ابن الانبارى ويجوز أن يتم الكلام عند قوله إلى الله ثم يبتدىء بقوله على بصيرة أنا ومن اتبعنى فيكون الكلام على قوله جملتين أخبر فى أولاهما أنه يدعو إلى الله وفى الثانية بأنه من اتباعه على بصيرة والقولان متلازمان فلا يكون الرجل من أتباعه حقاً حتى يدعو إلى مادعا اليه وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهى لاتحصل إلا بالعلم الذى يدعو به واليه بل لابد فى كمال الدعوة من البلوغ فى العلم إلى حد يصل إليه السعى ويكفى هذا فى شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام والله يؤتى فضله من يشاء . (الوجه الحادى والثلاثون بعد المائة) . أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يثمر اليقين الذى هو أعظم حياة القلب وبه طمأنينته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة ولهذا مدح الله سبحانه أهله فى كتابه وأثنى عليهم بقوله (وبالآخرة هم يوقنون) وقوله تعالى (كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون) . وقوله فى حق خليله إبراهيم (وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) وذم من لا يقين عنده فقال (إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) . وفى الحديث المرفوع من حديث سفيان الثورى عن سليمان التيمى عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود يرفعه لا ترضين أحداً بسخط الله ولا تحمدن أحداً على فضله ولا تذمن أحداً على مالم يؤتك الله فان رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره وأن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح فى الرضا واليقين وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط فاذا باشر القلب اليقين امتلأ نورا وانتفى عنه كل ريب وشك وعوفى من أمراضه القاتلة وامتلأ شكرا لله وذكرا له ومحبة وخوفا فحيى عن بينة واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان وعليهما ينبنى وبهما قوامه وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية وعنهما تصدر وبضعفهما يكون ضعف الأعمال وبقوتهما قوتها وجميع منازل السائرين ومقامات العارفين إنما تفتح بهما وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم . قال شيخ العارفين الجنيد اليقين هو استقرار العلم الذى لا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير فى القلب . وقال سهل حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله وقيل من علاماته الالتفات إلى الله فى كل نازلة والرجوع اليه فى كل أمر والاستعانة به فى كل حال وارادة وجهه بكل حركة وسكون

وقال السرى اليقين السكون عند جولان الموارد فى صدرك لتيقنك أن حركتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضيا . قلت هذا إذا لم تكن الحركة مأموراً بها فإذا كانت مأمورا بها فاليقين فى بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع . وقيل إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والمحنة منحة فالعلم أول درجات اليقين . ولهذا قيل العلم يستعملك واليقين يحملك فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده ولا تثبت قدم الرضاء إلا على درجة اليقين . قال تعالى (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) . قال ابن مسعود هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم فلهذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه قال فى الصحاح اليقين العلم ، زوال الشك يقال منه يقنت الأمر يقنا واستيقنت وأيقنت وتيقنت كله بمعنى واحد وأنا على يقين منه وانما صارت الياء واوا فى موقن للضمة قبلها واذا صغرتها رددته الى الأصل فقلت مييقن وربما عبروا عن الظن باليقين وبالظن عن اليقين قال :

تحسب هواس وأيقن أننى بها مفتد من واحد لا أغامره

يقول تشمم الأسد ناقتى يظن أننى أفتدى بها منه واستحمى نفسى فأتركها له ولا اقتحم المهالك لمقاتلته . قلت هذا موضع اختلف فيه أهل اللغة والتفسير هل يستعمل اليقين فى موضع الظن والظن فى موضع اليقين فرأى ذلك طائفة منهم الجوهرى وغيره واحتجوا بسوى ما ذكر بقوله تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) ولو شكوا فى ذلك لم يكونوا موقنين فضلا عن أن يمدحوا بهذا المدح وبقوله (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله) . وبقوله تعالى (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) وبقول الشاعر

فقلت لهم ظنوا بألفى مقاتل سراتهم فى الفارسى المسرد

أى استيقنوا بهذا العدد ,وأبى ذلك طائفة وقالوا لا يكون اليقين إلا للعلم وأما الظن فمنهم من وافق على أنه يكون الظن فى موضع اليقين وأجابوا عما احتج به من جوز ذلك بأن قالوا هذه المواضع التى زعمتم أن الظن وقع فيها موقع اليقين كلها على بابها فإنا لم نجد ذلك إلا فى علم بمغيب ولم نجدهم يقولون لمن رأى الشىء أظنه ولمن ذاقه أظنه وانما يقال لغائب قد عرف بالسمع والعلم فاذا صار إلى المشاهدة امتنع إلى اطلاق الظن عليه قالوا وبين العيان والخبر مرتبة متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال التى تحصل المدركة بالمشاهدة وعلى هذا أخرجت سائر الأدلة التى ذكرتموها ولا يرد على هذا قوله (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) لأن الظن انما وقع على مواقعتها وهى غيب حال الرؤية فاذا واقعوها لم يكن ذلك ظنا بل حق يقين قالوا وأما قول الشاعر : وأيقن أنى بها مفتد . فعلى بابه لأنه ظن أن الأسد لتيقنه شجاعته

وجزاءه موقن بأن الرجل يدع له ناقته يفتدى بها من نفسه قالوا وعلى هذا يخرج معنى الحديث نحن أحق بالشك من ابراهيم وفيه أجوبة لكن بين العيان والخبر رتبة طلب ابراهيم زوالها بقوله ولكن ليطمئن قلبى فعبر عن تلك الرتبة بالشك والله أعلم. (الوجه الثانى والثلاثون بعد المائة) ما رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده من حديث أنس بن مالك يرفعه إلى النبي ﷺ قال طلب العلم فريضة على كل مسلم وهذا وإن كان فى سنده حفص بن سليمان وقد ضعف فمعناه صحيح فان الايمان فرض على كل واحد وهو ماهية مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الايمان إلا بالعلم والعمل. ثم شرائع الاسلام واجبة على كل مسلم ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا فطلب العلم فريضة على كل مسلم وهل تمكن عبادة الله التى هى حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا بطلبه ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله وهو أنواع النوع الأول علم أصول الايمان الخمسة الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فان من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل فى باب الايمان ولا يستحق اسم المؤمن. قال الله تعالى (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) وقال (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا). ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال صدقت فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها. النوع الثانى علم شرائع الإسلام واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها. النوع الثالث علم المحرمات الخمسة التى اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الالهية وهى المذكورة فى قوله تعالى (قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) فهذه محرمات على كل واحد فى كل حال على لسان كل رسول لاتباح قط ولهذا أتى فيها بانما المفيدة للحصر مطلقاً وغيرها محرم فى وقت مباح فى غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق. النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التى تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما والواجب فى هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البياعات كالواجب على من لايبيع ولا يشترى إلا ما تدعو الحاجة إليه وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلاف الناس فى أسباب العلم الواجب وذلك يرجع

إلى ثلاثة أصول اعتقاد وفعل وترك فالواجب فى الاعتقاد مطابقته للحق فى نفسه والواجب فى العمل معرفته وموافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمراً وإباحة والواجب فى الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضات الله وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك فى طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين . وقد دخل فى هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطاً صحيحا فان كل أحد يدخل فى ذلك ما يظنه فرضا فيدخل بعض الناس فى ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوها وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المقلد وكل هذا هوس وخبط فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله فياسبحان الله هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا حجاما حاسبا مهندسا أو حائكا أو فلاحا أو نجارا أو خياطا فإن فرض الكفاية كفرض العين فى تعلقه بعموم المكلفين وإنما يخالفه فى سقوطه بفعل البعض ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم فإنه ليس واحد منها فرضاً على معين والآخر على معين آخر بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم فيجب على كل أحد أن يكون حاسبا حائكا خياطا نجارا فلاحا طبيبا مهندسا فان قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحا لأن فرض الكفاية يجب على العموم . وأما المنطق فلو كان علما صحيحا كان غايته أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوها فكيف وباطله أضعاف حقه وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبانيه توجب مراعاتها الذهن أن يزيغ فى فكره ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه ومناقضة كثير منه للعقل الصريح وأخبر بعض من كان قد قرأه وعنى به أنه لم يزل متعجبا من فساد أصوله وقواعده ومباينها لصريح المعقول وتضمنها لدعاو محضة غير مدلول عليها وتفريقه بين متساويين وجمعه بين مختلفين فيحكم على الشىء بحكم وعلى نظيره بضد ذلك الحكم أو يحكم على الشىء بحكم ثم يحكم على مضاده أو مناقضه به قال إلى أن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شىء من ذلك فأفكر فيه ثم قال هذا علم قد صقلته الأذهان ومرت عليه من عهد القرون الأوائل أو كما قال فينبغى أن نتسلمه من أهله وكان هذا من أفضل ما رأيت فى المنطق. قال إلى أن وقفت على رد متكلمى الإسلام عليه وتبيين فساده وتناقضه فوقفت على مصنف لأبى سعيد السيرافى النحوى فى ذلك وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالقاضى أبى بكر بن الطيب والقاضى عبد الجبار والجبائى وابنه وأبى المعالى وأبى القاسم الأنصارى

وخلق لايحصون كثرة ورأيت استشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الاشكال ومخالفتها ما كان يقدح لى كثير منه ورأيت آخر من تجرد للرد عليهم شيخ الإسلام قدس الله روحه فانه أتى فى كتابيه الكبير والصغير بالعجب العجاب وكشف أسرارهم وهتك استارهم فقلت فى ذلك :

واعجباً لمنطق اليونان　　كم فيه من إفك ومن بهتان
مخبط لجيد الأذهان　　ومفسد لفطرة الإنسان
مضطرب الأصول والمبانى　　على شفا هار بناه البانى
أحوج ما كان إليه العانى　　يخونه فى السر والإعلان
يمشى به اللسان فى الميدان　　مشى مقيد على صفوان
متصل العثار والتوانى　　كأنه السراب بالقيعان
بدا لعين الظمىء الحيرانى　　فأمه بالظن والحسبان
يرجو شفاء غلة الظمآن　　فلم يجد ثم سوى الحرمان
فعاد بالخيبة والخسران　　يقرع سن نادم حيران
قد ضاع منه العمر فى الأمانى　　وعاين الخفة فى الميزان

وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلا أولى منه بأن يكون علماً تعلمه فرض كفاية أو فرض عين وهذا الشافعى وأحمد وسائر أئمة الإسلام وتصانيفهم وسائر أئمة العربية وتصانيفهم وأئمة التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها هل راعوا فيها حدود المنطق وأوضاعه وهل صح لهم علمهم بدونه أم لا بل هم كانوا أجل قدراً وأعظم عقولا من أن يشغلوا أفكارهم بهذيان المنطقيين وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغير أوضاعه وشوش قواعده . ومن الناس من يقول أن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعانى والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها . ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذى يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاماً على كل أحد ولا فى كل وقت وإنما يجب وجوب الوسائل فى بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف الفرض الذى يعم وجوبه كل أحد وهو علم الإيمان وشرائع الإسلام فهذا هو الواجب وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب مالا يتم الواجب إلا به ويكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون المسائل التى هى فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه إليها فلا

يطلق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه يجب معرفته دون المسائل المقررة والأبحاث التي هي فضلة فكيف يقال أن تعلمها واجب وبالجملة فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجباً وجوب الوسائل . ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان فليس لذلك حد مقدر والله أعلم ﴿ الوجه الثالث والثلاثون بعد المائة ﴾ ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي ﷺ قال سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها قال يارب أي عبادك أتقى قال الذي يذكر ولا ينسى قال فأي عبادك أهدى قال الذي يتبع الهدى قال فأي عبادك أحكم قال الذي يحكم للناس ما يحكم لنفسه قال أي عبادك أعلم قال عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال فأي عبادك أعز قال الذي إذا قدر عفا قال فأي عبادك أغنى قال الذي يرضى بما أوتي قال فأي عبادك أفقر قال صاحب منقوص فأخبر في هذا الحديث أن أعلم عباده الذي لا يشبع من العلم فهو يجمع علم الناس إلى علمه لنهمته في العلم وحرصه عليه ولا ريب أن كون العبد أعظم عباد الله من أعظم أوصاف كماله وهذا هو الذي حمل موسى على الرحلة إلى عالم الأرض ليعلمه مما علمه الله . هذا وهو كليم الرحمن وأكرم الخلق على الله في زمانه وأعلم الخلق فحمله حرصه ونهمته في العلم على الرحلة إلى العالم الذي وصف له فلولا أن العلم أشرف ما بذلت فيه المهج وأنفقت فيه الأنفاس لاشتغل موسى عن الرحلة إلى الخضر بما هو بصدده من أمر الأمة وعن مقاساة النصب والتعب في رحلته وتلطفه للخضر في قوله ﴿ هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً ﴾ فلم ير اتباعه حتى استأذنه في ذلك وأخبره أنه جاء متعلما مستفيداً فهذا النبي الكريم كان عالما بقدر العلم وأهله صلوات الله وسلامه عليه (الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة) أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته وإيثار مرضاته المستلزمة لمعرفته ونصب للعباد علما لا كمال لهم إلا به وهو أن تكون حركاتهم كلها موافقة على وفق مرضاته ومحبته ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه فكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه ويرضاه له ولهذا جعل اتباع رسوله دليلا على محبته . قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) فالمحب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته وإذا فعل فعلا مما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه كما يتوب من الذنب ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب

مباحاته كلها طاعات فيحتسب نومه وفطره وراحته كما يحتسب قومته وصومه واجتهاده وهو دائمـــا بين سراء يشكر الله عليها وضراء يصبر عليها فهو سائر الى الله دائما فى نومه ويقظته . قال بعض العلماء الاكياس عاداتهم عبادات الحمق والحمقى عباداتهم عادات وقال بعض السلف حبذا نوم الاكياس وفطرهم يغبنون به سهر الحمقى وصومهم فالمحب الصادق ان نطق نطق لله و بالله وان سكت سكت لله وان تحرك فبأمر الله وان سكن فسكونه استعانة على مرضات الله فهو لله و بالله ومع الله ومعلوم ان صاحب هذا المقام أحوج خلق الله الى العلم فانه لا تتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرها ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم فليست حاجته الى العلم كحاجة من طلب العلم لذاته ولانه فى نفسه صفة كمال بل حاجته اليه كحاجته الى ما به قوام نفسه وذاته ولهذا اشتدت وصاة شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه وانه من لم يطلب العلم لم يفلح حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة . قال ذو النون وقد سئل من السفلة فقال من لا يعرف الطريق إلى الله تعالى ولا يتعرفه وقال أبو يزيد لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطى من الكرامات حتى يتربع فى الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة . وقال أبو حمزة البزاز من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق الا متابعة الرسول فى أقواله وأفعاله وأحواله . وقال محمد بن الفضل الصوفى الزاهد ذهاب الإسلام على يدى أربعة أصناف من الناس صنف لا يعملون بما يعلمون وصنف يعملون بما لا يعلمون وصنف لا يعملون ولا يعلمون وصنف يمنعون الناس من التعلم قلت . الصنف الأول من له علم بلا عمل فهو أضر شىء على العامة فانه حجة لهم فى كل نقيصة ومنحسة . والصنف الثانى العابد الجاهل فان الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحـــه فيقتدون به على جهله وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف فى قوله احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون فان الناس إنما يقتـــدون بعلمائهم وعبادهم فاذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل وإنما هم كالأنعام السائمة . والصنف الرابع نواب إبليس فى الأرض وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه فى الدين فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن فانهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه فهؤلاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله عليه وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل الهلكة وما يلقى العالم الداعى إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم والله يستعمل من يشاء فى سخطه كما يستعمل من يحب فى مرضاته إنه بعباده خبير بصير ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم فعاد الخير بحذافيره إلى العلم وموجبه والشر

بحذافيره إلى الجهل وموجبه (الوجه الخامس والثلاثون بعد المائة) أن الله سبحانه جعل العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحيه وارتضاهم لحفظه والقيام به والذب عنه وناهيك بها منزلة شريفة ومنقبة عظيمة . قال تعالى (ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين) وقد قيل ان هؤلاء القوم هم الأنبياء وقيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كل مؤمن . هذه أمهات الأقوال بعد أقوال متفرعة عن هذه كقول من قال هم الأنصار أو المهاجرون والأنصار أو قوم من أبناء فارس وقال آخرون هم الملائكة . قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصواب أنهم الأنبياء الثمانية عشر الذين سماهم فى الآيات قبل هذه الآية . قال وذلك ان الخبر فى الآيات قبلها عنهم مضى وفى التى بعدها عنهم ذكر فما يليها بان يكون خبراً عنهم أولى وأحق بان يكون خبراً عن غيرهم فالتأويل فإن يكفر قومك من قريش يا محمد بآياتنا وكذبوا بها وجحدوا حقيقتها فقد استحفظناها واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك الذين لا يجحدون حقيقتها ولا يكذبون بها ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها . قلت السورة مكية والإشارة بقوله هؤلاء إلى من كفر به من قومه أصلا ومن عداهم تبعاً فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الأمة والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلا والمؤمنون بهم تبعاً فيدخل كل من قام بحفظها والذب عنها والدعوة اليها ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلا وللمؤمنين بهم تبعاً وأحق من دخل فيها من اتباع الرسول خلفاؤه فى أمته وورثته فهم الموكلون بها وهذا ينتظم فى الأقوال التى قيلت فى الآية . وأما قول من قال أنهم الملائكة فضعيف جداً لا يدل عليه السياق وتأباه لفظة قوما إذ الغالب فى القرآن بل المطرد تخصيص القوم ببنى آدم دون الملائكة . وأما قول إبراهيم لهم قوم منكرون فإنما قاله لما ظنهم من الإنس وأيضاً فلا يقتضيه فخامة المعنى ومقصوده ولهذا لو أظهر ذلك وقيل فإن يكفر بها كفار قومك فقد وكلنا بها الملائكة فإنهم لا يكفرون بها لم نجد منه من التسلية وتحقير شأن الكفرة بها وبيان عدم تأهلهم لها والإنعام عليهم وإيثار غيرهم من أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى عليهم لكونهم أحق بها وأهلها والله أعلم حيث يضع هداه ويختص به من يشاء . وأيضاً فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظها وأنه لا ضيعة عليها وأن هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوها فإن لها قوماً غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويذبون عنها فكفر هؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئا فإن لها أهلا ومستحقا سواهم فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على المبادرة إليها والمسارعة إلى

قبولها وما تحته من تنبيههم على محبته لهم وإيثاره إياهم بهذه النعمة على أعدائه الكافرين وما تحته من احتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال بهم وإنكم وإن تؤمنوا بها فعبادي المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثير كما قال تعالى . (قل آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) وإذا كان الملك عبيد قد عصوه وخالفوا أمره ولم يلتفتوا إلى عهده وله عبيد آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره فنظر إليهم وقال إن يكفر هؤلاء نعمى ويعصوا أمرى ويضيعوا عهدى فإن لى عبيدا سواهم وهم أنتم تطيعون أمرى وتحفظون عهدى وتودون حقى فان عبيده المطيعين يجدون فى أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام بحق العبودية والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم وهذا أمر يشهد به الحس والعيان . وأما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها والذب عنها والنصيحة لها كما يوكل الرجل غيره بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه وبها الأولى متعلقة بوكلنا وبها الثانية متعلقة بكافرين والباء فى بكافرين لتأكيد النفى . فان قلت فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء الموكلين أنه وكيل الله بهذا المعنى كما يقال ولى الله . قلت لا يلزم من اطلاق فعل التوكل المقيد بأمر ما إن يصاغ منه اسم فاعل مطلق كما أنه لا يلزم من اطلاق فعل الاستخلاف المقيد أن يقال خليفة الله لقوله (ويستخلفكم فى الأرض) . وقوله (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) فلا يوجب هذا الاستخلاف أن يقال لكل منهم أنه خليفة الله لأنه استخلاف مقيد ولما قيل للصديق يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله وحسبي ذلك ولكن يسوغ أن يقال هو وكيل بذلك كما قال تعالى (فقد وكلنا بها قوما) والمقصود أن هذا التوكيل خاص بمن قام بها علما وعملا وجهاداً لاعدائها وذباعنها ونفيا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . وأيضا فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص لا توكيل حاجة كما يوكل الرجل من يتصرف عنه فى غيبته لحاجة إليه . ولهذا قال بعض السلف (فقد وكلنا بها قوما) يقول رزقناها قوما فلهذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها أنه وكيل لله وهذا بخلاف اشتقاق ولى الله من الموالاة فانها المحبة والقرب فكما يقال عبد الله وحبيبه يقال وليه والله تعالى يوالى عبده إحسانا إليه وجبراً له ورحمة بخلاف المخلوق فانه يوالى المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته لذل العبد وحاجته وأما العزيز الغنى فلا يوالى أحداً من ذل ولا حاجة . قال تعالى (وقل الحمد لله الذى

لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيراً) فلم ينف الولى نفيا عاما مطلقا بل نفى أن يكون له ولى من الذل وأثبت فى موضع آخر أن له أولياء بقوله (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وقوله (الله ولى الذين آمنوا) فهذا موالاة رحمة وإحسان وجبر والموالاة المنفية موالاة حاجة وذل . يوضح هذا ﴿ الوجه السادس والثلاثون بعد المائة ﴾ وهو ما روى عن النبى ﷺ من وجوه متعددة أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهذا الحمل المشار إليه فى هذا الحديث هو التوكل المذكور فى الآية فأخبر ﷺ أن العلم الذى جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذى بعث به وهو المشار إليه فى قوله هذا العلم فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد وأن يكون عدلا ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا امتراء ولا ريب أن من عدله رسول الله ﷺ لا يسمع فيه جرح فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوى وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله ﷺ ولهذا لا يقبل قدح بعضهم فى بعض وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين فى الدين فانهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم فما حمل علم رسول الله ﷺ إلا عدل ولكن قد يغلط فى مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له وليس كذلك بل هو عدل مؤتمن على الدين وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه فان هذا لا ينافى العدالة كما لا ينافى الإيمان والولاية .

فصـــل

وهذا الحديث له طرق عديدة منها ما رواه ابن عدى عن موسى بن اسمعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده جعفر بن محمـــد عن أبيه عن على عن النبى ﷺ . ومنها ما رواه العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ عن النبى ﷺ ذكره الخطيب وغيره . ومنها ما رواه ابن عدى من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن سالم عن ابن عمر عن النبى ﷺ . ومنها ما رواه محمد بن جرير الطبرى من حديث ابن أبى كريمة عن معاذ ابن رفاعة السلامى عن أبى عثمان النهدى عن أسامة بن زيد عن النبى ﷺ . ومنها ما رواه حماد بن يزيد عن بقية بن الوليد عن معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى قال قال رسول الله ﷺ . قال الدارقطنى حدثنا أحمد بن الحسن بن زيد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا مثنى ابن بكر ومبشر وغيرهما من أهل العلم كلهم يقولون حدثنا معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن

عن النبي ﷺ يعني أن المحفوظ من هذا الطريق مرسل لأن إبراهيم هذا لا صحبة له . وقال الخلال في كتاب العلل قرأت على زهير بن صالح بن أحمد حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله ﷺ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فقلت لأحمد كأنه موضوع قال لا هو صحيح فقلت ممن سمعته أنت فقال من غير واحد قلت من هم قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد ومعاذ بن رفاعة لا بأس به . ومنها ما رواه أبو صالح حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي ﷺ يقول يرث هذا العلم من كل خلف عدوله . ومنها ما رواه أبو أحمد بن عدي من حديث زريق بن عبد الله الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله ﷺ رواه عنه بقية . ومنها ما رواه بن عدي أيضاً من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ . ومنها ما رواه تمام في فوائده من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رواه عنه خالد بن عمرو . ومنها ما رواه القاضي إسماعيل من حديث علي بن مسلم البلوي عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (الوجه السابع والثلاثون بعد المائة) إن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم قال الأوزاعي قال ابن شهاب الزهري الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضاً سريعاً فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله . وقال ابن وهب أخبرني يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضاً سريعاً فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله (الوجه الثامن والثلاثون بعد المائة) أن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما فالعلم يزيد الشريف شرفاً ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعسفان وكان عمر استعمله على أهل مكة فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن ابزى فقال من ابن أبزى؟ فقال رجل من موالينا فقال عمر استخلفت عليهم مولى فقال إنه قارىء لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر أما أن نبيكم ﷺ قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين قال أبو العالية كنت آتي ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير فتغامز بي قريش ففطن لهم ابن عباس فقال كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفاً ويجلس المملوك على الأسرة.

وقال إبراهيم الحربي كان عطاء ابن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من مكة وكان أنفه كأنه باقلاة قال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه فجلسوا إليه وهو يصلي فلما صلى انفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم ثم قال سليمان لابنيه قوما فقاما فقال يا بني لا تنيا في طلب العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود قال الحربي وكان محمد بن عبد الرحمن إلا وقص عنقه داخل في بدنه وكان منكباه خارجين كأنهما زجان فقالت أمه يا بني لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به فعليك بطلب العلم فانه يرفعك فولي قضاء مكة عشرين سنة قال وكان الخصم إذا جلس إليه بين يديه يرعد حتى يقوم قال ومرت به امرأة وهو يقول اللهم اعتق رقبتي من النار فقالت له يا ابن أخي وأي رقبة لك وقال يحي ابن أكثم قال الرشيدي ما أنبل المراتب قلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين قال فتعرف أجل مني قلت لا قال لكني أعرفه رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله ﷺ قال قلت يا أمير المؤمنين أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله ﷺ وولي عهد المؤمنين قال نعم ويلك هذا خير مني لان اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا ونحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر وقال خيثمة بن سليمان سمعت أبي الخناجر يقول كنا في مجلس ابن هارون والناس قد اجتمعوا إليه فمر أمير المؤمنين فوقف علينا في المجلس وفي المجلس ألوف فالتفت إلى أصحابه وقال هذا الملك وفي تاريخ بغداد للخطيب حدثني أبو النجيب عبد الغفار ابن عبد الواحد قال سمعت الحسن بن علي المقرى يقول سمعت أبا الحسن بن فارس يقول سمعت الأستاذ ابن العميد يقول ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرياسة والوزارة التي أنا فيها حتى شهدت مذاكرة سليمان ابن أيوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي فكان الطبراني يغلب بكثرة حفظه وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنته وزكا أهل بغداد حتى ارتفعت أصواتهم ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه فقال الجعابي عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي فقال هاته فقال حدثنا أبو خليفة حدثنا سليمان بن أيوب وحدث بالحديث فقال الطبراني أنبأنا سليمان بن أيوب ومني سمع أبو خليفة فاسمع مني حتى يعلو اسنادك فإنك تروى عن أبي خليفة عني فخجل الجعابي وغلبه الطبراني قال ابن العميد فوددت في مكاني أن الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لي وكنت الطبراني وفرحت مثل الفرح الذي فرح الطبراني لأجل الحديث أو كما قال وقال المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل مقداره ومن تعلم اللغة رق طبعه ومن تعلم الحساب جزل رأيه ومن كتب الحديث قويت حجته ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه وقد روى هذا الكلام عن الشافعي من وجوه متعددة وقال سفيان الثوري من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. وقال عبد

الله بن داود سمعت سفيان الثوري يقول إن هذا الحديث عز فمن أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها وقال النضر بن شميل من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم وكفى بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله ويكون بين الله وبين عباده وقال حمزة بن سعيد المصري لما حدث أبو مسلم اللخمي أول يوم حدث قال لابنه كم فضل عندنا من أثمان غلاتنا قال ثلاثمائة دينار قال فرقها على أصحاب الحديث والفقراء شكراً أن أباك اليوم شهد على رسول الله ﷺ فقبلت شهادته وفي كتاب الجليس والأنيس لأبي الفرج المعافى بن زكرياء الجريري حدثنا محمد بن الحسين بن دريد حدثنا أبو حاتم عن العتبي عن أبيه قال ابتنى معاوية بالابطح مجلساً فجلس عليه ومعه ابنه قرظة فاذا هو بجماعة على رحال لهم واذا شاب منهم قد رفع عقيرته يتغنى :

من يساجلني يساجل ماجداً ٭ يملأ الدلو الى عقد الكرب

قال من هذا قالوا عبد الله بن جعفر قال خلوا له الطريق ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يتغنى :

بينما يذكرنني أبصرنني ٭ عند قيد الميل يسعى بي الأغر

قلن تعرفن الفتى قلن نعم ٭ قد عرفناه وهل يخفى القمر

قال من هذا قالوا عمر بن أبي ربيعة قال خلوا له الطريق فليذهب قال ثم اذا هو بجماعة وإذا فيهم رجل يسئل فيقال له رميت قبل أن أحلق وحلقت قبل أن أرمي في أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج فقال من هذا قالوا عبد الله بن عمر فالتفت إلى ابنه قرظة وقال هذا وأبيك الشرف هذا والله شرف الدنيا والآخرة . وقال سفيان بن عيينة أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء وقال سهل التستري من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء يجيء الرجل فيقول يافلان ايش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأته ويجيء آخر فيقول حلفت بكذا وكذا فيقول ليس يحنث بهذا القول وليس هذا إلا لنبي أو عالم فاعرفوا لهم ذلك (الوجه التاسع والثلاثون بعد المائة) ان النفوس الجاهلة التي لا علم عندها قد ألبست ثوب الذل والازراء عليها والتنقص بها أسرع منه إلى غيرها وهذا أمر معلوم عند الخاص والعام قال الأعمش اني لأرى الشيخ لا يروي شيئاً من الحديث فاشتهي أن ألطمه وقال معاوية سمعت الأعمش يقول من لم يطلب الحديث أشتهي أن أصفعه بنعلي وقال هشام بن علي سمعت الأعمش يقول إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فانه من شيوخ القمراء قال أبو صالح قلت لأبي جعفر ما شيوخ القمراء قال شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة وقال المزني كان الشافعي إذا رأى شيخاً سأله عن الحديث والفقه فان كان عنده شيء والا قال له لا جزاك الله خيراً عن نفسك ولا عن الإسلام قد

ضيعت نفسك وضيعت الاسلام وكان بعض خلفاء بنى العباس يلعب بالشطرنج فاستأذن عليه عمه فأذن له وغطى الرقعة فلما جلس قال له ياعم هل قرأت القرآن قال لا قال هل كتبت شيئاً من السنة قال لا قال فهل نظرت فى الفقه واختلاف الناس قال لا قال فهل نظرت فى العربية وأيام الناس قال لا قال فقال الخليفة اكشف الرقعة ثم أتم اللعب وزال احتشامه وحياؤه منه وقال له ملاعبه يا أمير المؤمنين تكشفها ومعنا من تحتشم منه قال اسكت فما معنا أحد . وهذا لأن الانسان انما تميز عن سائر الحيوانات بما خص به من العلم والعقل والفهم فاذا عدم ذلك لم يبق فيه إلا القدر المشترك بينه وبين سائر الحيوانات وهى الحيوانية البهيمية ومثل هذا لا يستحى منه الناس ولا يمنعون بحضرته وشهوده مما يستحيا منه من أولى الفضل والعلم (الوجه الأربعون بعد المائة) ان كل صاحب بضاعة سوى العلم إذا علم ان غير بضاعته خير منها زهد فى بضاعته ورغب فى الأخرى وود أنها له عوض بضاعته إلا صاحب بضاعة العلم فانه ليس يحب أن له بحظه منها حظ أصلا وكان سفيان الثورى إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قال لا جزاك الله عن الاسلام خيرا قال أبو جعفر الطحاوى كنت عند أحمد بن أبى عمران فمر بنا رجل من بنى الدنيا فنظرت اليه وشغلت به عما كنت فيه من المذاكرة فقال لى كأنى بك قد فكرت فيما أعطى هذا الرجل من الدنيا قلت له نعم قال هل أدلك على خلة هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من المال ويحول اليه ما عندك من العلم فتعيش أنت غنيا جاهلا ويعيش هو عالما فقيراً فقلت ما أختار أن يحول الله ما عندى من العلم إلى ما عنده فالعلم غنى بلا مال وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال وفى ذلك قيل :

العلم كنز وذخر لا نفاد له ... نعم القرين إذا ما صاحب صحبا
قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه ... عما قليل فيلقى الذل والحربا
وجامع العلم مغبوط به أبداً ... ولا يحاذر منه الفوت والسلبا
ياجامع العلم نعم الذخر تجمعه ... لا تعدلن به دراً ولا ذهباً

(الوجه الحادى والأربعون بعد المائة) أن الله سبحانه أخبر أنه يجزى المحسنين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وأخبر سبحانه أنه يجزى على الاحسان بالعلم وهذا يدل على أنه من أحسن الجزاء أما المقام الأول ففى قوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤن عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون) وهذا يتناول الجزاءين الدنيوى والأخروى وأما المقام الثانى ففى قوله تعالى (ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلماً وكذلك نجزى المحسنين) قال الحسن من أحسن عبادة الله فى شبيبته لقاه الله الحكمة عند كبر سنه وذلك قوله (ولما بلغ أشده آتيناه

حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين) ومن هذا قال بعض العلماء تقول الحكمة من التمسنى فلم يجدنى فليعمل باحسن مايعلم وليترك أقبح ما يعلم فاذا فعل ذلك فانا معه وإن لم يعرفنى (الوجه الثانى والأربعون بعد المائة) إن الله سبحانه جعل العلم للقلوب كالمطر للارض فكما أنه لا حياة للارض إلا بالمطر فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم . وفى الموطأ قال لقمان لابنه يابنى جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فان الله تعالى يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما تحيي الأرض بوابل المطر ولهذا فإن الأرض إنما تحتاج إلى المطر فى بعض الأوقات فاذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه وأما العلم فيحتاج اليه بعدد الأنفاس ولا تزيده كثرته إلا صلاحا ونفعا (الوجه الثالث والأربعون بعد المائة) ان كثيرا من الاخلاق التى لا تحمد فى الشخص بل يذم عليها تحمد فى طلب العلم كالملق وترك الاستحياء والذل والتردد إلى أبواب العلماء ونحوها . قال ابن قتيبة جاء فى الحديث ليس الملق من أخلاق المؤمنين إلا فى طلب العلم وهذا أثر عن بعض السلف . وقال ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا وقال وجدت عامة علم رسول الله ﷺ عند هذا الحى من الأنصار إن كنت لأقيل عند باب أحدهم ولو شئت أذن لى ولكن أبتغى بذلك طيب نفسه . وقال أبو اسحاق قال على كلمات لو رحلتم المطى فيهن لأفنيتموهن قبل أن تدركوا مثلهن لايرجون عبد إلا ربه ولايخافن إلا ذنبه ولايستحى من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحى إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان . ومن كلام بعض العلماء لاينال العلم مستحى ولا متكبر هذا يمنعه حياؤه من التعلم وهذا يمنعه كبره وإنما حمدت هذه الأخلاق فى طلب العلم لأنها طريق إلى تحصيله فكانت من كمال الرجل ومفضية إلى كماله . ومن كلام الحسن من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله فاقطعوا سرابيل الحياء فانه من رق وجهه رق علمه وقال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والأنفة . ومن كلام على رضى الله تعالى عنه قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان . وقال ابراهيم لمنصور سل مسألة الحمق واحفظ حفظ الأكياس وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص فى الرجل وذلة تنافى المروءة إلا فى العلم فانه عين كماله ومروءته وعزه كما قال بعض أهل العلم خير خصال الرجل السؤال عن العلم . وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لاتعنتا . وقال رؤبة بن العجاج أتيت النسابة البكرى فقال من أنت قلت أنا ابن العجاج قال قصرت وعرفت لعلك كقوم إن سكت لم يسألونى وإن تكلمت لم يعوا عنى قلت أرجو أن لا أكون كذلك قال ما أعداء المروءة قلت تخبرنى قال بنوعم السوء إن رأوا حسنا ستروه وإن رأوا سيئا أذاعوه ثم قال إن للعلم آفة ونكدا وهجنة فآفته

نسيانه ونكده الكذب فيه وهجنته نشره عند غير أهله . وأنشد ابن الأعرابى :

ماأقرب الأشياء حين يسوقها ... قدروا بعدها إذا لم تقدر
فسل الفقيه تكن فقيها مثله ... من يسع فى علم بذل يمهر
فتدبر العلم الذى تفتى به ... لاخير فى علم بغير تدبر
ولقد يجد المرء وهو مقصر ... ويخيب جد المرء غير مقصر
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم ... والمنكرون لكل أمر منكر
وبقيت فى خلف يزين بعضهم ... بعضا ليدفع معور عن معور

وللعلم ست مراتب . أولها حسن السؤال . الثانية حسن الانصات والاستماع . الثالثة حسن الفهم . الرابعة الحفظ . الخامسة التعليم . السادسة وهى ثمرته وهى العمل به ومراعاة حدوده فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله إما لأنه لايسأل بحال أو يسأل عن شىء وغيره أهم إليه منه كمن يسأل عن فضوله التى لا يضر جهله بها ويدع مالاغنى له عن معرفته وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين ومن الناس من يحرمه لسوء انصاته فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب إليه من الانصات وهذه آفة كامنة فى أكثر النفوس الطالبة للعلم وهى تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن الفهم . ذكر ابن عبدالبر عن بعض السلف أنه قال من كان حسن الفهم ردىء الاستماع لم يقم خيره بشره وذكر عبد الله بن أحمد فى كتاب العلل له قال كان عروة بن الزبير يحب مماراة ابن عباس فكان يخزن علمه عنه وكان عبيد الله بن عبدالله بن عتبة يلطف له فى السؤال فيعزه بالعلم عزا . وقال ابن جريج لم أستخرج العلم الذى استخرجت من عطاء إلا برفق به . وقال بعض السلف إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وقد قال الله تعالى (إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) فتأمل ماتحت هذه الألفاظ من كنوز العلم وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى وكيف ينغلق باب العلم عنه من اهمالها وعدم مراعاتها فانه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بما تكون تذكرة لمن كان له قلب فان من عدم القلب الواعى عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له فاذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فانه يراها ولكن صاحب القلب لاينتفع بقلبه إلا بأمرين أحدهما أن يحضره ويشهده لما يلقى إليه فان كان غائبا عنه مسافراً فى الأمانى والشهوات والخيالات لاينتفع به فاذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقى سمعه ويصغى بكليته إلى مايوعظ به ويرشد إليه ه‍ وهاهنا ثلاثة

أمور . أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله . الثانى احضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق . الثالث القاء السمع وإصغاؤه والاقبال على الذكر فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة فى هذه الآية . قال ابن عطية القلب هنا عبارة عن العقل إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به . قال وقال الشبلى قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين وقوله (أو ألقى السمع وهو شهيد) معناه صرف سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة وأثبته فى سمعه فذلك القاء له عليها ومنه قوله (وألقيت عليك محبة منى) أى أثبتها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الأمر غير معرض عنه ولا مفكر فى غير ما يسمع . قال وقال قتادة هى إشارة إلى أهل الكتاب فكأنه قال ان هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدبر الأمر أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحتها لعلمه بها من كتابه التوراة وسائر كتب بنى اسرائيل قال فشهيد على التأويل الأول من المشاهدة وعلى التأويل الثانى من الشهادة وقال الزجاج معنى من كان له قلب من شرف قلبه إلى التفهم ألا ترى أن قوله صم بكم عمى أنهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر * أصم عما ساءه سميع * ومعنى أو ألقى السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع والعرب تقول ألق إلى سمعك أى استمع منى وهو شهيد أى قلبه فيما يسمع وجاء فى التفسير أنه يعنى به أهل الكتاب الذين عندهم صفة النبى ﷺ فالمعنى أو ألقى السمع وهو شهيد أشاهد أن صفة النبى ﷺ فى كتابه وهذا هو الذى حكاه ابن عطية عن قتادة وذكر أن شهيدا فيه بمعنى شاهد أى مخبر . وقال صاحب الكشاف لمن كان له قلب واع لأن من لا يعى قلبه فكأنه لا قلب له وإلقاء السمع الإصغاء وهو شهيد أى حاضر بفطنته لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب أو هو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحى من الله وهو بعض الشهداء فى قوله لتكونوا شهداء على الناس وعن قتادة وهو شاهد على صدقه من أهل الكتاب لوجود نعته عنده فلم يختلف فى أن المراد بالقلب القلب الواعى وأن المراد بالقاء السمع إصغاؤه وإقباله على المذكر وتفريغ سمعه له . واختلف فى الشهيد على أربعة أقوال أحدها أنه من المشاهدة وهى الحضور وهذا أصح الأقوال ولا يليق بالآية غيره . الثانى أنه شهيد من الشهادة وفيه على هذا ثلاثة أقوال . أحدها أنه شاهد على صحة ما معه من الإيقان . الثانى أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة الثالث أنه شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله ﷺ بما علمه من الكتب المنزلة والصواب القول الأول فان قوله ﴿ وهو شهيد ﴾ جملة حالية والواو فيها واو الحال أى ألقى السمع فى هذه الحال وهذا يقتضى أن يكون حال القائه السمع شهيدا

وهذا هو من المشاهدة والحضور ولو كان المراد به الشهادة فى الآخرة أو الدنيا لما كان لتقييدها بإلقاء السمع معنى إذ يصير الكلام إن فى ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه شاهدا بما معه فى التوراة أو حال كونه شاهدا يوم القيامة ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآية . وأيضاً فالآية عامة فى كل من له قلب وألقى السمع فكيف يدعى تخصيصها بمؤمنى أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبى ﷺ . وأيضاً فالسورة مكية والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب ولا سيما مثل هذا الخطاب الذى علق فيه حصول مضمون الآية ومقصودها بالقلب الواعى وإلقاء السمع فكيف يقال هى فى أهل الكتاب ، فان قيل المختص بهم قوله وهو شهيد فهذا أفسد وأفسد لأن قوله وهو شهيد يرجع الضمير فيه إلى جملة من تقدم وهو من له قلب أو ألقى السمع فكيف يدعى عوده إلى شىء غايته أن يكون بعض المذكور أولا ولا دلالة فى اللفظ عليه . وأيضاً فان المشهود به محذوف ولا دلالة فى اللفظ عليه فلو كان المراد به وهو شاهد بكذا لذكر المشهود به إذ ليس فى اللفظ ما يدل عليه وهذا بخلاف ما إذا جعل من الشهود وهو الحضور فانه لا يقتضى مفعولا مشهودا به ليتم الكلام بذكره وحده . وأيضاً فإن الآية تضمنت تقسيما وترديدا بين قسمين أحدهما من كان له قلب والثانى من ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يغب فهو حاضر القلب شاهده لا غائبه وهذا والله أعلم سر الإتيان بأو دون الواو ولأن المنتفع بالآيات من الناس نوعان . أحدهما ذو القلب الواعى الزكى الذى يكتفى بهدايته بأدنى تنبيه ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاته بل قلبه واع زكى قابل للهدى غير معرض عنه فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط لكمال استعداده وصحة فطرته فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه فهو قد أدركه مجملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملا وهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل كما هى حال الصديق الأكبر رضى الله عنه . والنوع الثانى من ليس له هذا الاستعداد والقبول فاذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله وهذه طريقة أكثر المستجيبين ولهم نوّع ضرب الأمثال وإقامة الحجج وذكر المعارضات والأجوبة عنها والأولون هم الذين يدعون بالحكمة وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة فهؤلاء نوعا المستجيبين . وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان نوع يدعون بالمجادلة بالتى هى أحسن فان استجابوا وإلا فالمجالدة فهؤلاء لا بد لهم من جدال أو جلاد ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة لهؤلاء الأقسام متناولة لها كلها كما قال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن) فهؤلاء المدعوون بالكلام وأما أهل الجلاد فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . وأما من فسر الآية

بأن المراد بمن كان له قلب هو المستغنى بفطرته عن علم المنطق وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الأوسط بسرعة فهو لكمال فطرته مستغن عن مراعات أوضاع المنطق والمراد بمن ألقى السمع وهو شهيد من ليست له هذه القوة فهو محتاج إلى تعلم المنطق ليوجب له مراعاته وإصغاؤه إليه أن لا يزيغ فى فكره وفسر قوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة أنها القياس البرهانى والموعظة الحسنة القياس الخطابى وجادلهم بالتى هى أحسن القياس الجدلى فهذا ليس من تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير بل ولا من تفاسير المسلمين وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على اصطلاح المنطقية المبخوسة الحظ من العقل والإيمان وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة والقرآن برىء من ذلك كله منزه عن هذه الأباطيل والهذيانات وقد ذكرنا بطلان ما فسر به المنطقيون هذه الآية التى نحن فيها والآية الأخرى فى موضع آخر من وجوه متعددة وبينا بطلانه عقلا وشرعا ولغة وعرفا وأنه يتعالى كلام الله عن حمله على ذلك وبالله التوفيق . والمقصود بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة : أحدها ترك السؤال . الثانى سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع . الثالث سوء الفهم . الرابع عدم الحفظ . الخامس عدم نشره وتعليمه فإن من خزن علمه ولم ينشره ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه جزاء من جنس عمله وهذا أمر يشهد به الحس والوجود . السادس عدم العمل به فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه فإذا أهمل العمل به نسيه . قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به . وقال بعض السلف أيضاً العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته وترك العمل به إضاعة له فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل . قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به) وأما قوله تعالى (واتقوا الله ويعلمكم الله) فليس من هذا الباب بل هما جملتان مستقلتان طلبية وهى الأمر بالتقوى وخبرية وهى قوله تعالى ويعلمكم الله أى والله يعلمكم ما تتقون وليست جوابا للأمر بالتقوى ولو أريد بها الجزاء لأتى بها مجزومة مجردة عن الواو فكان يقول واتقوا الله يعلمكم أو إن تتقوه يعلمكم كما قال (إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا) فتدبره . (الوجه الرابع والأربعون بعد المائة) إن الله سبحانه نفى التسوية بين العالم وغيره كما نفى التسوية بين الخبيث والطيب وبين الأعمى والبصير وبين النور والظلمة وبين الظل والحرور وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار وبين الأبكم العاجز الذى لا يقدر على شىء ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وبين المؤمنين والكفار وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين فى الأرض وبين المتقين

والفجار فهذه عشرة مواضع فى القرآن نفى فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف وهـــذا يدل على أن منزلة العالم من الجاهل كمنزلة النور من الظلمة والظل من الحرور والطيب من الخبيث ومنزلة كل واحد من هذه الأصناف مع مقابله وهذا كاف فى شرف العلم وأهله بل إذا تأملت هذه الأصناف كلها ووجدت نفى التسوية بينها راجعا إلى العلم وموجبه فبه وقع التفضيل وانتفت المساواة . (الوجه الخامس والأربعون بعد المائة) أن سليمان لما توعد الهدهد بأن يعذبه عذاباً شديداً أو يذبحه إنما نجا منه بالعلم وأقدم عليه فى خطابه له بقوله أحطت بما لم تحط به خبراً وهذا الخطاب إنما جرأه عليه العلم وإلا فالهدهد مع ضعفه لا يتمكن من خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم . ومن هذا الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة فقال لا أعلمها فقال أحد تلامذته أنا أعلم هذه المسألة فغضب الأستاذ وهم به فقال له أيها الأستاذ لست أعلم من سليمان بن داود ولو بلغت فى العـــلم ما بلغت ولست أنا أجهل من الهدهد وقد قال لسليمان أحطت بما لم تحط به فلم يعتب عليه ولم يعنفه (الوجه السادس والأربعون بعد المائة) إن من نال شيئاً من شرف الدنيا والآخرة فانما ناله بالعلم وتأمل ما حصل لآدم من تميزه على الملائكة واعترافهم له بتعليم الله له الأسماء كلها ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكنى الجنة بما هو خير له منها بعـــلم الكلمات التى تلقاها من ربه وما حصل ليوسف من التمكين فى الأرض والعزة والعظمة بعلمه بتعبير تلك الرؤيا ثم علمه بوجوه استخراج أخيه من إخوته بما يقرون به ويحكمون هم به حتى آل الأمر إلى ما آل إليه من العز والعاقبة الحميدة وكمال الحال التى توصل إليها بالعلم كما أشار إليها سبحانه فى قوله ﴿ كـذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذى علم عليم ﴾ جاء فى تفسيرها نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على اخوته بالعلم وقال فى ابراهيم ﷺ وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) فهذه رفعة بعلم الحجة والأولى رفعة بعلم السياسة وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من تلمذة كليم الرحمن له وتلطفه معه فى السؤال حتى قال هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا . وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأ وقهر ملكتهم واحتوى على سرير ملكها ودخولها تحت طاعته ، ولذلك قال (يأيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا لهو الفضل المبين) وكذلك ما حصل لداود من علمه نسج الدروع من الوقاية من سلاح الأعداء وعدد سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده فقال (وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون) وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ما رفعه الله

به إليه وفضله وكرمه وكذلك ماحصل لسيد ولد آدم من العلم الذى ذكره الله به نعمة عليه فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما (الوجه السابع والأربعون بعد المائة) إن الله سبحانه أثنى على ابراهيم خليله بقوله تعالى وإن ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه) فهذه أربع أنواع من الثناء افتتحها بأنه أمة والأمة هو القدوة الذى يؤتم به، قال ابن مسعود والأمة المعلم للخير وهى فعلة من الائتمام كقدوة وهو الذى يقتدى به والفرق بين الأمة والإمام من وجهين أحدهما أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أولا ومنه سمى الطريق إماما كقوله تعالى (وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين) أى بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسمى الطريق أمة. الثانى أن الأمة فيه زيادة معنى وهو الذى جمع صفات الكمال من العلم والعمل بحيث بقى فيها فردا وحده فهو الجامع لخصال تفرقت فى غيره فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها فى غيره ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها وكذلك ضم أوله فان الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بها وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة ومنه الحديث إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة ومنه سميت الأمة التى هى آحاد الأمم لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو فى عصر واحد. الثانى قوله قانتا لله قال ابن مسعود القانت المطيع والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة. الثالث قوله حنيفا والحنيف المقبل على الله ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه فالميل لازم معنى الحنيف لا أنه موضوعه لغة. الرابع قوله شاكرا لأنعمه والشكر للنعم مبنى على ثلاثة أركان الاقرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها وصرفها فى مرضاته والعمل فيها بما يحب فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه (الوجه الثامن والأربعون بعد المائة) قوله سبحانه عن المسيح أنه قال (إنى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مباركا أينما كنت) قال سفيان بن عيينة جعلنى مباركا أينما كنت قال معلما للخير وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التى جعلها الله فيه فإن البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه وهذا فى الحقيقة ليس إلا فى العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه ولهذا سمى سبحانه كتابه مباركا كما قال تعالى (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال (كتاب أنزلناه إليك مبارك) ووصف رسوله بأنه مبارك كما فى قول المسيح (وجعلنى مباركا أينما كنت فبركة كتابه ورسوله هى بسبب ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة إلى الله. (الوجه التاسع والأربعون

بعد المائة) مافى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم فى الصحيح وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته مادام ينتفع به فكأنه حى لم ينقطع عمله مع ماله من حياة الذكر والثناء فجريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية وخص النبى ﷺ هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب إلى الميت لأنه سبب لحصولها والعبد إذا باشر السبب الذى يتعلق به الأمر والنهى يترتب عليه مسببه وإن كان خارجا عن سعيه وكسبه فلما كان هو السبب فى حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه وأجره لتسببه فيه فالعبد انما يثاب على ما باشره أو على ما تولد منه وقد ذكر تعالى هذين الأصلين فى كتابه فى سورة براءة فقال (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين) فهذه الأمور كلها متولدات عن أفعالهم غير مقدورة لهم وإنما المقدور لهم أسبابها التى باشروها ثم قال (ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) فالنفقة وقطع الوادى أفعال مقدورة لهم وقال فى القسم الأول كتب لهم به عمل صالح إلا أن المتولد حاصل عن شيئين أفعالهم وغيرها فليست أفعالهم سببا مستقلا فى حصول المتولد بل هى جزء من أجزاء السبب فيكتب لهم من ذلك ما كان مقابلا لأفعالهم وأيضاً فإن الظمأ والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم فلا يكتب لهم نفسه ولكن لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح وأما القسم الآخر وهو الأفعال المقدورة نفسها كالإنفاق وقطع الوادى فهو عمل صالح فيكتب لهم نفسه إذ هو مقدور لهم حاصل بإرادتهم وقدرتهم فعاد الثواب إلى الأفعال المقدورة والمتولد عنها وبالله التوفيق ﴿ الوجه الخمسون بعد المائة ﴾ ماذكره ابن عبد البر عن عبد الله بن داود قال إذا كان يوم القيامة عزل الله تبارك وتعالى العلماء عن الحساب فيقول ادخلوا الجنة على ما كان فيكم إنى لم أجعل علمى فيكم إلا لخير أردته بكم قال ابن عبد البر وزاد غيره فى هذا الخبر أن الله يحبس العلماء يوم القيامة فى زمرة واحدة حتى يقضى بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يدعو العلماء فيقول يامعشر العلماء إنى لم أضع حكمتى فيكم وأنا أريد أن أعذبكم قد علمت أنكم تخلطون من المعاصى ما يخلط غيركم فسترتها عليكم وغفرتها لكم وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم عبادى ادخلوا الجنة بغير حساب ثم قال لامعطى لما منع ولا مانع لما أعطى قال وروى نحو هذا

المعنى إسناد متصل مرفوع وقد روى حرب الكرمانى فى مسائله نحوه مرفوعا وقال إبراهيم بلغنى أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل فى كفة وسيئاته فى الكفة الأخرى فتشيل حسناته فإذا يئس فظن أنها النار جاء شىء مثل السحاب حتى يقع من حسناته فتشيل سيئاته قال فيقال له أتعرف هذا من عملك فيقول لا فيقال هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك ﴿فان قيل﴾ فقواعد الشرع تقتضى أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العالم وأنه يغفر له ما لا يغفر للعالم فان حجة الله عليه أقوم منها على الجاهل وعلمه بقبح المعصية وبغض الله لها وعقوبته عليها أعظم من علم الجاهل ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل وقد دلت الشريعة وحكم الله على أن من حبي بالإنعام وخص بالفضل والإكرام ثم أسام نفسه مع ميل الشهوات فارتعها فى مراتع الهلكات وتجرأ على انتهاك الحرمات واستخف بالتبعات والسيئات أنه يقابل من الانتقام والعتب بما لا يقابل به من ليس فى مرتبته وعلى هذا جاء قوله تعالى (يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا) ولهذا كان حد الحر ضعف حد العبد فى الزنا والقذف وشرب الخمر لكمال النعمة على الحر ومما يدل على هذا الحديث المشهور الذى أثبته أبو نعيم وغيره عن النبى ﷺ أنه قال أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه . قال بعض السلف يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب وقال بعضهم أيضا إن الله يعافى الجهال ما لا يعافى للعلماء (فالجواب إن هذا الذى ذكرتموه) حق لا ريب فيه ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضاً أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له فى الإسلام تأثير ظاهر فانه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره فان المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فانه لا يحمل أدنى خبث ومن هذا قول النبى ﷺ لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا هو المانع له ﷺ من قتل من جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم فأخبر ﷺ أنه شهد بدراً فدل على أن مقتضى عقوبته قائم لكن منع من ترتب أثره عليه ماله من المشهد العظيم فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة فى جنب ماله من الحسنات ولما حض النبى صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان رضى الله عنه تلك الصدقة العظيمة قال ماضر عثمان ما عمل بعدها وقال لطلحة لما تطأطأ للنبى ﷺ حتى صعد على ظهره إلى الصخرة أوجب طلحة وهذا موسى كليم الرحمن عز وجل ألقى الألواح التى فيها كلام الله الذى كتبه له ألقاها على الأرض حتى تكسرت ولطم عين ملك الموت ففقأها وعاتب ربه ليلة الأسرى فى النبى ﷺ وقال شاب بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتى وأخذ بلحية

هارون وجره إليه وهو نبي الله وكل هذا لم ينقص من قدرة شيئا عند ربه وربه تعالى يكرمه ويحبه فان الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برز له والصبر الذي صبره والأذى الذي أوذيه في الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور ولا تغير في وجهه ولا تخفض منزلته وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم إن من له ألوف من الحسنات فانه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها حتى أنه ليختلج داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسانه فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة كما قيل:

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد   جاءت محاسنه بألف شفيع

وقال آخر:

فان يكن الفعل الذي ساء واحداً   فافعاله اللاتي سررن كثير

(والله سبحانه) يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غلب كان التأثير له فيفعل بأهل الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابه ومراضيه وغلبتهم دواعي طبعهم أحياناً من العفو والمسامحة مالا يفعله مع غيرهم * وأيضا فان العالم إذا زل فانه يحسن اسراع الفيئة وتدارك الفارط ومداواة الجرح فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه فان زواله على يده أسرع من زواله على يد الجاهل * وأيضاً فان معه من معرفته بأمر الله وتصديقه بوعده ووعيده وخشيته منه وازرائه على نفسه بارتكابه وايمانه بأن الله حرمه وان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للرب ما يغمر الذنب ويضعف اقتضائه ويزيل أثره بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره فانه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحها وآثارها المردية فلا يستوى هذا وهذا . وهذا فصل الخطاب في هذا الموضع وبه يتبين أن الأمرين حق وانه لا منافاة بينهما وان كل واحد من العالم والجاهل انما زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله وتجرد خطيئته عما يقاومها ويضعف تأثيرها ويزيل أثرها فعاد القبح في الموضعين إلى الجهل وما يستلزمه وقلته وضعفه إلى العلم وما يستلزمه وهذا دليل ظاهر على شرف العلم وفضله وبالله التوفيق .

(الوجه الحادي والخمسون بعد المائة) ان العالم مشتغل بالعلم والتعليم لا يزال في عبادة فنفس تعلمه وتعليمه عبادة قال ابن مسعود لا يزال الفقيه يصلي قالوا وكيف يصلي قال ذكر الله على قلبه ولسانه ذكره ابن عبد البر وفي حديث معاذ مرفوعا وموقوفا تعلموا العلم فان تعلمه لله حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح وقد تقدم والصواب انه موقوف وذكر ابن عبد البر عن معاذ مرفوعا لأن تغدو فتتعلم بابا من أبواب العلم خير لك من أن تصلي مائة ركعة وهذا لا يثبت رفعه وقال ابن وهب كنت عند مالك بن أنس فحانت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وانظر في العلم بين يديه فجمعت كتبي وقمت لأركع فقال لي مالك ما هذا فقلت أقوم إلى الصلاة فقال ان هذا لعجب ما الذي قمت إليه أفضل من الذي كنت فيه إذا صحت فيه النية وقال الربيع سمعت الشافعي يقول طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة وقال سفيان الثوري

ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية وقال رجل للمعافى بن عمران أيما أحب الليل أقوم أصلى الليل كله أو أكتب الحديث فقال حديث تكتبه أحب إلى من قيامك من أول الليل إلى آخره وقال أيضاً كتابة حديث واحد أحب إلى من قيام ليلة وقال ابن عباس تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها وفى مسائل اسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها أى علم أراد قال هو العلم الذى ينتفع به الناس فى أمر دينهم قلت فى الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا قال نعم قال اسحاق وقال لى اسحاق بن راهويه هو كما قال أحمد وقال أبو هريرة لأن أجلس ساعة فأتفقه فى دينى أحب الى من احياء ليلة إلى الصباح وذكر ابن عبد البر من حديث أبى هريرة يرفعه لكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه وما عبد الله بشيء أفضل من فقه فى الدين الحديث وقد تقدم وقال محمد بن على الباقر عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد وقال أيضا رواية الحديث وبثه فى الناس أفضل من عبادة ألف عابد ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال ومنزلته من عمل الجوارح كمنزلة أعمال القلب من الاخلاص والتوكل والمحبة والانابة والخشية والرضا ونحوها من الأعمال الظاهرة فان قيل فالعلم انما هو وسيلة إلى العمل ومراد له والعمل هو الغاية ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة فكيف تفضل الوسائل على غايتها قيل كل من العلم والعمل ينقسم قسمين منه ما يكون وسيلة ومنه ما يكون غاية فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها فان العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الاطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته قال الله تعالى (الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً) فقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة وقال تعالى (فاعلم أنه لا إله إلا الله) فالعلم بوحدانيته تعالى وانه لا إله إلا هو مطلوب لذاته وان كان لا يكتفى به وحده بل لابد معه من عبادته وحده لا شريك له فهما أمران مطلوبان لانفسهما أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأن يعبد بموجبها ومقتضاها فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم به ومعرفته وأيضا فان العلم من أفضل أنواع العبادات كما تقدم تقريره فهو متضمن للغاية والوسيلة (وقولكم) أن العمل غاية أما أن تريدوا به العمل الذى يدخل فيه عمل القلب والجوارح أو العمل المختص بالجوارح فقط فان أريد الأول فهو حق وهو يدل على أن العلم غاية مطلوبة لأنه من أعمال القلب كما تقدم وأن أريد به الثانى وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح فان أعمال القلوب مقصودة

ومرادة لذاتها بل فى الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها فان الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب أصلا وللجوارح تبعا وكذلك الأعمال المقصودة بها أولا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة وان كان كثير منها مراداً لأجل المصلحة المترتبة عليه فمن أجلها صلاح القلب وزكاه وطهارته واستقامته فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة وان العلم كذلك وأيضا فالعلم الذى هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به صاحبه فالعمل أشرف منه . وأما العلم المقصود الذى تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال إن العمل المجرد أشرف منه فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه فى خلقه وأمره ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التى تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إلى الله والمسافات التى بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى وبما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك من علم الإيمان ومايقويه وما يضعفه فكيف يقال إن مجرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من هذا العلم بل من قام بالأمرين فهو أكمل وإذا كان فى أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة فاذا كان فى العبد فضلة عن الواجب كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة فهذا فصل الخطاب فى هذه المسئلة والله أعلم (الوجه الثانى والخمسون بعد المائة) مارواه الامام أحمد والترمذى من حديث أبى كبشة الأنمارى قال قال رسول الله ﷺ انما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلماً فهو يتقى فى ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأحسن المنازل عند الله ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول لوأن لى مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما فى الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فى ماله ولايتقى فيه ربه ولايصل فيه رحمه ولايعلم لله فيه حقا فهذا بأسوأ المنازل عندالله ورجل لم يؤته الله مالا ولا علماً فهو يقول لو أن لى مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما فى الوزر سواء حديث صحيح صححه الترمذى والحاكم وغيرهما * فقسم النبى ﷺ أهل الدنيا أربعة أقسام . . خيرهم من أوتى علماً ومالا فهو محسن إلى الناس وإلى نفسه بعلمه وماله . . ويليه فى المرتبة من أوتى علماً ولم يؤت مالا وإن كان أجرهما سواء فذلك إنما كان بالنية وإلا فالمنفق المتصدق فوقه بدرجة الانفاق والصدقة والعالم الذى لامال له إنما ساواه فى الأجر بالنية الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول المجرد . الثالث من أوتى مالا ولم يؤت علماً فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله لأن ماله طريق إلى هلاكه فلو عدمه لكان خيراً له فانه أعطى مايتزود به إلى الجنة فجعله زادا له إلى النار . الرابع من لم يؤت مالا

ولا علماً ومن نيته أنه لو كان له مال لعمل فيه بمعصية الله فهذا يلي الغني الجاهل في المرتبة ويساويه في الوزر بنيته الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول الذي لم يقدر على غيره فقسم السعداء قسمين وجعل العلم والعمل بموجبه سبب سعادتهما وقسم الأشقياء قسمين وجعل الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما فعادت السعادة بجملتها إلى العلم وموجبه والشقاوة بجملتها إلى الجهل وثمرته . (الوجه الثالث والخمسون بعد المائة) ما ثبت عن بعض السلف أنه قال تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة وسأل رجل أم الدرداء بعد موته عن عبادته فقالت كان نهاره أجمعه في بادية التفكر وقال الحسن تفكر ساعة خير من قيام ليلة وقال الفضيل التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك وقيل لابراهيم إنك تطيل الفكرة فقال الفكرة مخ العقل وكان سفيان كثيراً ما يتمثل :

إذا المرء كانت له فكرة ٭ ففي كل شيء له عبرة

وقال الحسن في قوله تعالى (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق) قال أمنعهم التفكر فيها وقال بعض العارفين لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقر لهم فيها عين وقال الحسن طول الوحدة أتم للفكرة وطول الفكرة دليل على طريق الجنة وقال وهب ما طالت فكرة أحد قط الا علم وما علم امرؤ قط الا عمل وقال عمر بن عبد العزيز الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة وقال عبد الله بن المبارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكراً أين بلغت قال الصراط وقال بشر لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوه وقال ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب وقال أبو سليمان الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية والفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتحيي القلوب وقال ابن عباس التفكر في الخير يدعو إلى العمل به وقال الحسن ان أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر والفكر على الذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة ومن كلام الشافعي استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر وهذا لأن الفكرة عمل القلب والعبادة عمل الجوارح والقلب أشرف من الجوارح فكان عمله أشرف من عمل الجوارح . وأيضا فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد فان التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له وتميز مراتبها في الخير والشر ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من قبيحها ومعرفة أسبابها الموصلة إليها وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها والتمييز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد امكانها وبين السبب المانع حقيقة فيشتغل به دون الأول فما قطع

العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذى هو مركبها بل بحرها الذى لا تنفك سابحة فيه وإنما يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والحقيقة وكذلك إذا فكر فى عواقب الأمور وتجاوز فكره مباديها وضعها مواضعها وعلم مراتبها فاذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الألم والحزن الذى لا يقاوم تلك اللذة والفرحة ومن فكر فى ذلك فانه لا يكاد يقدم عليه وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبها حتى عبر بفكره إلى ما يترتب عليها من اللذات والخيرات والأفراح التى تغمر تلك الآلام التى فى مباديها بالنسبة إلى كمال عواقبها وكلما غاص فكره فى ذلك اشتد طلبه لها وسهل عليه معاناتها واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة وكذلك إذا فكر فى منتهى ما يستعبده من المال والجاه والصور ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره استحى من عقله ونفسه أن يكون عبداً لذلك كما قيل :.

لو فكر العاشق فى منتهى   حسن الذى يسبيه لم يسبه

وكذلك إذا فكر فى آخر الأطعمة المفتخرة التى تفانت عليها نفوس اشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عند خروجها ارتفعت همته عن صرفها إلى الإعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذى إليه يتوجه وله يرضى ويغضب ويسعى ويكدح ويوالى ويعادى كما جاء فى المسند عن النبى ﷺ أنه قال إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا وإن قزحه وملحه فإنه يعلم إلى ما يصير أو كما قال ﷺ فإذا وقع فكره على عاقبة ذلك وآخر أمره وكانت نفسه حرة أبية ربأ بها أن يجعلها عبداً لما آخره أنتن شيء وأخبثه وأفحشه .

فصـــل

إذا عرف هذا فالفكر هو احضار معرفتين فى القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة ومثال ذلك إذا أحضر فى قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقترن به من الآفات وانقطاعه وزواله ثم أحضر فى قلبه الآخرة ونعيمها ولذته ودوامه وفضله على نعيم الدنيا وجزم بهذين العلمين أثمر له ذلك علماً ثالثاً وهو أن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإيثاره من العاجلة المنقطعة المنغصة ثم له فى معرفة الآخرة حالتان : إحداهما أن يكون قد سمع ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به ولم يفض قلبه إلى مكافحة حقيقة الآخرة وهذا حال أكثر الناس فيتجاذبه داعيان أحدهما داعى العاجلة وإيثارها وهو أقوى الداعيين عنده لأنه مشاهد له محسوس وداعى الآخرة وهو أضعف الداعيين عنده لأنه داع عن سماع

لم يباشر قلبه اليقين به ولا كالطه حقيقته العلمية فاذا ترك العاجلة الآخرة تريه نفسه بأنه قد ترك معلوماً لمظنون أو متحققاً لموهوم فلسان الحال ينادى عليه لا أدع ذرة منقودة لدرة موعودة وهذه الآفة هى التى منعت النفوس من الاستعداد للآخرة وأن يسعى لها سعيها وهى من ضعف العلم بها وتيقنها وإلا فمع الجزم التام الذى لا يخالج القلب فيه شك لا يقع التهاون بها وعدم الرغبة فيها ولهذا لو قدم لرجل طعام فى غاية الطيب واللذة وهو شديد الحاجة إليه ثم قيل له إنه مسموم فانه لا يقدم عليه لعلمه بأن سوء ما تجنى عاقبة تناوله تربو فى المضرة على لذة أكله فما بال الإيمان بالآخرة لا يكون فى قلبه بهذه المنزلة ماذاك إلا لضعف شجرة العلم والإيمان بها فى القلب وعدم استقرارها فيه وكذلك إذا كان سائراً فى طريق فقيل له إن بها قطاعاً ولصوصا يقتلون من وجدوه ويأخذون متاعه فانه لا يسلكها إلا على أحد وجهين إما أن لا يصدق الخبر وإما أن يثق من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم وإلا فمع تصديقه للخبر تصديقا لا يتمارى فيه وعلمه من نفسه بضعفه وعجزه عن مقاومتهم فانه لا يسلكها ولو حصل له هذان العلمان فيما يرتكبه من إيثار الدنيا وشهواتها لم يقدم على ذلك فعلم أن إيثاره للعاجلة وترك استعداده للآخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبداً

(الحالة الثانية) أن يتيقن ويجزم جزما لاشك فيه بأن له داراً غير هذه الدار ومعاداله خلق وإن هذه الدار طريق الى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائرين اليه ويعلم مع ذلك أنها باقية ونعيمها وعذابها لا يزول ولا نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل اليه إلا كما يدخل الرجل أصبعه فى اليم ثم ينزعها فالذى تعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة الى الآخرة فيثمر له هذا العلم إيثار الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها وأن يسعى لها سعيها وهذا يسمى تفكراً وتذكراً ونظرا وتأملا واعتبارا وتدبرا واستبصارا وهذه معان متقاربة تجتمع فى شىء وتتفرق فى آخر ويسمى تفكرا لأنه استعمال الفكرة فى ذلك وإحضاره عنده ويسمى تذكرا لأنه إحضار للعلم الذى يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه ومنه قوله تعالى (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) ويسمى نظرا لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه ويسمى تأملا لأنه مراجعة للنظر كرة بعد كرة حتى يتجلى له وينكشف لقلبه ويسمى اعتبارا وهو افتعال من العبور لأنه يعبر منه إلى غيره فيعبر من ذلك الذى قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة وهى المقصود من الاعتبار ولهذا يسمى عبرة وهى على بناء الحالات كالجلسة والركبة والقتلة إيذاناً بأن هذا العلم والمعرفة قدصار حالا لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به وقال الله تعالى (إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى) وقال (إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار) (ويسمى تدبراً) لأنه نظر فى ادبار الأمور وهى أواخرها وعواقبها ومنه تدبر القول وقال

تعالى أفلم يدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً وتدبر الكلام أن ينظر فى أوله وآخره ثم يعيد نظره مره بعد مرة ولهذا جاء على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبين ﴿ وسمى استبصارا ﴾ وهو استفعال من التبصر وهو تبين الأمر وانكشافه وتجليه للبصيرة وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآخر فالتذكر يفيد تكرار القلب على ماعلمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا ينمحى فيذهب أثره من القلب جملة والتفكر يفيد تكثير العلم واستجلاب ماليس حاصلا عند القلب فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه ولهذا قال الحسن مازال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة فالتفكر والتذكر بذار العلم وسقيه مطارحته ومذاكرته تلقيحه كما قال بعض السلف ملاقاة الرجال تلقيح لألبابها فالمذاكرة بها لقاح العقل فالخير والسعادة فى خزانة مفتاحها التفكر فانه لا بد من تفكر وعلم يكون نتيجته الفكر وحال يحدث للقلب من ذلك العلم فان كل من علم شيئاً من المحبوب أو المكروه لابد أن يبقى لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه وتلك الحال توجب له إرادة وتلك الإرادة توجب وقوع العمل فهاهنا خمسة أمور الفكر وثمرته العلم وثمرتهما الحالة التى تحدث للقلب وثمرة ذلك الارادة وثمرتها العمل فالفكر إذا هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها وهذا يكشف لك عن فضل التفكر وشرفه وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له حتى قيل تفكر ساعة خير من عبادة سنة فالفكر هو الذى ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة ومن المكاره إلى المحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحبه ومن مرض الشهوة والاخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافى عن دار الغرور ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدور (وبالجملة) فأصل كل طاعة إنما هى الفكر وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب الفكرة فان الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة فيبذر فيها حب الأفكار الردية فيتولد منه الإرادات والعزوم فيتولد منها العمل فاذا صادف أرض القلب مشغولة ببذر الأفكار النافعة فيما خلق له وفيما أمر به وفيم هيء له وأعد له من النعيم المقيم أو العذاب الأليم لم يجد لبذره موضعا وهذا كما قيل :

أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغاً فتمكنا

﴿ فان قيل ﴾ فقد ذكرتم الفكر ومنفعته وعظم تأثيره فى الخير والشر فما متعلقه الذى

ينبغى أن يوقع عليه ويجرى فيه فانه لايتم المقصود منه إلا بذكر متعلقه الذى يقع الفكر فيه والا ففكر بغير متفكر فيه محال (قيل مجرى الفكر) ومتعلقه أربعة أمور (أحدها) غاية محبوبة مرادة الحصول (الثانى) طريق موصلة إلى تلك الغاية (الثالث) مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول (الرابع) الطريق المفضى اليها الموقع عليها فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور الأربعة وأى فكر تخطاها فهو من الافكار الردية والخيالات والامانى الباطلة كما يتخيل الفقير المعدم نفسه من أغنى البشر وهو يأخذ ويعطى وينعم ويحرم وكما يتخيل العاجز نفسه من أقوى الملوك وهو يتصرف فى البلاد والرعية ونظير ذلك من أفكار القلوب الباطولية التى من جنس أفكار السكران والمحشوش والضعيف العقل فالافكار الردية هى قوت الانفس الخسيسة التى هى فى غاية الدناءة فانها قد قنعت بالخيال ورضيت بالمحال ثم لاتزال هذه الأفكار تقوى بها وتتزايد حتى توجب لها آثارا ردية ووساوس وأمراضاً بطيئة الزوال وإذا كان الفكر النافع لايخرج عن الاقسام الأربعة التى ذكرناها فله أيضاً محلان ومنزلان (أحدهما) هذه الدار والآخر دار القرار فأبناء الدنيا الذين ليس لهم فى الآخرة من خلاق عمروا بيوت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة فى هذه الدار فأثمرت لهم أفكارهم فيها ما أثمرت ولكن إذا حقت الحقائق وبطلت الدنيا وقامت الآخرة تبين الرابح من المغبون وخسر هنالك المبطلون وأبناء الآخرة الذين خلقوا لها عمروا بيوت أفكارهم على تلك الأقسام الأربعة فيها (ونحن نفصل ذلك) بعون الله وفضله فنقول : كل طالب لشىء فهو محب له مؤثر لقربه ساع فى طريق تحصيله متوصل اليه بجهده وهذا يوجب له تعلق أفكاره بجمال محبوبه وكماله وصفاته التى يحب لأجلها وتعلقها بما يناله به من الخير والفرح والسرور ففكره فى حال محبوبه دائر بين الجمال والاجمال والحسن والاحسان فكلما قويت محبته ازداد هذا الفكر وقوى وتضاعف حتى يستغرق أجزاء القلب فلا يبقى فيه فضل لغيره بل يصير بين الناس بقالبه وقلبه كله فى حضرة محبوبه فان كان هذا المحبوب هو المحبوب الحق الذى لا تنبغى المحبة إلا له ولا يحب غيره إلا تبعا لمحبته فهو أسعد المحبين به وقد وضع الحب موضعه وتهيأت نفسه لكمالها الذى خلقت له والذى لا كمال لها بدونه بوجه وإن كانت تلك المحبة لغيره من المحبوبات الباطلة المتلاشية التى تفنى وتبقى حزازات القلوب بها على حالها فقد وضع المحبة فى غير موضعها وظلم نفسه أعظم ظلم وأقبحه وتهيأت بذلك نفسه لغاية شقائها وألمها (وإذا عرف هذا عرف) أن تعلق المحبة بغير الاله الحق هو عين شقاء العبد وخسرانه فافكاره المتعلقة بها كلها باطلة وهى مضرة عليه فى حياته وبعد موته والمحب الذى قد ملك المحبوب أفكار قلبه لايخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه أو بنفسه ثم فكره فى محبوبه لايخرج عن حالتين

احداهما فكرته فى جماله وأوصافه. والثانية فكرته فى أفعاله واحسانه وبره ولطفه الدالة على كمال صفاته وان تعلق فكره بنفسه لم يخرج أيضاً عن حالتين. إما أن يفكر فى أوصافه المسخوطة التى يبغضها محبوبه ويمقته عليها ويسقطه من عينه فهو دائماً يتوقع بفكره عليها ليتجنبها ويبعد منها. والثانية أن يفكر فى الصفات والأخلاق والأفعال التى تقربه منه وتحببه اليه حتى يتصف بها فالفكرتان الأولتان توجب له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها والفكرتان الآخرتان توجب محبة محبوبه له واقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وايثاره على غيره فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. فالفكرة الأولى والثانية تتعلق بعلم التوحيد وصفات الاله المعبود سبحانه وأفعاله. والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة إليها وقواطعها وآفاتها وما يمنع من السير فيها اليه فتفكره فى صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها من المكروه له وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور أحدها ان هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا الثانى هل العبد متصف به أم لا والثالث إذا كان متصفاً به فما طريق دفعه والعافية منه وان لم يكن متصفاً به فما طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز منه وكذلك الفكرة فى الصفة المحبوبة تستدعى ثلاثة أمور أحدها ان هذه الصفة هل هى محبوبة لله مرضية له أم لا الثانى هل العبد متصف بها أم لا. الثالث أنه إذا كان متصفاً بها فما طريق حفظها ودوامها وإن لم يكن متصفاً بها فما طريق اجتلابها والتخلق بها ثم فكرته فى الأفعال على هذين الوجهين أيضا سواء ومجارى هذه الأفكار ومواقعها كثيرة جداً لاتكاد تنضبط (وانما يحصرها ستة أجناس). الطاعات الظاهرة والباطنة والمعاصى الظاهرة والباطنة والصفات والأخلاق الحميدة. والأخلاق والصفات الذميمة (فهذه مجارى) الفكرة فى فى صفات نفسه وأفعالها وأما الفكرة فى صفات المعبود وأفعاله وأحكامه فتوجب له التمييز بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والاقرار والتعطيل وتنزيه الرب عما لايليق به ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام (ومجارى هذه الفكرة) تدبر كلامه وما تعرف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله وما نزد نفسه عنه مما لاينبغى له ولايليق به سبحانه وتدبر أيامه وأفعاله فى أوليائه وأعدائه التى قصها على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على انه الههم الحق المبين الذى لاتنبغى العبادة إلا له ويستدلوا بها على انه على كل شىء قدير وانه بكل شىء عليم وانه شديد العقاب وانه غفوررحيم وانه العزيز الحكيم وانه الفعال لما يريد وانه الذى وسع كل شىء رحمة وعلماً وان أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لايخرج شىء منها عن ذلك وهذه الثمرة لاسبيل إلى تحصيلها الا بتدبر كلامه والنظر فى آثار أفعاله (وإلى هذين الأصلين) ندب عباده فى القرآن، فقال فى

الأصل الأول (أفلا يتدبرون القرآن . أفلم يدبروا القول . كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته . إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون . كتاب فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم يعلمون) وقال فى الأصل الثانى (قل انظروا ماذا فى السموات والأرض . إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض . ان فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفى خلقكم ومايبث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون . أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم . قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلى قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) . ونوع سبحانه الآيات فى هذه السور لجعل خلق السموات والأرض واختلاف لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم لاشتراكهم فى العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالته وجعل خلق الأزواج التى تسكن إليها الرجال والقاء المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون فان سكون الرجل إلى امرأته ومايكون بينهما من المودة والتعاطف والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة فمتى نظر بهذه العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة التى صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الحق المبين الذى أقرت الفطر بربوبيته وإلاهيته وحكمته ورحمته وجعل المنام بالليل والنهار للتصرف فى المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم يسمعون وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له مما أخبرت به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف فى معاشهم فهذه الآية انما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه واستدل بهذه الآية عليه وجعل إراءتهم البرق وأنزل الماء من السماء وإحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون فان هذه أمور مرئية بالأبصار مشاهدة بالحس فاذا نظر فيها ببصر قلبه وهو عقله استدل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته وامكان ما أخبر به من حياة الخلائق بعد موتهم كما أحيا هذه الأرض بعد موتها وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل فإن الحس دل على الآية والعقل دل على ما جعلت له آية فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدلول عليه المشهود بالعقل فقال (ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون) فتبارك

الذى جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما فى الصدور. وبالجملة فلا شىء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذى يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التى بها حياة القلب وكماله وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التى بها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما فى قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها فى شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح وقد ثبت عن النبى ﷺ أنه قام بآية يرددها حتى الصباح وهى قوله « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » فقراءة القرآن بالتفكر هى أصل صلاح القلب ولهذا قال ابن مسعود لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب لا يكن هم أحدكم آخر السورة وروى أبو أيوب عن أبى جمرة قال قلت لابن عباس إنى سريع القراءة إنى أقرأ القرآن فى ثلاث قال لأن أقرأ سورة من القرآن فى ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلى من أن أقرأ القرآن كما تقرأ (والتفكر فى القرآن نوعان) تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه وتفكر فى معانى ما دعا عباده إلى التفكر فيه فالأول تفكر فى الدليل القرآنى والثانى تفكر فى الدليل العيانى الأول ففكر فى آياته المسموعة والثانى تفكر فى آياته المشهودة ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه قال الحسن البصرى أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا.

فصــــل

وإذا تأملت ما دعى الله سبحانه فى كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر فى آياته . ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه فى كتابه ليستدل بها على غيرها (فمن ذلك خلق الإنسان وقد ندب سبحانه) إلى التفكر فيه والنظر فى غير موضع من كتابه كقوله تعالى (فلينظر الانسان مم خلق) وقوله تعالى (وفى أنفسكم أفلا تبصرون) وقال تعالى (يأيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم

شيئاً) وقال تعالى (أيحسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) وقال تعالى (ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه فى قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون) وقال (أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين) وقال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) وهذا كثير فى القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر فى مبدأ خلقه ووسطه وآخره إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضى الأعمار فى الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه ولو فكر فى نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره قال الله تعالى (قتل الإنسان ما أكفره من أى شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره) فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب ولا لنتكلم بها فقط ولا لمجرد تعريفنا بذلك بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب وإليه جرى ذلك الحديث (فانظر الآن إلى النطفة) بعين البصيرة وهى قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وانتنت كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب منقادة لقدرته مطيعة لمشيئته مذللة الانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذى هو سبب تخليق الولد وتكوينه وكيف قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه وساقهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما فى موضع واحد جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عارض يصل إليه ولا آفة تتسلط عليه ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى سواد ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة فى لونها وحقيقتها وشكلها ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها مباينة للمضغة فى شكلها وهيأتها وقدرها وملمسها ولونها (وانظر) كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده عن الانحلال وكيف كساها لحماً ركبه عليها وجعله وعاء لها وغشاء وحافظاً وجعلها حاملة له مقيمة له فاللحم قائم بها وهى محفوظة به وكيف صورها فأحسن صورها وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر

المنافذ ومد اليدين والرجلين وبسطهما وقسم رؤسهما بالأصابع ثم قسم الأصابع بالأنامل وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه (ثم انظر) الحكمة البالغة فى تركيب العظام قواما للبدن وعماداً له وكيف قدرها ربها وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة فنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحنى والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف وكيف ركب بعضها فى بعض فنها ما تركيبه تركيب الذكر فى الأنثى ومنها ما تركيبه تركيب اتصال فقط وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس فانها لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة محددة ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه للتردد فى حاجته لم يجعل عظامه عظماً واحداً بل عظاما متعددة وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات أنبتها من أحد طرفى العظم والصق أحـــد طرفى العظم بالطرف الآخر كالرباط له ثم جعل فى أحد طرفى العظم زوائد خارجة عنه وفى الآخر نقرا غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها وينطبق عليها فإذا أراد العبد أن يحرك جزء من بدنه لم يمتنع عليه ولولا المفاصل لتعذر ذلك عليه وتأمل كيفية خلق الرأس وكثرة مافيه من العظام حتى قيل إنها خمسة وخمسون عظماً مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعله عالياً علو الراكب على مركوبه ولما كان عالياً على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الادراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس وجعل حاسة البصر فى مقدمه ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن وركب كل عين من سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة لو فقدت طبقة من تلك الطبقات السبع أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار ثم أركز سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقاً عجيبا وهو إنسان العين بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء فهو ملكها وتلك الطبقات والاجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس فتبارك الله أحسن الخالقين (فانظر) كيف حسن شكل العينين وهيئتها ومقدارهما ثم جملهما بالاجفان غطاء لها وسترا وحفظا وزينة فهما يتلقيان عن العين الأذى والقـــذا والغبار ويكنانهما من البارد المؤذى والحار المؤذى ثم غرس فى أطراف تلك الاجفان الأهداب جمالا وزينة ولمنافع أخر وراء الجمال والزينة ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذى يخرق ما بين السماء والأرض ثم يخرق السماء مجاوزا لرؤية مافوقها من الكواكب وقد

أودع سبحانه هذا السر العجيب فى هذا المقدار الصغير بحيث تنطبع فيه صورة السموات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها وشق له السمع (وخلق) الأذن أحسن خلقة وأبلغها فى حصول المقصود منها لجعلها بجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ وليحس بدبيب الحيوان فيها فيبادر إلى إخراجه وجعل فيها غضوناً وتجاويف واعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل فتكسر حدته ثم تؤديه إلى الصماخ ومن حكمة ذلك أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى الصماخ حتى يستيقظ أو ينتبه لإمساكه وفيه أيضاً حكم غير ذلك ثم اقتضت حكمة الرب الخالق سبحانه أن جعل ماء الأذن مرا فى غاية المرارة فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلا إلى باطن الأذن بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة فى رجوعه وجعل ماء العينين ملحاً ليحفظها فانها شحمة قابلة للفساد فكانت ملوحة مائها صيانة لها وحفظاً وجعل ماء الفم عذبا حلوا ليدرك به طعوم الأشياء على ما هى عليه إذ لو كان على غير هذه الصفة لأحالها إلى طبيعته كما ان من عرض لفمه المرارة استمر طعم الأشياء التى ليست بمرة كما قيل :

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا

(ونصب سبحانه) قصبة الأنف فى الوجـــه فأحسن شكله وهيأته ووضعه وفتح فيه المنخرين وحجز بينهما بحاجز وأودع فيهما حاسة الشم التى تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضارة وليستنشق به الهواء فيوصله إلى القلب فيتروح به ويتغذى به ثم لم يجعل فى داخله من الاعوجاجات والغضون ماجعل فى الأذن لئلا يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها وجعله سبحانه مصبا تنحدر إليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم تخرج منه واقتضت حكمته أن جعل أعلاه أدق من أسفله لأن أسفله إذا كان واسعاً اجتمعت فيه تلك الفضلات خرجت بسهولة ولأنه يأخذ من الهواء ملأه ثم يتصاعد فى مجراه قليلا حتى يصل إلى القلب وصولا لايضره ولا يزعجه ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة فانه لما كان قصبة ومجرى ساترا لما ينحدر فيه من فضلات الرأس ومجرى النفس الصاعد منه جعل فى وسطه حاجزا لئلا يفسد بما يجرى فيه فيمنع نشقه للنفس بل إما أن تعتمد الفضلات نازلة من أحـد المنفذين فى الغالب فيبقى الآخر للتنفس وإما أن يجرى فيهما فينقسم فلا يفسد الأنف جملة بل يبقى فيه مدخل للتنفس وأيضاً فانه لما كان عضوا واحدا وحاسة واحدة ولم يكن عضوين وحاستين كالأذنين والعينين اللتين اقتضت الحكمة تعددهما فانه ربما أصيبت إحداهما أوعرضت لها آفة تمنعها من كمالها فتكون الأخرى سالمة فلا تتعطل

منفعة هذا الحس جملة وكان وجود أنفين فى الوجه شيئا ظاهرا فنصب فيه أنفا واحدا وجعل فيه منفذين حجز بينهما بحاجز يجرى مجرى تعدد العينين والأذنين فى المنفعة وهو واحد فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين (وشق سبحانه) للعبد الفم فى أحسن موضع وأليقه به وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما يبهر العقول عجائبه فأودعه اللسان الذى هو أحد آياته الدالة عليه وجعله ترجمانا لملك الأعضاء مبينا مؤدياً عنه كما جعل الأذن رسولا مؤدياً مبلغا إليه فهى رسوله وبريده الذى يؤدى إليه الأخبار واللسان بريده ورسوله الذى يؤدى عنه ما يريد (واقتضت حكمته سبحانه) أن جعل هذا الرسول مصونا محفوظا مستورا غير بارز مكشوف كالأذن والعين والأنف لأن تلك الأعضاء لما كانت تؤدى من الخارج إليه جعلت بارزة ظاهرة ولما كان اللسان مؤديا منه إلى الخارج جعل له ستر مصونا لعدم الفائدة فى إبرازه لانه لا يأخذ من الخارج إلى القلب (وأيضا) فلأنه لما كان أشرف الأعضاء بعد القلب ومنزلته منه منزلة ترجمانه ووزيره ضرب عليه سرادق تستره وتصونه وجعل فى ذلك السرادق كالقلب فى الصدر وأيضا فانه من ألطف الأعضاء وألينها وأشدها رطوبة وهو لا يتصرف إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به فلو كان بارزا صار عرضة للحرارة واليبوسة والنشاف المانع له من التصرف ولغير ذلك من الحكم والفوائد (ثم زين سبحانه الفم بما فيه) من الأسنان التى هى جمال له وزينة وبها قوام العبد وغذاؤه وجعل بعضها أرحاء للطحن وبعضها آلة للقطع فأحكم أصولها وحدد رؤسها وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرؤس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم بياضا وصفاء وحسنا وأحاط سبحانه على ذلك حائطين وأودعهما من المنافع والحكم ما أودعهما وهما الشفتان فحسن لونهما وشكلهما ووضعهما وهيأتهما وجعلهما غطاء للفم وطبقا له وجعلهما إتماما لمخارج حروف الكلام ونهاية له كما جعل أقصى الحلق بداية له واللسان وما جاوره وسطا ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ هو الواسطة واقتضت حكمته أن جعل الشفتين لحما صرفا لا عظم فيه ولا عصب ليتمكن بهما من مص الشراب ويسهل عليه فتحهما وطبقهما وخص الفك الأسفل بالتحريك لأن تحريك الأخف أحسن ولأنه يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها فى الحركة وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال فى الضيق والسعة والخشونة والملاسة والصلابة واللين والطول والقصر فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلاف ولا يكاد يشتبه صوتان إلا نادرا ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم كما يميز البصير بينهم بصورهم والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العارض بين الصور (وزين سبحانه) الرأس بالشعر وجعله لباسا له لاحتياجه اليه وزين الوجه بما

أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير فزينه بالحاجبين وجعلهما وقايةلما يتحدر من بشرة الرأس إلى العينين وقوسهما وأحسن خطهما وزين أجفان العينين بالأهداب وزين الوجه أيضا باللحية وجعلها كمالا ووقارا ومهابة للرجل وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشارب وتحتهما من العنفقة (وكذلك خلقه سبحانه) لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس ماله معاشه فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه وعرض الكف ليتمكن به من القبض والبسط وقسم فيه الأصابع الخمس وقسم كل إصبع بثلاث أنامل والابهام بائنتين ووضع الأصابع الأربعة فى جانب والابهام فى جانب لتدور الابهام على الجميع فجاءت على أحسن وضع صلحت به للقبض والبسط ومباشرة الأعمال ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعا آخر للأصابع سوى ما وضعت عليه لم يجدوا اليه سبيلا فتبارك من لو شاء لسواها وجعلها طبقا واحدا كالصفيحة فلم يتمكن العبد بذلك من مصالحه وأنواع تصرفاته ودقيق الصنائع والخط وغير ذلك فان بسط أصابعه كانت طبقا يضع عليه مايريد وإن ضمها وقبضها كانت دبوسا وآلة للضرب وإن جعلها بين الضم والبسط كانت مغرفة له يتناول بها وتمسك فيها مايتناوله وركب الأظفار على رؤسها زينة لها وعمادا ووقاية وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التى لاينالها جسم الأصابع وجعلها سلاحا لغيره من الحيوان والطير وآلة لمعاشه وليحك الإنسان بها بدنه عند الحاجة فالظفر الذى هو أقل الأشياء وأحقرها لو عدمه الإنسان ثم ظهرت به حكة لاشتدت حاجته اليه ولم يقم مقامه شيء فى حك بدنه ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتد اليه ولو فى النوم والغفلة من غير حاجة الى طلب ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد تعب ومشقة ثم انظر إلى الحكمة البالغة فى جعل عظام أسفل البدن غليظة قوية لأنها أساس له وعظام أعاليه دونها فى الثخانة والصلابة لأنها محمولة (ثم انظر كيف جعل) الرقبة مركبا للرأس وركبها من سبع خرزات مجوفات مستديرات ثم طبق بعضها على بعض وركب كل خرزة تركيبا محكما متقناً حتى صارت كأنها خرزة واحدة ثم ركب الرقبة على الظهر والصدر ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خرزة مركبة بعضها فى بعض هى مجمع أضلاعه والتى تمسكها أن تنحل وتنفصل ثم وصل تلك العظام بعضها ببعض فوصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتفين بعظام العضدين والعضدين بالذراعين والذراعين بالكف والأصابع (وانظر) كيف كسا العظام العريضة كعظام الظهر والرأس كسوة من اللحم تناسبها والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كالأصابع والمتوسطة كذلك كعظام الذراعين والعضدين فهو مركب على ثلاثمائة وستين عظما مائتان وثمانية وأربعون مفاصل وباقيها صغار حشيت خلال المفاصل فلو زادت عظما واحدا لكان مضرة على الإنسان

يحتاج إلى قلعه ولو نقصت عظما واحدا كان نقصانا يحتاج إلى جبره فالطبيب ينظر فى هذه العظام وكيفية تركيبها ليعرف وجه العلاج فى جبرها والعارف ينظر فيها ليستدل بها على عظمة باريها وخالقها وحكمته وعلمه ولطفه وكم بين النظرين (ثم انه سبحانه ربط تلك) الأعضاء والأجزاء بالرباطات فشد بها أسرها وجعلها كالأوتار تمسكها وتحفظها حتى بلغ عددها إلى خمسمائة وتسعة وعشرين رباطا وهى مختلفة فى الغلظ والدقة والطول والقصر والاستقامة والانحناء بحسب اختلاف مواضعها ومحالها فجعل منها أربعة وعشرين رباطا آلة لتحريك العين وفتحها وضمها وإبصارها لو نقصت منهن رباطا واحدا اختل أمر العين وهكذا لكل عضو من الأعضـــاء رباطات هن له كالآلات التى بها يتحرك ويتصرف ويفعل كل ذلك صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم فى قطرة ماء مهين فويل للمكذبين وبعدا للجاحدين (ومن عجائب خلقه) أنه جعل فى الرأس ثلاث خزائن نافذا بعضها إلى بعض خزانة فى مقدمه وخزانة فى وسطه وخزانة فى آخره وأودع تلك الخزائن من أسراره ما أودعها من الذكر والفكر والتعقل (ومن عجائب خلقه) مافيه من الأمور الباطنة التى لاتشاهد كالقلب والكبد والطحال والرئة والأمعاء والمثانة وسائر ما فى بطنه من الآلات العجيبة والقوى المتعددة المختلفة المنافع (فاما القلب) فهو الملك المستعمل لجميع آلات البدن والمستخدم لها فهو محفوف بها محشود مخدوم مستقر فى الوسط وهو أشرف أعضاء البدن وبه قوام الحياة وهو منبع الروح الحيوانى والحرارة الغريزية وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب والارادة والرضا والغضب وسائر صفات الكمال فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هى جند من أجناد القلب فان العين طليعته ورائده الذى يكشف له المرئيات فان رأت شيئا أدته إليه ولشدة الارتباط الذى بينها وبينه إذا استقر فيه شىء ظهر فيها فهى مرآته المترجمة للناظر مافيه كما أن اللسان ترجمانه المؤدى للسمع مافيه ولهذا كثيرا مايقرن سبحانه فى كتابه بين هذه الثلاث كقوله (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) وقوله (وجعلنا لهم سمعا وأبصاراً وأفئدة) وقوله (صم بكم عمى) وقد تقدم ذلك وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم) وقوله فى حق رسوله محمد ﷺ (ما كذب الفؤاد ما رأى) ثم قال مازاغ البصر وما طغى) (وكذلك) الاذن هى رسوله المؤدى إليه (وكذلك) اللسان ترجمانه وبالجملة فسائر الأعضاء خدمه وجنوده وقال النبى ﷺ ألا ان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهى القلب (وقال أبوهريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وجعلت الرئة له كالمروحة تروح عليه دائما لأنه أشد الأعضاء

-حرارة بل هو منبع الحرارة (وأما الدماغ) وهو المخ فانه جعل بارداً واختلف فى حكمة ذلك فقالت طائفة إنما كان الدماغ باردا لتبريد الحرارة التى فى القلب ليردها عن الافراط إلى الاعتدال وردت طائفة هذا وقالت لوكان كذلك لم يكن الدماغ بعيداً عن القلب بل كان ينبغى أن يحيط به كالرئة أو يكون قريباً منه فى الصدر ليكسر حرارته قالت الفرقة الأولى بعد الدماغ من القلب لا يمنع ماذكرناه من الحكمة لأنه لوقرب منه لغلبته حرارة القلب بقوتها فجعل البعد بينهما بحيث لا يتفاسدان وتعتدل كيفية كل واحد منهما بكيفية الآخر وهذا بخلاف الرئة فانها آلة للترويح على القلب لم تجعل لتعديل حرارته وتوسطت فرقة أخرى وقالت بل المخ حار لكنه فاتر الحرارة وفيه تبريد بالخاصية فانه مبدأ للذهن ولهذا كان الذهن يحتاج إلى موضع ساكن قار صاف عن الأقذار والكدر خال من الجلبة والزجل ولذلك يكون جودة الفكر والتذكر واستخراج الصواب عند سكون البدن وفتور حركاته وقلة شواغله ومزعجاته ولذلك لم يصلح لها القلب وكان الدماغ معتدلا فى ذلك صالحا له ولذلك تجـــود هذه الأفعال فى الليل وفى المواضع الخالية وتفسد عند التهاب نار الغضب والشهوة وعند الهم الشديد ومع التعب والحركات القوية البدنية والنفسانية (وهذا بحث متصل بقاعدة أخرى) وهى أن الحواس والعقل هل مبدؤها القلب والدماغ (فقالت طائفة) مبدؤها كلها القلب وهى مرتبطة به وبينه وبين الحواس منافذ وطرق قالوا وكل واحد من هذه الأعضاء التى هى آلات الحواس لها اتصال بالقلب بأعصاب وغير ذلك وهذه الاعصاب تخرج من القلب إلى أن تأتى إلى كل واحد من هذه الاجسام التى فيها هذه الحواس (قالوا فالعين) إذا أبصرت شيئاً أدته بالآلة التى فيها إلى القلب لأن هذه الآلة متصلة منها إلى القلب والسمع إذا أحس صوتا أداه إلى القلب وكذلك كل حاسة ثم أوردوا على أنفسهم سؤالا فقالوا (ان قيل كيف) يجوز أن يكون عضو واحد على ضروب من الامتزاج يمده عدة حواس مختلفة وأجسام هذه الحواس مختلفة وقوة كل حاسة مخالفة لقوة الحاسة الأخرى (وأجابوا عن ذلك) بأن جميع العروق التى فى البدن كلها متصلة بالقلب إما بنفسها وإما بواسطة فما من عرق ولا عضو الا وله اتصال بالقلب اتصالا قريباً أو بعيداً قالوا وينبعث منه فى تلك العروق والمجارى إلى كل عضو ما يناسبه ويشاكله فينبعث منه إلى العينين ما يكون منه حس البصر وإلى الأذنين مايدرك به المسموعات وإلى اللحم ما يكون منه حس اللمس والى الأنف ما يكون به حس الشم وإلى اللسان ما يكون به حس الذوق وإلى كل ذى قوة مايمد قوته ويحفظها فهو المعد لهذه الأعضاء والحواس والقوى ولهذا كان الرأى الصحيح أنه أول الأعضاء تكوينا قالوا ولا ريب أن مبدأ القوة العاقلة منه وان كان قد خالف فى ذلك آخرون وقالوا بل العقل

فى الرأس (فالصواب ان مبدأه) ومنشأه من القلب وفروعه وثمرته فى الرأس والقرآن قد دل على هذا بقوله (أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها) وقال (أن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب) ولم يرد بالقلب هنا مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات بل المراد مافيه من العقل واللب ونازعهم فى ذلك طائفة أخرى وقالوا مبدأ هذه الحواس إنما هو الدماغ وانكروا أن يكون بين القلب والعين والأذن والأنف أعصاب أو عروق وقالوا هذا كذب على الخلقة (والصواب التوسط) بين الفريقين وهو أن القلب تنبعث منه قوة إلى هذه الحواس وهى قوة معنوية لا تحتاج فى وصولها إليه إلى مجار مخصوصة وأعصاب تكون حاملة لها فان وصول القوى إلى هذه الحواس والأعضاء لا يتوقف الا على قبولها واستعدادها وامداد القلب لا على مجار وأعصاب وبهذا يزول الالتباس فى هذا المقام الذى طال فيه الكلام وكثر فيه النزاع والخصام والله أعلم وبه التوفيق للصواب (والمقصود التنبيه) على أقل القليل من وجوه الحكمة التى فى خلق الإنسان والأمر أضعاف أضعاف ما يخطر بالبال أو يجرى فيه المقال وإنما فائدة ذكر هذه الشذرة التى هى كل شىء بالنسبة إلى ماوراءها التنبيه وإذا نظر العبد إلى غذائه فقط فى مدخله ومستقره ومخرجه رأى فيه العبر والعجائب كيف جعلت له آلة يتناول بها ثم باب يدخل منه ثم آلة تقطعه صغاراً ثم طاحون يطحنه ثم أعين بماء يعجنه ثم جعل له مجرى وطريقا إلى جانب النفس ينزل هذا ويصعد هذا فلا يلتقيان مع غاية القرب ثم جعل له حوايا وطرقا توصله إلى المعدة فهى خزانته وموضع اجتماعه ولها بابان باب أعلى يدخل منه الطعام وباب أسفل يخرج منه ثفله والباب الأعلى أوسع من الأسفل إذ الأعلى مدخل للحاصل والأسفل مصرف للضار منه والأسفل منطبق دائما ليستقر الطعام فى موضعه فاذا انتهى الهضم فان ذلك الباب ينفتح إلى انقضاء الدفع ويسمى البواب لذلك والأعلى يسمى فم المعدة والطعام ينزل إلى المعدة متكيسا فاذا استقر فيها انماع وذاب ويحيط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة نارية بل ربما تزيد على حرارة النار ينضج بها الطعام فيها كما ينضج الطعام فى القدر بالنار المحيطة به ولذلك يذيب ماهو مستحجر كالحصا وغيره حتى يتركه مائعا فاذا أذابته علا صفوه الى فوق ورسى كدره الى أسفل ومن المعدة عروق متصلة بسائر البدن يبعث فيها معلوم كل عضو وقوامه بحسب استعداده وقبوله فيبعث أشرف مافى ذلك وألطفه وأخفه الى الأرواح فيبعث الى البصر بصرا والى السمع سمعا والى الشم شما والى كل حاسة بحسبها فهذا ألطف مايتولد عن الغذاء ثم ينبعث منه الى الدماغ ماينا سبه فى اللطافة والاعتدال ثم ينبعث من الباقى الى الأعضاء فى تلك المجارى بحسبها وينبعث منه الى العظام والشعر والاظفار مايغذيها

ويحفظها فيكون الغذاء داخلا الى المعدة من طرق ومجار وخارجا منها الى الاعضاء من طرق ومجار هذا وارد اليها وهذا صادر عنها حكمة بالغة ونعمة سابغة ولما كان الغذاء اذا استحال فى المعدة استحال دما ومرة سوداء ومرة صفراء وبلغما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ان جعل لكل واحد من هذه الاخلاط مصرفا ينصب اليه ويجتمع فيه ولا ينبعث الى الاعضاء الشريفة الا أكمله فوضع المرارة مصبا للمرة الصفراء ووضع الطحال مقرا للمرة السوداء والكبد تمتص أشرف مافى ذلك وهو الدم ثم تبعثه الى جميع البدن من عرق واحد ينقسم على مجار كثيرة يوصل الى كل واحد من الشعور والاعصاب والعظام والعروق ما يكون به قوامه ثم اذا نظرت الى ما فيه من القوى الباطنة والظاهرة المختلفة فى أنفسها ومنافعها رأيته العجب العجاب كقوة سمعه وبصره وشمه وزوقه ولمسه وحبه وبغضه ورضاه وغضبه وغير ذلك من القوى المتعلقة بالادراك والإرادة وكذلك القوى المتصرفة فى غذائه كالقوة المنضجة له وكالقوة الماسكة له والدافعة له الى الأعضاء والقوة الهاضمة له بعد أخذ الأعضاء حاجتها منه الى غير ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والباطنة .

فصل

فارجع الآن الى النطفة وتأمل حالها أولا وما صارت اليه ثانيا وأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا بل عظما واحدا من أصغر عظامها بل عرقا من أدق عروقها بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك بل ذلك كله آثار صنع الله الذى أتقن كل شيء فى قطرة من ماء مهين فمن هذا صنعه فى قطرة ماء فكيف صنعه فى ملكوت السموات وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها وأشكالها وتفاوت مشارقها ومغاربها فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة بل هى أحكم خلقا وأتقن صنعا وأجمع العجائب من بدن الإنسان بل لا نسبة لجميع مافى الأرض الى عجائب السموات قال الله تعالى (أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) وقال تعالى (إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس الى قوله لآيات لقوم يعقلون) فبدأ بذكر خلق السموات وقال تعالى (ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب) وهذا كثير فى القرآن فالأرض والبحار والهواء وكل ماتحت السموات بالإضافة الى السموات كقطرة فى بحر ولهذا قل ان تجيء سورة فى القرآن الا وفيها ذكرها إما إخبارا عن عظمها وسعتها وإما اقساما بها وإما دعاء الى النظر فيها وإما ارشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة

بأنهار وافعها وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيمة وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه الله الذى لا اله الا هو وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التى تتقاصر عقول البشر عن قليلها فكم من قسم فى القرآن بها كقوله (والسماء ذات البروج . والسماء والطارق . والسماء وما بناها . والسماء ذات الرجع والشمس وضحاها والنجم إذا هوى . والنجم الثاقب. فلا أقسم بالخنس) وهى الكواكب التى تكون خنسا عند طلوعها جوار فى مجراها ومسيرها كنسا عند غروبها فاقسم بها فى أحوالها الثلاثة ولم يقسم فى كتابه بشىء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه وكلما كان أعظم آية وأبلغ فى الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره ولهذا يعظم هذا القسم كقوله (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) وأظهر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التى فى السماء فإن اسم النجوم عند الاطلاق إنما ينصرف إليها وأيضا فانه لم تجر عادته سبحانه باستعمال النجوم فى آيات القرآن ولا فى موضع واحد من كتابه حتى تحمل عليه هذه الآية وجرت عادته باستعمال النجوم فى الكواكب فى جميع القرآن وأيضا فإن نظير الأقسام بمواقعها هنا إقسامه بهوى النجم فى قوله (والنجم إذا هوى) وأيضاً فإن هذا قول جمهور أهل التفسير وأيضاً فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله إلى عباده هذه طريقة القرآن قال الله تعالى (ص والقرآن ذى الذكر. يس والقرآن الحكيم .ق والقرآن المجيد . حم والكتاب المبين)ونظائره(والمقصود انه سبحانه) إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته وقد أثنى سبحانه فى كتابه على المتفكرين فى خلق السموات والأرض وذم المعرضين عن ذلك فقال (وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون) وتأمل خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته وشدته ووثاقته من دخان وهو بخار الماء قال الله تعالى (وبنينا فوقكم سبعا شدادا) وقال تعالى (أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها)وقال (وجعلنا السماء سقفا محفوظاً) فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع الذى رفع سمكه أعظم ارتفاع وزينه بأحسن زينة وأودعه العجائب والآيات وكيف ابتدأ خلقه من بخار ارتفع من الماء وهو الدخان

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ... ومن هو فوق العرش فرد موحد

لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات ونصب لهم الدلالات وأوضح لهم الآيات البينات ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فارجع البصر إلى السماء وانظر فيها وفى كواكبها ودورانها وطلوعها وغروبها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤوبها

فى الحركة على الدوام من غير فتور فى حركتها ولا تغير فى سيرها بل تجرى فى منازل قدر تبته لها بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها فاطرها و بديعها وانظر إلى كثرت كواكبها واختلاف ألوانها ومقاديرها فبعضها يميل إلى الحمرة وبعضها إلى البياض وبعضها إلى اللون الرصاصى (ثم انظر) إلى مسير الشمس فى فلكها فى مدة سنة ثم هى فى كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له خالقها لا تتعداه ولا تقصر عنه ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت ولأطبق الظلام على العالم أو الضياء ولم يتميز وقت المعاش من وقت السبات والراحة وكيف قدر لها السميع العليم سفرين متباعدين أحدهما سفرها صاعدة إلى أوجها والثانى سفرها هابطة إلى حضيضها تنتقل فى منازل هذا السفر منزلة منزلة حتى تبلغ غايتها منه فأحدث ذلك السفر بقدرة الرب القادر اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع فإذا انخفض سيرها عن وسط السماء برد الهوى وظهر الشتاء وإذا استوت فى وسط السماء اشتد القيظ وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان وقامت مصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الأربعة واختلفت بسببها الأقوات وأحوال النبات وألوانه ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها (وانظر) إلى القمر وعجائب آياته كيف يبديه الله كالخيط الدقيق ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئاً فشيئاً كل ليلة حتى ينتهى إلى ابداره وكماله وتمامه ثم يأخذ فى النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى ليظهر من ذلك مواقيت العباد فى معاشهم وعباداتهم ومناسكهم فتميزت به الأشهر والسنين وقام حساب العالم مع مافى ذلك من الحكم والآيات والعبر التى لايحصيها إلا الله (وبالجملة فما من كوكب من الكواكب) إلا وللرب تبارك وتعالى فى خلقه حكم كثيرة ثم فى مقداره ثم فى شكله ولونه ثم فى موضعه من السماء وقربه من وسطها وبعده وقربه من الكوكب الذى يليه وبعده منه وإذا أردت معرفة ذلك على سبيل الإجمال فقسه بأعضاء بدنك واختلافها وتفاوت إما بين المتجاورات منها وبعد ما بين المتباعدات وأشكالها ومقاديرها وتفاوت منافعها وماخلقت له وأين نسبة ذلك إلى عظم السموات وكواكبها وآياتها وقد اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الأرض مائة مرة ونيفاً وستين مرة والكواكب التى نراها كثير منها أصغرها بقدر الأرض وبهذا يعرف ارتفاعها وبعدها وفى حديث أبى هريرة الذى رواه الترمذى أن بين الأرض والسماء مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماءين كذلك وأنت ترى الكوكب كأنه لا يسير وهو من أول جزء من طلوعه إلى تمام طلوعه يكون فلكه قد طلع بقدر مسافة الأرض مائة مرة أو أكثر وذلك بعد لحظة واحدة ، لأن الكوكب إذا كان بقدر الأرض مائة مرة مثلا ثم سار فى اللحظة من موضع إلى موضع فقد قطع بقدر مسافة الأرض مائة مرة وزيادة فى لحظة من اللحظات وهكذا يسير على الدوام والعبد غافل

عنه وعن آياته وقال بعضهم إذا تلفظت بقولك لا نعم فبين اللفظتين تكون الشمس قد قطعت من الفلك مسيرة خمسمائة عام ثم أنه سبحانه أمسك السموات مع عظمها وعظم ما فيها وثبتها من غير علاقة من فوقها ولا عمد من تحتها (الله الذى خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين)

(فصل) والنظر فى هذه الآيات وأمثالها نوعان : نظر إليها بالبصر الظاهر فيرى مثلا زرقة السماء ونجومها وعلوها وسعتها وهذا نظر يشارك الانسان فيه غيره من الحيوانات وليس هو المقصود بالأمر الثانى أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول فى أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهى به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته ويرى السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة ويرى الملائكة حافين من حوله لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التى لا يعلمها إلا ربها ومليكها فينزل الأمر باحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإسعاد قوم وشقاوة آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كسر وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف العدوان فهى مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ فى أقطار العوالم لا يشغله سمع شىء منها عن سمع غيره ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولا يتبرم بالحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم فحينئذ يقوم القلب بين يدى الرحمن مطرقا لهيبته خاشعاً لعظمته عان لعزته فيسجد بين يدى الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد فهذا سفر القلب وهو فى وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه فياله من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والالباب لا كالسفر الذى هو قطعة من العذاب

(فصل) وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها خلقها سبحانه فراشا ومهادا وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها فى حوائجهم وتصرفاتهم وأرساها بالجبال فجعلها أوتاداً تحفظها لئلا تميد

بهم ووسع أكنافها ودحاها فدها و بسطها وطحاها فوسمها من جوانبها وجعلها كفاتا للاحياء تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء وكفاتا للأموات تضمهم فى بطنها إذا ما ثووا فظهرها وطن للاحياء و بطنها وطن للاموات وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض فى كتابه ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر فى خلقها فقال تعالى (والأرض فرشناها فنعم الماهدون . الله الذى جعل لكم الأرض قراراً . الذى جعل لكم الأرض فراشا . أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت . إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين) وهذا كثير فى القرآن فانظر اليها وهى ميتة هامدة خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فتحركت وربت فارتفعت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج فأخرجت عجائب النبات فى المنظر والمخبر بهيج للناظرين كريم للمتناولين فأخرجت الأقوات على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها وألوانها ومنافعها والفواكه والثمار وأنواع الأدوية ومراعى الدواب والطير (ثم انظر) قطعها المتجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحداً فتنبت الازواج المختلفة المتباينة فى اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة واللقاح واحد والأم واحدة كما قال تعالى (وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون) فكيف كانت هذه الاجنة المختلفة مودعة فى بطن هذه الأم وكيف كان حملها من لقاح واحد صنع الله الذى أتقن كل شيء لا إله إلا هو ولولا أن هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده وهداهم إلى التفكير فيه . قال الله تعالى (وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور) فجعل النظر فى هذه الآية وما قبلها من خلق الجنين دليلا على هذه النتائج الخمس مستلزما للعلم بها ثم انظر كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب وكيف نصبها فأحسن نصبها وكيف رفعها وجعلها أصلب أجزاء الارض لئلا تضمحل على تطاول السنين وترادف الامطار والرياح بل أتقن صنعها وأحكم وضعها وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما أودعها ثم هدى الناس إلى استخراج تلك المعادن منها وألهمهم كيف يصنعون منها النقود والحلى والزينة واللباس والسلاح وآلة المعاش على اختلافها ولولا هدايته سبحانه لهم إلى ذلك لما كان لهم علم شيء منه ولا قدرة عليه (ومن آياته الباهرة) هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء والارض يدرك بحس اللمس عند هبوبه يدرك جسمه ولا يرى شخصه فهو يجرى بين السماء والارض والطير محلقة فيه سابحة بأجنحتها فى أمواجه كما تسبح حيوانات البحر فى الماء وتضطرب جوانبه

وأمواجه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر فاذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدى رحمته ولا قحاً للسحاب يلقحه بحمل الماء كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل . وتسمى رياح الرحمة المبشرات والنشر والذاريات والمرسلات والرخاء واللواقح ورياح العذاب العاصف والقاصف وهما فى البحر والعقيم والصرصر وهما فى البر وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيما وأودعه عذاباً أليماً وجعله نقمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصراً ونحساً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه وهى مختلفة فى مهابها فنها صبا ودبور وجنوب وشمال وفى منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف فريح لينة رطبة تغذى النبات وأبدان الحيوان وأخرى تجففه وأخرى تهلكه وتعطبه وأخرى تشده وتصلبه وأخرى توهنه وتضعفه . ولهذا يخبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغة الجمع لاختلاف منافعها وما يحدث منها . فريح تثير السحاب وريح تلقحه وريح تحمله على متونها وريح تغذى النبات . ولما كانت الرياح مختلفة فى مهابها وطبائعها جعل لكل ريح ريحاً مقابلتها تكسر سورتها وحدتها ويبقى لينها ورحمتها فرياح الرحمة متعددة وأما ريح العذاب فانه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لاهلاك ما ترسل باهلاكه فلا تقوم لها ريح أخرى تقابلها وتكسر سورتها وتدفع حدتها بل تكون كالجيش العظيم الذى لا يقاومه شىء يدمر كل ما أتى عليه . وتأمل حكمة القرآن وجلالته وفصاحته كيف طرد هذا فى البر وأما فى البحر فجاءت ريح الرحمة فيه بلفظ الواحد كقوله تعالى (هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان) فان السفن إنما تسير بالريح الواحدة التى تأتى من وجه واحد فاذا اختلفت الرياح على السفن وتقابلت لم يتم سيرها فالمقصود منها فى البحر خلاف المقصود منها فى البر إذ المقصود فى البحر أن تكون واحدة طيبة لا يعارضها شىء فأفردت هنا وجمعت فى البر . ثم أنه سبحانه أعطى هذا المخلوق اللطيف الذى يحركه أضعف المخلوقات ويخرقه من الشدة والقوة والبأس مايقلق به الأجسام الصلبة القوية الممتنعة ويزعجها عن أماكنها ويفتتها ويحملها على متنه فانظر اليه مع لطافته وخفته إذا دخل فى الزق مثلا وامتلأ به ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره وتحامل عليه ليغمسه فى الماء لم يطق ويضع الحديد الصلب الثقيل على وجه الماء فيرسب فيه فامتنع هذا اللطيف من قهر الماء له ولم يمتنع منه القوى الشديد وبهذه الحكمة أمسك الله سبحانه السفن على وجه الماء مع ثقلها وثقل ما تحويه وكذلك كل مجوف حل فيه الهواء فانه لا يرسب فيه لأن الهواء يمتنع من الغوص فى فى الماء فتتعلق به السفينة المشحونة الموقرة فتأمل كيف استجار هذا الجسم الثقيل العظيم بهذا اللطيف الخفيف وتعلق به حتى أمن من الغرق وهذا كالذى يهوى فى قليب فيتعلق بذيل رجل قوى شديد يمتنع عن السقوط فى القليب فينجو بتعلقه به فسبحان من علق هذا

المركب العظيم الثقيل بهذا الهواء اللطيف من غير علاقة ولا عقدة تشاهد (ومن آيته السحاب المسخر بين السماء والأرض) كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتثيره كسيفا ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض ثم تلقحه الريح وهى التى سماها سبحانه لواقح ثم يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة إليه فإذا علاها واستوى عليها أهراق ماءه عليها فيرسل سبحانه عليه الريح وهو فى الجو فتذروه وتفرقه لئلا يؤذى ويهدم ماينزل عليه بجملته حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه أقلع عنها وفارقها فهى روايا الأرض محمولة على ظهور الرياح وفى الترمذى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم لما رأى السحاب قال هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لايشكرونه ولا يذكرونه فالسحاب حامل رزق العباد وغيرهم التى عليها ميرتهم . وكان الحسن إذا رأى السحاب قال فى هذا والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم . وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا فى سحابة إسق حديقة فلان فمر الرجل مع السحابة حتى أتت على حديقة فلما توسطتها أفرغت فيها ماءها فإذا برجل معه مسحاة يسحى الماء بها فقال ما اسمك يا عبد الله قال فلان للإسم الذى سمعه فى السحابة (وبالجملة) فإذا تأملت السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع فى جو صاف لا كدورة فيه وكيف يخلقه الله متى شاء وإذا شاء وهو مع لينه ورخاوته حامل للماء الثقيل بين السماء والأرض إلى أن يأذن له ربه وخالقه فى ارسال مامعه من الماء فيرسله وينزله منه مقطعا بالقطرات كل قطرة بقدر مخصوص اقتضته حكمته ورحمته فيرش السحاب الماء على الأرض رشا ويرسله قطرات مفصلة لا تختلط قطرة منها بأخرى ولا يتقدم متأخرها ولا يتأخر متقدمها ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمزج بها بل تنزل كل واحدة فى الطريق الذى رسم لها لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة قد عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تتعداه إلى غيره فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة أو يحصوا عدد القطر فى لحظة واحدة لعجزوا عنه . فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والدواب والطير والذر والنمل يسوقه رزقا للحيوان الفلانى فى الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلانى فيصل اليه على شدة من الحاجة والعطش فى وقت كذا وكذا . ثم كيف أودعه فى الأرض ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية والأقوات فهذا النبات يغذى وهذا يصلح الغذاء وهذا ينفذه وهذا يضعف وهذا اسم قاتل وهذا شفاء من السم وهذا يمرض وهذا دواء من المرض وهذا يبرد وهذا يسخن وهذا إذا حصل فى المعدة قمع الصفراء من أعماق العروق وهذا إذا حصل فيها ولد الصفراء واستحال اليها وهذا يدفع البلغم والسوداء وهذا يستحيل

إليهما وهذا يهيج الدم وهذا يسكنه وهذا ينوم وهذا يمنع النوم وهذا يفرح وهذا يجلب الغم إلى غير ذلك من عجائب النبات التى لاتكاد تخلو ورقة منه ولا عرق ولا ثمرة من منافع، تعجز عقول البشر عن الاحاطة بها وتفصيلها . وانظر إلى مجارى الماء فى تلك العروق الرقيقة الضئيلة الضعيفة التى لايكاد البصر يدركها إلا بعد تحديقه كيف يقوى قسره واجتذابه من مقره ومركزه إلى فوق ثم ينصرف فى تلك المجارى بحسب قبولها وسعتها وضيقها ثم تتفرق وتتشعب وتدق إلى غاية لاينالها البصر ، ثم انظر إلى تكون حمل الشجرة ونقلته من حال إلى حال كتنقل أحوال الجنين المغيب عن الأبصار ترى العجب العجاب فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين بينا تراها حطبا قائما عاريا لاكسوة عليها إذ كساها ربها وخالقها من الزهر أحسن كسوة ثم سلبها تلك الكسوة وكساها من الورق كسوة هى أثبت من الأولى ثم أطلع فيها حماها ضعيفا ضئيلا بعد أن أخرج ورقها صيانة وثوبا لتلك الثمرة الضعيفة لتستجن به من الحر والبرد والآفات ثم ساق إلى تلك الثمار رزقها وغذاها فى تلك العروق والمجارى فتغذت به كما يتغذى الطفل بلبان أمه ثم رباها ونماها شيئا فشيئا حتى استوت وكملت وتناهى ادراكها فأخرج ذلك الجنى اللذيذ اللين من تلك الحطبة الصماء . هذا وكم لله من آية فى كل مايقع الحس عليه ويبصره العباد وما لا يبصرونه تفنى الأعمار دون الاحاطة بها وبجميع تفاصيلها .

فصل

ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار وهما من أعجب آياته وبدائع مصنوعاته ولهذا يعيد ذكرهما فى القرآن ويبديه كقوله تعالى (ومن آياته الليل والنهار) وقوله (وهو الذى جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا) وقوله عزوجل (وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون) وقوله عز وجل (الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) وهذا كثير فى القرآن فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنتاه من العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوى الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعى والتعب حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها وتطلعت الى معايشها وتصرفها جاء فالق الأصباح سبحانه وتعالى بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون فانتشر الحيوان وتصرف فى معاشه ومصالحه وخرجت الطيور من أوكارها فياله من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر وتكرره

ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً منعها من الاعتبار به والاستدلال به على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم ولا ضعف فى قدرة القادر التام القـــدرة ولا قصور فى حكمته ولا فى علمه يوجب تخلف ذلك ولكن الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء وهذا أيضاً من آياته الباهرة أن يعمى عن هذه الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه فلا يهتدى بها ولا يبصرها لمن هو واقف فى الماء إلى حلقه وهو يستغيث من العطش وينكر وجود الماء وبهذا وأمثاله يعرف الله عز وجل ويشكر ويحمد ويتضرع إليه ويسأل .

فصـــــل

ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض التى هى خلجان من البحر المحيط الأعظم بجميع الأرض حتى أن المكشوف من الأرض والجبال والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة فى بحر عظيم وبقية الأرض مغمورة بالماء. ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء لطفح على الأرض وعلاها كلها هذا طبع الماء ولهذا حار عقلاء الطبيعيين فى سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وإن يغمره ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الأزلية والحكمة الإلهية التى اقتضت ذلك لعيش الحيوان الأرضى فى الأرض وهذا حق ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيئته وعلمه وحكمته وصفات كماله ولا محيص عنه . وفى مسند الإمام أحمد عن النبى ﷺ أنه قال ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بنى آدم . وهذا أحد الأقوال فى قوله عز وجل (والبحر المسجور) أنه المحبوس حكاه ابن عطية وغيره . قالوا ومنه ساجور الكلب وهى القلادة من عود أو حديد التى تمسكه وكذلك لولا أن الله يحبس البحر ويمسكه لفاض على الأرض فالأرض فى البحر كبيت فى جملة الأرض وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها حتى أن فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شىء وحتى أن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفى البحر أمثاله حتى الإنسان والفرس والبعير وأصنافها وفيه أجناس لا يعهد لها نظير فى البر أصلا هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان فترى اللؤلؤة كيف أودعت فى كن كالبيت لها وهى الصدفة تكنها وتحفظها ومنه اللؤلؤ المكنون وهو الذى فى صدفه لم تمسه الأيدى وتأمل كيف نبت المرجان فى قعره فى الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس

التى يقذفها البحر وتستخرج منه ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها فى البحر تشقه وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها وإنما قائدها وسائقها الرياح التى يسخرها الله لاجرائها فاذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء قال الله تعالى (ومن آياته الجوارى فى البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور) وقال الله تعالى (الله الذى سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) فما أعظمها من آية وأبينها من دلالة ولهذا يكرر سبحانه ذكرها فى كتابه كثيراً وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من أن يحصيها إلا الله سبحانه وقال الله تعالى (إنا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) .

فصل

ومن آياته سبحانه خلق الحيوان على اختلاف صفاته وأجناسه وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المودعة فيه فمنه الماشى على بطنه ومنه الماشى على رجليه ومنه الماشى على أربع ومنه ماجعل سلاحه فى رجليه وهو ذو المخالب ومنه ماجعل سلاحه المناقير كالنسر والرخم والغراب ومنه ما سلاحه الأسنان ومنه ما سلاحه الصياصى وهى القرون يدافع بها عن نفسه من روم أخذه ومنه ما أعطى منها قوة يدفع بها عن نفسه لم يحتج إلى سلاح كالأسد فإن سلاحه قوته ومنه ما سلاحه فى ذرقه وهو نوع من الطير إذا دنا منه من يريد أخذه ذرق عليه فأهلكه ونحن نذكر هنا فصولا منثورة من هذا الباب مختصرة وإن تضمنت بعض التكرار وترك الترتيب فى هذا المقام الذى هو من أهم فصول الكتاب بل هو لب هذا القسم الأول ولهذا يكرر فى القرآن ذكر آياته ويعيدها ويبديها ويأمر عباده بالنظر فيها مرة بعد أخرى فهو من أجل مقاصد القرآن قال الله تعالى (قل انظروا ماذا فى السموات والأرض) وقال تعالى (إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب) وقال تعالى (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت) وقال الله تعالى (أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء) وقال تعالى (ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الاصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات

كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه) فأمر سبحانه بالنظر إليه وقت خروجه وإثماره ووقت نضجه وإدراكه يقال أينعت الثمار إذا نضجت وطابت لأن فى خروجه من بين الحطب والورق آية باهرة وقدرة بالغة ثم فى خروجه من حد العفوصة واليبوسة والمرارة والحموضة إلى ذلك اللون المشرق الناصع والطعم الحلو اللذيذ الشهى لآيات لقوم يؤمنون وقال بعض السلف حق على الناس أن يخرجوا وقت إدراك الثمار وينعها فينظروا إليها ثم تلى (انظروا الى ثمره إذا أثمر وينعه) ولو أردنا نستوعب مافى آيات الله المشهورة من العجائب والدلالات الشاهدة لله بأن الله الذى لااله إلا هو الذى ليس كمثله شيء وانه الذى لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر ولاالطف لعجزنا نحن والأولون والآخرون عن معرفة أدنى عشر معشارذلك ولكن مالا يدرك جميعه لاينبغى ترك التنبيه على بعض مايستدل به على ذلك وهذا حين الشروع فى الفصول .

فصل

تأمل العبرة فى موضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام وأدله على كمال قدرة خالقه وكمال علمه وكمال حكمته وكمال لطفه فانك إذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبنى المعد فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج اليه فالسماء سقفه المرفوع عليه والأرض مهاد وبساط وفراش ومستقر للساكن والشمس والقمر سرجان يزهران فيه والنجوم مصابيح له وزينة وأدلة للمتنقل فى طرق هذه الدار والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالذخائر والحواصل المعدة المهيأة كل شيء منها لشأنه الذى يصلح له وضروب النبات مهيأ لمآربه وصنوف الحيوان مصروفة لمصالحه فمنها الركوب ومنها الحلوب ومنها الغذاء ومنها اللباس والأمتعة والآلات ومنها الحرس الذى وكل بحرس الإنسان يحرسه وهو نائم وقاعد مما هو مستعد لإهلاكه وأذاه فلولا ما سلط عليه من ضده لم يقر للإنسان قرار بينهم وجعل الانسان كالملك المخول فى ذلك المحكم فيه المتصرف بفعله وأمره ففى هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم قدره أحسن تقدير ونظمه أحسن نظام وإن الخالق له يستحيل أن يكون اثنين بل الاله واحد لاإله إلاهو تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً وإنه لوكان فى السموات والأرض إله غيرالله لفسدأمرهما واختل نظامهما وتعطلت مصالحهما وإذا كان البدن يستحيل أن يكون المدبر له روحان متكافئان متساويان ولو كان كذلك لفسد وهلك مع امكان أن يكون تحت قهر ثالث هذا من المحال فى أوائل العقول وبداية الفطر فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ما اتخذالله من ولدوما كان معه من إله إذاً لذهب

كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فهذان برهانان يعجز الأولون والآخرون أن يقدحوا فيهما بقدح صحيح أو يأتوا بأحسن منهما ولا يعترض عليهما إلا من لم يفهم المراد منهما ولولا خشية الإطالة لذكرنا تقديرهما وبيان ما تضمناه من السر العجيب والبرهان الباهر وسنفرد إن شاء الله كتابا مستقلا لادلة التوحيد .

فصـــل

فتأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم الآيات فى علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها بحيث لا تصعد علوا كالنار ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة ولا عمد تحتها ولا علاقة فوقها بل هى ممسوكة بقدرة الله الذى يمسك السموات والأرض أن تزولا ثم تأمل استواءها واعتدالها فلا صدع فيها ولا فطر ولا شق ولا أمت ولا عوج ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذى هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له حتى ان من أصابه شيء أضر ببصره يؤمر بادمان النظر إلى الخضرة وما قرب منها إلى السواد وقال الأطباء إن من كل بصره فإنه من دوائه أن يديم الاطلاع إلى إجانة خضراء مملوءة ماء فتأمل كيف جعل أديم السماء بهذا اللون ليمسك الأبصار المتقلبة فيه ولا ينكأ فيها بطول مباشرتها له هذا بعض فوائد هذا اللون والحكمة فيه اضعاف ذلك .

فصـــل

ثم تأمل حال الشمس والقمر فى طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتى الليل والنهار ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم وكيف كان الناس يسعون فى معائشهم ويتصرفون فى أمورهم والدنيا مظلمة عليهم وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور ثم تأمل الحكمة فى غروبهما فإنه لولا غروبهما لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع فرط الحاجة إلى السبات وجموم الحواس وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطانها فى النوم المعين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات فصارت تطلع وقتاً بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدؤا وصار ضياء النهار مع ظلام الليل وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاونين متظاهرين بهما تمام مصالح العالم وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عباده عليه بقوله عز وجل ﴿قل أرأيتم أن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم أن جعل الله عليكم النهار

سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون﴾خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات مالا تسمع فى النهار لأنه وقت هدوء الأصوات وخمود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع فقوله أفلا تسمعون راجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم به وقوله أفلا تبصرون راجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة وقال تعالى (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقمراً منيرا وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) فذكر تعالى خلق الليل والنهار وإنهما خلفة أى يخلف أحدهما الآخر لا يجتمع معه ولو اجتمع معه لفاتت المصلحة بتعاقبهما واختلافهما وهذا هو المراد باختلاف الليل والنهار كون كل واحد منهما يخلف الآخر لايجامعه ولايحاذيه بل يغشى أحدهما صاحبه فيطلبه حثيثاً حتى يزيله عن سلطانه ثم يجيء الآخر عقيبه فيطلبه حثيثاً حتى يهزمه ويزيله عن سلطانه فهما دائماً يتطالبان ولا يدرك أحدهما صاحبه .

فصل

ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس فى انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه فلو كان صيفاً كله لفاتت منافع مصالح الشتاء ولو كان شتاء لفاتت مصالح الصيف وكذلك لو كان ربيعا كله أو خريفا كله ففى الشتاء تغور الحرارة فى الأجواف وبطون الأرض والجبال فتتولد مواد الثمار وغيرها وتبرد الظواهر ويستكثف فيه الهواء فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذى به حياة الأرض وأهلها واشتداد أبدان الحيوان وقوتها وتزايد القوى الطبيعية واستخلاف ما حللته حرارة الصيف من الأبدان وفى الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة فى الشتاء فيظهر النبات ويتنور الشجر بالزهر ويتحرك الحيوان للتناسل وفى الصيف يحتد الهواء ويسخن جدا فتنضج الثمار وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التى انعقدت فى الشتاء وتغور البرودة وتهرب إلى الأجواف ولهذا تبرد العيون والآبار ولا تهضم المعدة الطعام التى كانت تهضمه فى الشتاء من الأطعمة الغليظة لأنها كانت تهضمها بالحرارة التى سكنت فى البطون فلما جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه فاذا جاء الخريف اعتدل الزمان وصفا الهواء وبرد فانكسر ذلك السموم وجعله الله بحكمته برزخا بين سموم الصيف وبرد الشتاء لئلا ينتقل الحيوان وهلة واحدة من

الحر الشديد إلى البرد الشديد فيجدأذاه ويعظم ضرره فاذا انتقل اليه بتدريج وترتيب لم يصعب عليه فانه عند كل جزء يستعد لقبول ماهو أشد منه حتى تأتى جمرة البرد بعد استعداد وقبول حكمة بالغة وآية باهرة وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف ينتقل فيه الحيوان من برد هذا الى حر هذا بتدريج وترتيب فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين .

فصـــل

ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والإضاءة وكيف جعل لهما بروجا ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة لإقامة دولة السنة وتمام مصالح حساب العالم الذى لا غناء لهم فى مصالحهم عنه فبذلك يعلم حساب الأعمار والآجال المؤجلة للديون والإجارات والمعاملات والعدد وغير ذلك فلولا حلول الشمس والقمر فى تلك المنازل و تنقلهما فيها منزلة بعد منزلة لم يعلم شىء من ذلك وقد نبه تعالى على هذا فى غير موضع من كتابه كقوله (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون) وقال تعالى (وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب) .

فصـــل

ثم تأمل الحكمة فى طلوع الشمس على العالم كيف قدره العزيز العليم سبحانه فانها لو كانت تطلع فى موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل شعاعها الى كثير من الجهات لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبها عن الجانب الآخر وكان يكون الليل دائما سرمدا على من لم تطلع عليهم والنهار سرمدا على من هى طالعة عليهم فيفسد هؤلاء وهؤلاء فاقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية ان قدر طلوعها من أول النهار من المشرق فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربى ثم لا تزال تدور و تغشى جهة بعد جهة حتى تنتهى الى المغرب فتشرق على ما استتر عنها فى أول النهار فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصالحهم .

فصـــل

ثم تأمل الحكمة فى مقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصلحة والحكمة وأن مقدار اليوم والليلة لو زاد على ما قدر عليه أو نقص لفاتت المصلحة واختلفت الحكمة بذلك بل جعل مكيالها أربعة وعشرين ساعة وجعلا يتقارضان الزيادة والنقصان بينهما فما يزيد فى أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه . قال الله تعالى (يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل) وفيه قولان أحدهما أن المعنى يدخل ظلمة هذا فى مكان ضياء ذلك وضياء هذا فى مكان ظلمة الآخر فيدخل كل واحد منهما فى موضع صاحبه وعلى هذا فهى عامة فى كل ليل ونهار والقول الثانى

أنه يزيد فى أحدهما ما ينقصه من الآخر فما ينقص منه يلج فى الآخر لا يذهب جملة وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار فى غير زمن الاعتدال فهى خاصة فى الزمان وفى مقدار مايلج فى أحدهما من الآخر وهو فى الأقاليم المعتدلة غاية ماتنتهى الزيادة خمس عشرة ساعة فيصير الآخر تسع ساعات فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم فى الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهى إلى حد لا يسكنه الإنسان ولا يتكون فيه النبات وكل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات لفرط برده ويبسه وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حره ويبسه والمواضع التى يعيش فيها الحيوان والنبات هى التى تطلع عليها الشمس وتغيب وأعدلها المواضع التى تتعاقب عليها الفصول الأربعة ويكون فيها اعتدالان خريفين وربيعين .

فصــــل

ثم تأمل إنارة القمر والكواكب فى ظلمة الليل والحكمة فى ذلك فان الله تعالى اقتضت حكمته خلق الظلمة لهدو الحيوان وبرد الهواء على الأبدان والنبات فتعادل حرارة الشمس فيقوم النبات والحيوان فلما كان ذلك مقتضى حكمته شاب الليل بشىء من الأنوار ولم يجعله ظلمة داجية حندسا لاضوء فيه أصلا فكان لايتمكن الحيوان فيه من شىء من الحركة ولا الأعمال ولما كان الحيوان قد يحتاج فى الليل إلى حركة ومسير وعمل لا يتهيأ له بالنهار لضيق النهار أو لشدة الحر أو لخوفه بالنهار كحال كثير من الحيوان جعل فى الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر مايتأتى معه أعمال كثيرة كالسفر والحرث وغير ذلك من أعمال أهل الحروث والزروع فجعل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان على هذه الحركات وجعل طلوعه فى بعض الليل دون بعض مع نقص ضوئه عن الشمس لئلا يستوى الليل والنهار فتفوت حكمة الاختلاف بينهما والتفاوت الذى قدره العزيز العليم فتأمل الحكمة البالغة والتقدير العجيب الذى اقتضى أن أعان الحيوان على دولة الظلام بجند من النور يستعين به على هذه الدولة المظلمة ولم يجعل الدولة كلها ظلمة صرفا بل ظلمة مشوبة بنور رحمة منه وإحسانا فسبحان من أتقن ماصنع وأحسن كل شىء خلقه .

فصــــل

ثم تأمل حكمته تبارك وتعالى فى هذه النجوم وكثرتها وعجيب خلقها وأنها زينة للسماء وأدلة يهتدى بها فى طرق البر والبحر وما جعل فيها من الضوء والنور بحيث

يمكننا رؤيتها مع البعد المفرط ولولا ذلك لم يحصل لنا الاهتداء والدلالة ومعرفة المواقيت ثم تأمل تسخيرها منقادة بأمر ربها تبارك وتعالى جارية على سنن واحد اقتضت حكمته وعلمه أن لاتخرج عنه فجعل منها البروج والمنازل والثوابت والسيارة والكبار والصغار والمتوسط والأبيض الأزهر والأبيض الأحمر ومنها مايخفى على الناظر فلا يدركه وجعل منطقة البروج قسمين مرتفعة ومنخفضة وقدر سيرها تقديراً واحداً ونزل الشمس والقمر والسيارات منها منازلها فمنها ما يقطعها فى شهر واحد وهو القمر ومنها ما يقطعها فى عام ومنها مايقطعها فى عدة أعوام كل ذلك موجب الحكمة والعناية وجعل ذلك أسباباً لما يحدثه سبحانه فى هذا العالم فيستدل بها الناس على تلك الحوادث التى تقارنها كمعرفتهم بما يكون مع طلوع الثريا إذا طلعت وغروبها إذا سقطت من الحوادث التى تقارنها وكذلك غيرها من المنازل والسيارات ثم تأمل جعله سبحانه بنات نعش وما قرب منها ظاهرة لا تغيب لقربها من المركز ولما فى ذلك من الحكمة الآلهية وانها بمنزلة الأعلام التى يهتدى بها الناس فى الطرق المجهولة فى البر والبحر فهم ينظرون اليها وإلى الجـــدى والفرقدين كل وقت أرادوا فيهتدون بها حيث شاؤا .

فصـــل

ثم تأمل اختلاف سير الكواكب وما فيه من العجائب كيف تجد بعضها لا يسير إلا مع رفقته ولا يفرد عنهم سيره أبداً بل لا يسيرون إلا جميعا وبعضها يسير سيراً مطلقا غير مقيد برفيق ولاصاحب بل إذا اتفق له مصاحبته فى منزل وافقه فيه ليلة وفارقه الليلة الأخرى فبينا تراه ورفيقه وقرينه إذ رأيتهما مفترقين متباعدين كأنهما لم يتصاحبا قط وهذه السيارة لها فى سيرها سيران مختلفان غاية الاختلاف سير عام يسير بها فلكها وسير خاص تسير هى فى فلكها كما شبهوا ذلك بنملة تدب على رحى ذات الشمال والرحى تأخذ ذات اليمين فللنملة فى ذلك حركتان مختلفتان إلى جهتين متباينتين إحداهما بنفسها والأخرى مكرهة عليها تبعا للرحى تجذبها إلى غير جهة مقصدها وبذلك يجعل التقديم فيها كل منزلة إلى جهة الشرق ثم يسير فلكها وبمنازلها إلى جهة الغرب فسل الزنادقة والمعطلة أى طبيعة اقتضت هذا وأى فلك أوجبه وهلا كانت كلها راتبه أو منتقلة أو على مقدار واحد وشكل واحد وحركة واحدة وجريان واحد وهل هذا إلا صنع من بهرت العقول حكمته وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بأنه الخالق البارىء المصور الذى ليس كمثله شىء أحسن كل شىء خلقه وأتقن كل ما صنعه وأنه العليم الحكيم الذى خلق فسوى وقدر فهدى وأن هذه إحدى آياته الدالة عليه وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار إذا سافرت فيها اليه وأنه خلق مسخر مربوب مدبر (ان ربكم الله الذى خلق السموات

والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) فان قلت فما الحكمة فى كون بعض النجوم راتباً وبعضها منتقلا . قيل إنها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالة والحكم التى نشأت من تنقلها فى منازلها ومسيرها فى بروجها ولو كانت كلها متنقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف بها ولا رسم يقاس عليها لأنه إنما يقاس مسير المتنقلة منها بالراتب كما يقاس مسير السائرين على الأرض بالمنازل التى يمرون عليها فلو كانت كلها بحال واحدة لاختلط نظامها ولبطلت الحكم والفوائد والدلالات التى فى اختلافها ولتشبث المعطل بذلك وقال لو كان فاعلها ومبدعها مختارا لم تكن على وجه واحد وأمر واحد وقدر واحد فهذا الترتيب والنظام الذى هى عليه من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته

فصـــــل

ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه وكيف يدور على هذا العالم هذا الدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام وما فى طى ذلك من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد وما فى ضمن ذلك من مصالح ما على الأرض من أصناف الحيوان والنبات وهل يخفى على ذى بصيرة ان هذا ابداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده فى الله وإنما دعوهم إلى عبادته وحده لا إلى الاقرار به فقالت لهم (أفى الله شك فاطر السموات والأرض) فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الاطلاق فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه قال تعالى (الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفى الأرض قطع متجاورات) الآية . وقال تعالى (ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للمؤمنين وفى خلقكم وما يبث من دابة) إلى قوله (وآياته يؤمنون) وقال تعالى (خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة إلى قوله فى ضلال مبين) . وقال تعالى (خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) إلى قوله (أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون) وتأمل كيف وحد سبحانه الآية من قوله (هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب إلى آخرها) وختمها بأصحاب الفكرة فأما

بتوحيد الآية فلأن موضع الدلالة واحد وهو الماء الذى أنزله من السماء فاخرج به كلما ذكره من الأرض وهو على اختلاف أنواعه اقاحه واحد وأمه واحدة فهذا نوع واحد من آياته .
وأما تخصيصه ذلك بأهل الفكر فلأن هذه المخلوقات التى ذكرها من الماء موضع فكر وهو نظر القلب وتأمله لا موضع نظر مجرد بالعين فلا ينتفع الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه إلى نظر القلب فى حكمه ذلك وبديع صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه وذلك هو الفكر بعينه . وأما قوله تعالى فى الآية التى بعدها (ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون) فجمع الآيات لأنها تضمنت الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهى آيات متعددة مختلفة فى أنفسها وخلقها وكيفياتها فان إظلام الجو لغروب الشمس ومجيء الليل الذى يلبس العالم كالثوب ويسكنون تحته آية باهرة ثم ورد جيش الضياء يقدمه بشير الصباح فينهزم عسكر الظلام وينتشر الحيوان وينكشط ذلك اللباس بجملته آية أخرى ثم فى الشمس التى هى آية النهار آية أخرى وفى القمر الذى هو آية الليل آية أخرى وفى النجوم آيات أخر كما قدمناه هذا مع ما يتبعها من الآيات المقارنة لها من الرياح واختلافها وسائر ما يحدثه الله بسببها آيات أخر فالموضع موضع جمع وخص هذه الآيات بأهل العقل لأنها أعظم مما قبلها وأدل وأكبر والأولى كالباب لهذه فمن استدل بهذه الآيات وأعطاها حقها من الدلالة استحق من الوصف ما يستحقه صاحب الفكر وهو العقل ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكر فلما دلهم بالآية الأولى على الفكر نقلهم بالآية الثانية التى هى أعظم منها إلى العقل الذى هو فوق الفكر فتأمله . فأما قوله فى الآية الثالثة (ان فى ذلك لآية لقوم يذكرون) فوحد الآية وخصها بأهل التذكر . فأما توحيدها فكتوحيد الأولى سواء فان ما ذرأ فى الأرض على اختلافه من الجواهر والنبات والمعادن والحيوان كله فى محل واحد فهو نوع من أنواع آياته وإن تعددت أصنافه وأنواعه . وأما تخصيصه إياها بأهل التذكر فطريقة القرآن فى ذلك أن يجعل آياته للتبصر والتذكر كما قال تعالى فى سورة ق (والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى أنبتنا وفيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) فالتبصرة التعقل والتذكرة التذكر والفكر باب ذلك ومدخله فاذا فكر تبصر وإذا تبصر تذكر فجاء التذكير فى الآية لترتيبه على العقل المرتب على الفكر فقدم الفكر إذ هو الباب والمدخل ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته وأخر التذكر إذ هو المطلوب من الفكر والعقل فتأمل ذلك حق التأمل . فان قلت فاالفرق بين التذكر والتفكر فاذا تبين الفرق ظهرت الفائدة . قلت التفكر والتذكر أصل الهدى والفلاح وهما قطبا السعادة ولهذا وسعنا الكلام فى التفكر فى هذا الوجه لعظم المنفعة وشدة الحاجة اليه قال الحسن مازال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت فاذا لها أسماع وأبصار . فاعلم أن التفكر طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل

منها هذا حقيقته فإنه لو لم يكن ثم مراد يكون مورداً للفكر استحال الفكر لأن الفكر بغير متعلق متفكر فيه محال وتلك المواد هي الأمور الحاصلة ولو كان المطلوب بها حاصلا عنده لم يتفكر فيه فاذا عرف هذا فالمتفكر ينتقل من المقدمات والمبادى التى عنده إلى المطلوب الذى يريده فاذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ينبغى إيثاره وما ينبغى اجتنابه فالتذكر هو مقصود التفكر وثمرته فاذا تذكر عاد بتذكره على تفكره فاستخرج ما لم يكن حاصلا عنده فهو لا يزال يكرر بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره مادام عاقلا لأن العلم والإرادة لا يقفان على حد بل هو دائماً سائر بين العلم والإرادة (وإذا عرفت) معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى يتبصر بها من عمى القلب ويتذكر بها من غفلته فان المضاد للعلم إما عمى القلب وزواله بالتبصر وإما غفلته وزواله بالتذكر . والمقصود تنبيه القلب من رقدته بالإشارة إلى شيء من بعض آيات الله ولو ذهبنا نتتبع ذلك انفذ الزمان ولم نحط بتفصيل واحدة من آياته على التمام ولكن مالا يدرك جملة لايترك جملة وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر فى آيات الله وعجائب صنعه والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته فلذلك عقدنا هذه الكتاب على هذين الأصلين إذ هما أفضل ما يكتسبه العبد فى هذه الدار

فصـــل

فسل المعطل الجاحد ماتقول فى دولاب دائر على نهر قد أحكمت آلاته وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه بحيث لا يرى الناظر فيه خللا فى مادته ولا فى صورته وقد جعل على حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتها وفى تلك الحديقة من يلم شعثها ويحسن مراعاتها وتعهدها والقيام بجميع مصالحها فلا يختل منها شيء ولا يتلف ثمارها ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر المخارج بحسب حاجاتهم وضروراتهم فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذا على الدوام أترى هذا اتفاقاً بلا صانع ولا مختار ولا مدبر بل اتفق وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقاً من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر أفترى ما يقول لك عقلك فى ذلك لو كان وما الذى يفتيك به وما الذى يرشدك إليه ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوباً عمياً لا بصائر لها فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمية كما خلق أعيناً لا أبصار لها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهى لا تراها فما ذنبها أن أنكرتها وجحدتها فهى تقول فى ضوء النهار هذا ليل ولكن أصحاب الأعين لا يعرفون شيئاً ولقد أحسن القائل

وهبنى قلت هذا الصبح ليل   أيعمى العالمون عن الضياء

فصـــل

ثم تأمل الممسك للسموات والأرض الحافظ لها أن تزولا أو تقعا أو يتعطل بعض ما فيهما أفترى من الممسك لذلك ومن القيم بأمره ومن المقيم له فلو تعطل بعض آلات هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة من كان يصلحه وماذا كان عند الخلق كلهم من الحيلة فى رده كما كان فلو أمسك عنهم قيم السموات والأرض الشمس فجعل عليهم الليل سرمدا من الذى كان يطلعها عليهم ويأتيهم بالنهار ولو حبسها فى الأفق ولم يسيرها فمن ذا الذى كان يسيرها ويأتيهم بالليل ولو أن السماء والأرض زالتا فمن ذا الذى كان يمسكها من بعده .

فصـــل

ثم تأمل هذه الحكمة البالغة فى الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما وفكر فى دخول أحدهما على الآخر بالتدريج والمهلة حتى يبلغ نهايته ولو دخل عليه مفاجأة لأضر ذلك بالأبدان وأهلكها وبالنبات كما لو خرج الرجل من حمام مفرط الحرارة إلى مكان مفرط فى البرودة ولولا العناية والحكمة والرحمة والإحسان لما كان ذلك . فان قلت هذا التدريج والمهلة إنما كان لإبطاء سير الشمس فى ارتفاعها وانخفاضها . قيل لك فما السبب فى ذلك الانخفاض والارتفاع فان قلت السبب فى ذلك بعد المسافة من مشارقها ومغاربها قيل لك فما السبب فى بعد المسافة ولا تزال المسألة متوجهة عليك كلما عينت سببا حتى تفضى بك إلى أحد أمرين إما مكابرة ظاهرة ودعوى أن ذلك اتفاق من غير مدبر ولا صانع وإما الاعتراف برب العالمين والإقرار بقيوم السموات والأرضين والدخول فى زمرة أولى العقل من العالمين ولن تجد بين القسمين واسطة أبداً فلا تتعب ذهنك بهذيانات الملحدين فانها عند من عرفها من هوس الشياطين وخيالات المبطلين وإذا طلع فجر الهدى وأشرقت النبوة فعساكر تلك الخيالات والوساوس فى أول المنهزمين والله متم نوره ولو كره الكافرون .

فصـــل

ثم تأمل الحكمة فى خلق النار على ماهى عليه من الكمون والظهور فانها لو كانت ظاهرة أبداً كالماء والهواء كانت تحرق العالم وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدة ولو كانت كامنة لا تظهر أبداً لفاتت المصالح المترتبة على وجودها فاقتضت حكمة العزيز العليم أن جعلها مخزونة فى الأجسام يخرجها ويبقيها الرجل عند حاجته إليها فيمسكها ويحبسها بمادة يجعلها فيها من الحطب ونحوه فلا يزال حابسها ما احتاج إلى بقائها فاذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت بإذن ربها وفاطرها فسقطت المؤنة والمضرة ببقائها فسبحان من سخرها وأنشأها على تقدير محكم عجيب اجتمع فيه الاستمتاع والانتفاع

والسلامة من الضرر قال تعالى (أفرأيتم النار التى تورون) إلى قوله (فسبح باسم ربك العظيم) فسبحان ربنا العظيم لقد تعرف إلينا بآياته وشفانا ببيناته وأغنانا بها عن دلالات العالمين فأخبر سبحانه أنه جعلها تذكرة بنار الآخرة فنستجير منها ونهرب إليه منها ومتاعاً للمقوين وهم المسافرون النازلون بالقواء والقواء هى الأرض الخالية وهم أحوج إلى الانتفاع بالنار للإضاءة والطبخ والخبز والتدفى والإنس وغير ذلك .

فصـــل

ثم تأمل حكمته تعالى فى كونه خص بها الإنسان دون غيره من الحيوانات فلا حاجة بالحيوان إليها بخلاف الإنسان فانه لو فقـــدها لعظم الداخل عليه فى معاشه ومصالحه وغيره من الحيوانات لا يستعملها ولا يتمتع بها ونذبه من مصالح النار على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع وهى هذا المصباح الذى يتخذه الناس فيقضون به من حوائجهم ماشاؤا من ليلهم ولو هـذه الخلة لكان الناس نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور فمن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرفاً فى ظلمة الليل الداجى وكيف كانت تكون حال من عرض له وجـــع فى وقت من الليل فاحتاج إلى ضياء أو دواء أو استخراج دم أو غير ذلك ثم انظر إلى ذلك النور المحمول فى ذبالة المصباح على صغر جوهره كيف يضىء ما حولك كله فترى به القريب والبعيد ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر من خلق الله كيف لا يفنى ولا ينفد ولا يضعف وأما منافع النار فى انضاج الأطعمة والأدوية وتجفيف مالا ينتفع إلا بجفافه وتحليل مالا ينتفع إلا بتحليله وعقد مالا ينتفع إلا بعقده وتركيبه فأكثر من أن يحصى ثم تأمل ما أعطيته النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى العلو فلولا المادة تمسكها لذهبت صاعدة كما أن الجسم الثقيل لولا الممسك يمسكه لذهب نازلا فمن أعطى هذا القوة التى يطلب بها الهبوط إلى مستقره وأعطى هذه القوة التى تطلب بها الصعود إلى مستقرها وهل ذلك إلا بتقدير العزيز العليم .

فصـــل

ثم تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح فانه حياة هذه الأبدان والممسك لها من داخل بما تستنشق منه ومن خارج بما تباشر به من روحه فتتغذى به ظاهرا وباطناً وفيه تطرد هذه الأصوات فتحملها وتؤديها للقريب والبعيد كالبريد والرسول الذى شأنه حمل الأخبار والرسائل وهو الحامل لهذه الروائح على اختلافها ينقلها من موضع إلى موضع فتأتى العبد الرائحة من حيث تهب الريح وكذلك تأتيه الأصوات وهو أيضاً الحامل للحر والبرد اللذين بهما صلاح الحيوان والنبات وتأمل منفعة الريح وما يجرى له فى البر والبحر وما هيئت له من الرحمة

والعذاب وتأمل كم سخر للسحاب من ريح حتى أمطر فسخرت له المثيرة أولا فتثيره بين السماء والأرض ثم سخرت له الحاملة التى تحمله على متنها كالجمل الذى يحمل الراوية ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف بين كسفه وقطعه ثم يجتمع بعضها إلى بعض فيصير طبقاً واحدا ثم سخرت له اللاقحة بمنزلة الذكر الذى يلقح الأنثى فتلقحه بالماء ولولاها لكان جهاماً لاماء فيه ثم سخرت له المزجية التى تزجيه وتسوقه إلى حيث أمر فيفرغ ماءه هنالك ثم سخرت له بعد اعصاره المفرقة التى تبثـه وتفرقه فى الجو فلا ينزل مجتمعاً ولو نزل جملة لأهلك المساكن والحيوان والنبات بل تفرقه فتجعله قطرا وكذلك الرياح التى تلقح الشجر والنبات ولولاها لكانت عقيما وكذلك الرياح التى تسير السفن ولولاها لوقفت على ظهر البحر ومن منافعها انها تبرد الماء وتضرم النار التى يراد اضرامها وتجفف الأشياء التى يحتاج إلى جفافها . وبالجملة فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح فانه لولا تسخير الله لها لعباده لذوى النبات ومات الحيوان وفسدت المطاعم وأنتن العالم وفسد ألا ترى إذا ركدت الرياح كيف يحدث الكرب والغم الذى لو دام لأتلف النفوس وأسقم الحيوان وأمرض الأصحاء وأنهك المرضى وأفسد الثمار وعفن الزرع وأحدث الوباء فى الجو فسبحان من جعل هبوب الرياح تأتى بروحه ورحمته ولطفه ونعمته كما قال النبى ﷺ فى الرياح إنها من روح الله تأتى بالرحمة . وتنبه للطيفة فى هذا الهواء وهى إن الصوت اثر يحدث عند اصطكاك الإجرام وليس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قاله ولكنه موجب الاصطكاك وقرع الجسم للجسم أو قلعه عنه فسببه قرع أو قلع فيحدث الصوت فيحمله الهواء ويؤديه إلى مسامع الناس فينتفعون به فى حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والنهار وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم فلو كان أثر هذه الحركات والأصوات يبقى فى الهواء كما يبقى الكتاب فى القرطاس لامتلأ العالم منه ولعظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس إلى محوه من الهواء والاستبدال به أعظم من حاجتهم إلى استبدال الكتاب المعلوء كتابة فان ما يلقى من الكلام فى الهواء اضعاف ما يودع فى القرطاس فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن جعل هذا الهواء قرطاساً خفيا يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة ثم يمحى بإذن ربه فيعود جديدا نقيا لا شيء فيه فيحمل ما حمل كل وقت .

فصـــل

ثم تأمل خلق الأرض على ماهى عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والأمتعة ويتمكن الحيوان والناس من السعى عليها فى مآربهم والجلوس لراحاتهم والنوم لهدوهم والتمكن من أعمالهم ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا ولا هدوا ولا ثبت لهم عليها بنـــاء ولا أمكنهم عليها صناعة

ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله (وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم) وقوله تعالى (الله الذى جعل لكم الأرض قراراً) وقوله (الله الذى جعل لكم الأرض مهداً) وفى القراءة الأخرى مهادا . وفى جامع الترمذى وغيره من حديث أنس بن مالك عن النبى ﷺ قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يارب هل من خلقك شىء أشد من الجبال قال نعم الحديد قالوا يارب هل من خلقك شىء أشد من الحديد قال نعم النار قالوا يارب فهل من خلقك شىء أشد من النار قال نعم الريح قالوا يارب فهل من خلقك شىء أشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله ثم تأمل الحكمة البالغة فى ليونة الأرض مع يبسها فانها لو أفرطت فى اللين كالطين لم يستقر عليها بناء ولا حيوان ولا تمكنا من الانتفاع بها ولو أفرطت فى اليبس كالحجر لم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها وفلحها ولا حفر عيونها ولا البناء عليها فنقصت عن يبس الحجارة وزادت على ليونة الطين فجاءت بتقدير فاطرها على أحسن ماجاء عليه مهاد للحيوان من الاعتدال بين اللين واليبوسة فتهيأ عليها جميع المصالح .

فصـــل

ثم تأمل الحكمة البالغة فى أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب الجنوب وحكمة ذلك أن تتحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويها ثم تفيض فتصب فى البحر فكما أن البانى إذا رفع سطحاً رفع أحد جانبيه وخفض الآخر ليكون مصبا الماء ولو جعله مستويا لقام عليه الماء فافسده كذلك جعل مهب الشمال فى كل بلد أرفع من مهب الجنوب ولولا ذلك لبقى الماء واقفا على وجه الأرض فمنع الناس من العمل والانتفاع وقطع الطرق والمسالك وأضر بالخلق أفيحسن عند من له مسكة من عقل أن يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير العزيز الحكيم الذى أتقن كل شىء .

فصـــل

ثم تأمل الحكمة العجيبة فى الجبال الذى يحسبها الجاهل الغافل فضلة فى الأرض لاحاجة إليها وفيها من المنافع مالا يحصيه إلا خالقها وناصبها وفى حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبى ﷺ بالذى نصب الجبال وأودع فيها المنافع آلله أمرك بكذا وكذ قال اللهم نعم ، فمن منافعها أن الثلج يسقط عليها فيبقى فى قللها حاصلا لشراب الناس إلى حين نفاذه وجعل

فيها ليذوب أولا فأولا فتجيء منه السيول الغزيرة وتسيل منه الأنهار والأودية فينبت فى المروج والوهاد والربا ضروب النبات والفواكه والأدوية التى لا يكون مثلها فى السهل والرمل فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فانحل جملة وساح دفعة فعدم وقت الحاجة إليه وكان فى انحلاله جملة السيول التى تهلك مامرت عليـــه فيضر بالناس ضرراً لايمكن تلافيه ولادفعه لاذيته (ومن منافعها)ما يكون فى حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل التى بمنزلة الحصون والقلاع وهى أيضاً اكنان للناس والحيوان . ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها والأرحية وغيرها . ومن منافعها مايوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزبرجد والزمرد وأضعاف ذلك من أنواع المعادن الذى يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل حتى أن فيها مايكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة وفيها من المنافع مالا يعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه . ومن منافعها أيضاً أنها ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتها فلا تدعها تصدم ماتحتها ولهذا فالساكنون تحتها فى أمان من الرياح العظام المؤذية . ومن منافعها أيضاً أنها ترد عنهم السيول إذا كانت فى مجاريها فتصرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال ولولاها خربت السيول فى مجاريها مامرت به فتكون لهم بمنزلة السد والسكن . ومن منافعها أنها أعلام يستدل بها فى الطرقات فهى بمنزلة الأدلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق ولهذا سماها الله أعلاما فقال (ومن آياته الجوارى فى البحر كالأعلام) فالجوارى هى السفن والأعلام الجبال واحدها علم قالت الخنساء .

وأن صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار

فسمى الجبل علماً من العلامة والظهور . ومن منافعها أيضا ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التى لا تكون فى السهول والرمال كما أن ماينبت فى السهول والرمال لا ينبت مثله فى الجبال وفى كل من هذا وهـــذا منافع وحكم لا يحيط به إلا الخلاق العليم . ومن منافعها أنها تكون حصونا من الأعداء يتحرز فيها عباد الله من أعدائهم كما يتحصنون بالقلاع بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن . ومن منافعها ماذكره الله تعالى فى كتابه أن جعلها للأرض أوتادا تثبتها ورواسى بمنزلة مراسى السفن وأعظم بها من منفعة وحكمة هذا وإذا تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتها فى غاية المطابقة للحكمة فانها لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليها والانتفاع بها وسترت عن الناس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بها ولو بسطت على وجه الأرض لضيقت عليهم المزارع والمساكن ولملأت السهل ولما حصـــل لهم بها الانتفاع من التحصن والمغارات والاكنان ولما سترت عنهم الرياح ولما حجبت السيول

ولو جعلت مستديرة شكل الكرة لم يتمكنوا من صعودها ولما حصل لهم بها الانتفاع التام فكان أولى الأشكال والأوضاع بها واليقها وأوفقها على وفق المصلحة هذا الشكل الذى نصبت عليه ولقد دعانا الله سبحانه فى كتابه إلى النظر فيها وفى كيفية خلقها فقال (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت) فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته هذا مع أنها تسبح بحمده وتخشع له وتسجد وتشقق وتهبط من خشيته وهى التى خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها ومنها الجبل الذى كلم الله عليه موسى كليمه ونجيه . ومنها الجبل الذى تجلى له ربه فساخ وتدكدك . ومنها الجبل الذى حبب الله رسوله وأصحابه اليه وأحبه رسول الله ﷺ وأصحابه . ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سوراً على نبيه وجعل الصفا فى ذيل أحدهما والمروة فى ذيل الآخر وشرع لعباده السعى بينهما وجعله من مناسكهم وتعبداتهم . ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات فلله كم به من ذنب مغفور وعثرة مقالة وزلة معفو عنها وحاجة مقضية وكربة مفروجة وبلية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة كيف وهو الجبل المخصوص بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم الذين جاؤا من كل فج عميق وقوفاً لربهم مستكينين لعظمته خاشعين لعزته شعثاً غبراً حاسرين عن رؤسهم يستقيلونه عثراتهم ويسألونه حاجاتهم فيدنو منهم ثم يباهى بهم الملائكة فلله ذلك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام . ومنها جبل حراء الذى كان رسول الله ﷺ يخلو فيه بربه حتى اكرمه الله برسالته وهو فى غاره فهو الجبل الذى فاض منه النور على أقطار العالم فانه ليفخر على الجبال وحق له ذلك فسبحان من اختص برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال فجعل منها جبالا هى مغناطيس القلوب كأنها مركبة منه فهى تهوى إليها كلما ذكرتها وتهفو نحوها كما اختص من الرجال من خصه بكرامته وأتم عليه نعمته ووضع عليه محبته منه فأحبه وحببه إلى ملائكته وعباده المؤمنين ووضع له القبول فى الأرض بينهم .

واذا تأملت البقاع وجدتها   تشقى كما تشقى الرجال وتسعد

فدع عنك الجبل الفلانى وجبل بنى فلان وجبل كذا

خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به   فى طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل

هذا وانها لتعلم أن لها موعدا ويوماً تنسف فيها نسفاً وتصير كالعهن من هوله وعظمه فهى مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له وكانت أم الدرداء رضى الله عنها إذا سافرت فصعدت على جبل تقول لمن معها أسمعت الجبال ما وعدها ربها فيقال ما أسمعها فتقول (ويسألونك

عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا فيذرها قاعا صفصفاً لا ترى فيها عوجا ولا أمتا) فهذا حال الجبال وهى الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته وقد أخبر عنها فاطرها وباريها إنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله فيا عجباً من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب فليس بمستنكر على الله عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق لها ناراً تذيبها إذ لم تلن بكلامه وذكره وزواجره ومواعظه فمن لم يلن لله فى هذه الدار قلبه ولم ينب إليه ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته فليتمتع قليلا فان أمامه الملين الأعظم وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم

فصـــل

ولما اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن جعل من الأرض السهل والوعر والجبال والرمل لينتفع بكل ذلك فى وجهه ويحصل منه ماخلق له وكانت الأرض بهذه المثابة لزم من ذلك أن صارت كالأم التى تحمل فى بطنها أنواع الأولاد من كل صنف ثم تخرج إلى الناس والحيوان من ذلك ما أذن لها فيه ربها أن تخرجه إما بعلمهم وإما بدونه ثم يرد اليها ماخرج منها وجعلها سبحانه كفاتاً فلأحياء مادامو على ظهرها فإذا ماتوا استودعتهم فى بطنها فكانت كفاتاً لهم تضمهم على ظهرها أحياء وفى بطنها أمواتاً فإذا كان يوم الوقت المعلوم وقد أثقلها الحمل وحان وقت الولادة ودنو المخاض أوحى اليها ربها وفاطرها أن تضع حملها وتخرج أثقالها فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرها وتقول رب هذا ما استودعتنى وتخرج كنوزها باذنه تعالى ثم تحدث أخبارها وتشهد على بنيها بما عملوا على ظهرها من خير وشر .

فصـــل

ولما كانت الرياح تجول فيها وتدخل فى تجاويفها وتحدث فيها الأبخرة وتخفق الرياح ويتعذر عليها المنفذ أذن الله سبحانه لها فى الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم كما قال بعض السلف وقد زلزلت الأرض أن ربكم يستعتبكم وقال عمر بن الخطاب وقد زلزلت المدينة فخطبهم ووعظهم وقال لئن عادت لا أساكنكم فيها .

فصـــل

(ثم تأمل حكمة الله عز وجل) فى عزة هذين النقدين الذهب والفضة وقصور خبرة العالم عما حاولوا من صنعتهما والتشبه بخلق الله اياهما مع شدة حرصهم وبلوغ أقصى جهدهم واجتهادهم فى ذلك فلم يظفروا بسوى الصنعة ولو تمكنوا أن يصنعوا مثل ماخلق الله من ذلك لفسد أمر العالم واستفاض الذهب والفضة فى الناس حتى صارا

كالسعف والفخار وكانت تتعطل المصلحة التى وضعا لاجلها وكانت كثرتهما جداً سبب تعطل الانتفاع بهما فانه لا يبقى لهما قيمة ويبطل كونهما قيما انفائس الأموال والمعاملات وأرزاق المقاتلة ولم يتسخر بعض الناس لبعض إذ يصير الكل أرباب ذهب وفضة فلو أغنى خلقه كلهم لأفقرهم كلهم فمن يرضى لنفسه بامتهانها فى الصنائع التى لا قوام للعالم إلا بها فسبحان من جعل عزتهما سبب نظام العالم ولم يجعلهما فى العزة كالكبريت الأحمر الذى لا يوصل إليه فتفوت المصلحة بالكلية بل وضعهما وأنبتهما فى العالم بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصالح عباده . وقرأت بخط الفاضل جبريل بن روح الانبارى قال أخبرنى بعض من تداول المعادن أنهم أوغلوا فى طلبها إلى بعض نواحى الجبل فانتهوا إلى موضع وإذا فيه أمثال الجبال من الفضة ومن دون ذلك واد يجرى متصباً بماء غزير لا يدرك ولا حيلة فى عبوره فانصرفوا إلى حيث يعملون ما يعبرون به فلما هيئوه وعادوا راموا طريق النهر فما وقفوا له على أثر ولا عرفوا إلى أين يتوجهون فانصرفوا آيسين وهذا أحد ما يدل على بطلان صناعة الكيمياء وانها عند التحقيق زغل وصبغة لا غير وقد ذكرنا بطلانها وبينا فسادها من أربعين وجهاً فى رسالة مفردة والمقصود أن حكمة الله تعالى اقتضت عزة هذين الجوهرين وقلتهما بالنسبة إلى الحديد والنحاس والرصاص لصلاح أمر الناس واعتبر ذلك بأنه إذا ظهر الشىء الظريف المستحسن مما يحدثه الناس من الامتعة كان نفيساً عزيزاً مادام فيه قلة وهو مرغوب فيه فاذا فشى وكثر فى أيدى الناس وقدر عليه الخاص والعام سقط عندهم وقلت رغباتهم فيه ومن هذا قول القائل نفاسة الشىء من عزته ولهذا كان أزهد الناس فى العالم أهله وجيرانه وأرغبهم فيه البعداء عنه .

فصـــل

وتأمل الحكمة البديعة فى تيسيره سبحانه على عباده ماهم أحوج اليه وتوسيعه وبذله فكلما كانوا أحوج اليه كان أكثر وأوسع وكلما استغنوا عنه كان أقل وإذا توسطت الحاجة توسط وجوده فلم يكن بالعام ولا بالنادر على مراتب الحاجات وتفاوتها فاعتبر هذا بالأصول الأربعة التراب والماء والهواء والنار وتأمل سعة ما خلق الله منها وكثرته فتأمل سعة الهواء وعمومه ووجوده بكل مكان لأن الحيوان مخلوق فى البر لا يمكنه الحياة إلا به فهو معه أينما كان وحيث كان لأنه لا يستغنى عنه لحظة واحدة ولولا كثرته وسعته وامتداده فى أقطار العالم لاختنق العالم من الدخان والبخار المتصاعد المنعقد فتأمل حكمة ربك فى أن سخر له الرياح فاذا تصاعد إلى الجو احالته سحابا أو ضبابا فأذهبت عن العالم شره وأذاه فسل الجاحد من الذى دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وهل يقدر العالم كلهم لو اجتمعوا أن يحيلوا ذلك

ويقلبوه سحاباً أو ضبابا أو يذهبوه عن الناس ويكشفوه عنهم ولو شاء ربه تعالى لحبس عنه الرياح فاختنق على وجه الأرض فأهلك ما عليها من الحيوان والناس .

فصـــل

ومن ذلك سعة الأرض وامتدادها ولولا ذلك لضاقت عن مساكن الانس والحيوان وعن مزارعهم ومراعيهم ومنابت ثمارهم وأعشابهم . فان قلت فما حكمة هذه القفار الخالية والفلوات الفارغة الموحشة . فاعلم أن فيها معايش مالا يحصيه إلا الله من الوحوش والدواب وعليها أرزاقهم وفيها مطردهم ومنزلهم كالمدن والمساكن للانس وفيها مجالهم ومرعاهم ومصيفهم ومشتاهم ثم فيها بعد متسع ومتنفس للنـاس ومضطرب إذا احتاجوا إلى الانتقال والبدو والاستبدال بالأوطان فكم من بيـداء سملق صارت قصوراً وجنانا ومساكن ولولا سعة الأرض وفسحها لكان أهلها كالمحصورين والمحبوسين فى أماكنهم لا يجدون عنها انتقالا إذا فدحهم ما يزعجهم عنها ويضطرهم إلى النقلة منها وكذلك الماء لولا كثرته وتدفقه فى الأودية والانهار لضاق عن حاجة الناس اليه ولغلب القوى الضعيف واستبد به دونه فيحصل الضرر وتعظم البلية مع شدة حاجة جميع الحيوان اليه من الطير والوحوش والسباع فاقتضت الحكمة ان كان بهذه الكثرة والسعة فى كل وقت وأما النار فقد تقدم أن الحكمة اقتضت كونها متى شاء العبد أوراها عند الحاجة فهى وان لم تكن مبثوثة فى كل مكان فانها عتيدة حاصلة متى احتيج إليها واسعة لكل ما يحتاج اليه منها غير أنها مودعة فى أجسام جعلت معادن لها للحكمة التى تقدمت .

فصـــل

ثم تأمل الحكمة البالغة فى نزول المطر على الارض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلولها وظرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع فى السفلى وكثر وفى ذلك فساد فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها فينشيء سبحانه السحاب وهى روايا الارض ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الانثى ولهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الامطار وإذا بعدت من البحر قل مطرها وفى هذا المعنى يقول الشاعر يصف السحاب

شربن بمـاء البحر ثم ترفعت   متى لجج خضر لهن نئيج

وفى الموطأ مرفوعا وهو أحد الاحاديث الاربعة المقطوعة إذا نشأت سحابة بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة فالله سبحانه ينشيء المـاء فى السحاب انشاء تارة يقلب الهواء ماء وتارة يحمله الهواء من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه على الارض للحكم التى

ذكرناها ولو أنه ساقه من البحر إلى الارض جاريا على ظهرها لم يحصل عموم السقى إلا بتخريب كثير من الأرض ولم يحصل عموم السقى لأجزائها فصاعده سبحانه إلى الجو بلطفه وقدرته ثم أنزله على الأرض بغاية من اللطف. والحكمة التى لا اقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها فأنزله ومعه رحمته على الأرض.

فصـــل

ثم تأمل الحكمة البالغة فى إنزاله بقدر الحاجة حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها أقلع عنها وأعقبه بالصحو فهما أعنى الصحو والغيم يعتقبان على العالم لما فيه صلاحه ولو دام أحدهما كان فيه فساده فلو توالت الأمطار ، لأهلكت ما على الأرض ولو زادت على الحاجة أفسدت الحبوب والثمار وعفنت الزروع والخضراوات وأرخت الأبدان وحشرت الهواء فحدثت ضروب من الأمراض وفسد أكثر المآكل وتقطعت المسالك والسبل ولو دام الصحو لجفت الأبدان وغيض الماء وانقطع معين العيون والآبار والأنهار والأودية وعظم الضرر واحتدم الهواء فيبس ما على الأرض وجفت الأبدان وغلب اليبس وأحدث ذلك ضروبا من الأمراض عسرة الزوال فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم فاعتدل الأمر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادية الآخر واستقام أمر العالم وصلح .

فصـــل

ثم تأمل الحكمة الالهية فى اخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه متلاحقة شيئا بعد شيء متتابعة ولم يخلقها كلها جملة واحدة فانها لو خلقت كذلك على وجه الأرض ولم تكن تنبت على هذه السوق والأغصان لدخل الخلل وفاتت المصالح التى رتبت على تلاحقها وتتابعها فان كل فصل وأوان يقتضى من الفواكه والنبات غير ما يقتضيه الفصل الآخر فهذا حار وهذا بارد وهذا معتدل وكل فى فصله موافق للمصلحة لا يليق به غير ما خلق فيه . ثم أنه سبحانه خلق تلك الاقوات مقارنة لمنافع أخر من العصف والخشب والورق والنور والعسف والكرب وغيرها من منافع النبات والشجر غير الأقوات كعلف البهائم وأداة الابنية والسفن والرحال والأوانى وغيرها ومنافع النور من الأدوية والمنظر البهيج الذى يشوق الناظرين وحسن مرائى الشجر وخلقتها البديعة المشاهدة لفاطرها ومبدعها بغاية الحكمة واللطف . ثم إذا تأملت إخراج ذلك النور البهى من نفس ذلك الحطب ثم الورق الأخضر ثم إخراج تلك الثمار على اختلاف أنواعها وأشكالها ومقاديرها وألوانها وطعومها وروائحها ومنافعها وما يراد منها ثم تأمل أين كانت مستودعة فى تلك الخشبة وهاتيك العيدان وجعلت الشجرة لها كالأم

فهل كان فى قدرة الأب العاجز الضعيف إبرازهذا التصوير العجيب وهذا التقدير المحكم وهذه الأصباغ الفائقة وهذه الطعوم اللذيذة والروائح الطيبة وهذه المناظر العجيبة فسل الجاحد من تولى تقدير ذلك وتصويره وإبرازه وترتيبه شيئاً فشيئاً وسوق الغذاء إليه فى تلك العروق اللطاف التى يكاد البصر يعجز عن إدراكها وتلك المجارى الدقاق . فمن الذى تولى ذلك كله ومن الذى أطلع لها الشمس وسخر لها الرياح وأنزل عليها المطر ودفع عنها الآفات وتأمل تقدير اللطيف الخبير فان الأشجار لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة الناس وسائر الحيوان ولم يكن لها قوة أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء جعلت أصولها مركوزة فى الأرض ليسرع بها الغذاء وتمتصه من أسفل الثرى فتؤديه إلى أغصانها فتؤديه الأغصان إلى الورق والثمر كل له شرب معلوم لا يتعداه يصل إليـــه فى مجارى وطرق قد أحكمت غاية الأحكام فتأخذ الغذاء من أسفل فتلقمه بعروقها كما يلتقم الحيوان غذاءه بفمه ثم تقسمه على حملها بحسب ما يحتمله فتعطى كل جزء منه بحسب ما يحتـــاج إليـــه لا تظلمه ولا تزيده على قدر حاجته . فسل الجاحـــد من أعطاها هذا ومن هداها إليه ووضعه فيها فلو اجتمع الأولون والآخرون هل كانت قدرتهم وإرادتهم تصل إلى تربية ثمرة واحدة منها هكذا باشارة أو صناعة أو حيلة أو مزاولة؟ وهل ذلك إلا من صنع من شهدت له مصنوعاته ودلت عليه آياته كما قيل :

فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد
ولله فى كل تحريـكة وتسـكينة أبداً شاهـــد
وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحـــد

فصـــل

ثم تأمل إذا نصبت خيمة أو فسطاطاً كيف تمده من كل جانب بالأطناب ليثبت فلا يسقط ولا يتعوج . هكذا تجد النبات والشجر له عروق ممتدة فى الأرض منتشرة إلى كل جانب لتمسكه وتقيمه وكلما انتشرت أعاليه امتدت عروقه وأطنابه من أسفل فى الجهات . ولولا ذلك كيف كانت تثبت هذه النخيل الطوال الباسقات والدوح العظام على الرياح العواصف . وتأمل سبق الخلق الإلهية للصناعة البشرية حتى يعلم الناس نصب الخيم والفساطيط من خلقه للشجر والنبات لأن عروقها أطناب لها كأطناب الخيمة وأغصان الشجر يتخذ منها الفساطيط ثم يحاكى بها الشجرة .

فصـــل

ثم تأمل الحكمة فى خلق الورق فانك ترى فى الورقة الواحدة من جملة العروق

الممتدة فيها المبثوثة فيها مايبهر الناظر . فمنها غلاظ ممتدة فى الطول والعرض ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ منسوجة نسجا دقيقا معجبا لوكان مما يتولى البشر صنع مثله بأيديهم لما فرغوا من ورقة فى عام كامل ولاحتاجوا فيه إلى آلات وحركات وعلاج تعجز قدرتهم عن تحصيله فيبث الخلاق العليم فى أيام قلائل من ذلك مايملأ الأرض سهلها وجبالها بلا آلات ولا معين ولا معالجة ان هى إلا ارادته النافذة فى كل شيء وقدرته التى لا يمتنع منها شيء (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) فتأمل الحكمة فى تلك العروق المتخللة الورقة بأسرها لتسقيها وتوصل إليها المادة فتحفظ عليها حياتها ونضارتها بمنزلة العروق المبثوثة فى الأبدان التى توصل الغذاء إلى كل جزء منه وتأمل مافى العروق الغلاظ من إمساكها الورق بصلابتها ومتانتها لئلا تتمزق وتضمحل فهى بمنزلة الأعصاب لبدن الحيوان فتراها قد أحكمت صنعتها ومدت العروق فى طولها وعرضها لتتماسك فلايعرض لها التمزق .

فصـــل

ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير فى كونها جعلت زينة للشجر وستراً ولباسا للثمرة ووقاية لها من الآفات التى تمنع كمالها ولهذا إذا جردت الشجرة عن ورقها فسدت الثمرة ولم ينتفع بها وانظر كيف جعلت وقاية لمنبت الثمرة الضعيفة من اليبس فاذا ذهبت الثمرة بقى الورق وقاية لتلك الأفنان الضعيفة من الحر حتى إذا طفئت تلك الجمرة ولم يضر الأفنان عراها من ورقها وسلبها إياه لتكتسى لباسا جديداً أحسن منه فتبارك الله رب العالمين الذى يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلمه ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهى تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر ولرأوا خلقتها بعين أخرى ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت وأنها لم تخلق سدى . قال تعالى (والنجم والشجر يسجدان) فالنجم ماليس له ساق من النبات والشجر ماله ساق وكلها ساجدة لله مسبحة بحمده (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفوراً) ولعلك أن تكون ممن غلظ حجابه فذهب الى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من ثلاثين وجها قد ذكرنا أكثرها فى موضع آخر . وفى أى لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من خشيته كما ذكر تعالى ذلك فى كتابه فتارة يخبر عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة كقوله تعالى (والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية قد علم الله دلالته عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحا وفرق بينهما وعطف أحدهما

على الآخر وتارة يخبر عنها بالتأويب كقوله (ياجبال أوبي معه) وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والاشراق أفترى دلالتها على صانعها انما يكون فى هذين الوقتين ؟ . وبالجملة فبطلان هـذا القول أظهر لذوى البصائر من أن يطلبوا دليلا على بطلانه والحمد لله .

فصـــل

ثم تأمل حكمته سبحانه فى إبداع العجم والنوى فى جوف الثمرة وما فى ذلك من الحكم والفوائد التى منها أنه كالعظم لبدن الحيوان فهو يمسك بصلابته رخاوة الثمرة ورقتها ولطافتها ولولا ذلك لشدخت وتفسخت ولأسرع اليها الفساد فهو بمنزلة العظم والثمرة بمنزلة اللحم الذى يكسوه الله عز وجل العظام . ومنها أن فى ذلك بقاء المادة وحفظها إذ ربما تعطلت الشجرة أو نوعها فخلق فيها ما يقوم مقامها عند تعطلها وهو النوى الذى يغرس فيعود مثلها . ومنها مافى تلك الحبوب من أقوات الحيوانات وما فيها من المنافع والأدهان والأدوية والأصباغ وضروب أخر من المصالح التى يتعلمها الناس وما خفى عليهم منها أكثر فتأمل الحكمة فى إخراجه سبحانه هذه الحبوب لمنافع فيها وكسوتها لحما لذيذا شهيا يتفكه به ابن آدم ثم تأمل هذه الحكمة البديعة فى أن جعل للثمرة الرقيقة اللطيفة التى يفسدها الهواء والشمس غلافا يحفظها وغشاء يواريها كالرمان والجوز واللوز ونحوه وأما مالا يفسد إذا كان بارزا فجعل له أول خروجه غشاء يواريه لضعفه ولقلة صبره على الحر فاذا اشتد وقوى تفتق عن ذلك الغشاء وضحى للشمس والهواء كطلع النخل وغيره .

فصـــل

ثم تأمل خلقة الرمان وماذا فيه من الحكم والعجائب فانك ترى داخل الرمانة كأمثال القلال شحما متراكما فى نواحيها وترى ذلك الحب فيها مرصوفا رصفا ومنضودا نضدا لا تمكن الأيدى أن تنضده وترى الحب مقسوما أقساما وفرقا وكل قسم وفرقة منه ملفوفا بلفائف وحجب منسوجة أعجب نسج وألطفه وأدقه على غير منوال الا منوال (كن فيكون) ثم ترى الوعاء المحكم الصلب قد إشتمل على ذلك كله وضمه أحسن ضم فتأمل هذه الحكمة البديعة فى الشحم المودع فيها فان الحب لا يمد بعضه بعضاً إذ لو مد بعضه بعضاً لاختلط وصار حبة واحدة فجعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء والدليل عليه أنك ترى أصول الحب مركوزة فى ذلك الشحم وهذا بخلاف حب العنب فانه استغنى عن ذلك بأن جعل لكل حبة مجرى تشرب منه فلا تشرب حتى أختها بل مجرى الغذاء فى ذلك العرق مجرى واحدا ثم ينقسم منه فى مجارى الحبوب كلها فينبعث منه فى كل مجرى غذاء تلك

الحبة فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم أنه لف ذلك الحب فى تلك الرمانة بتلك اللفائف ليضمه و يمسكه فلا يضطرب ولا يتبدد ثم غشى فوق ذلك بالغشاء الصلب صونا له وحفظاً وإمساكا له باذن الله وقدرته فهذا قليل من كثير من حكمة هذه الثمرة الواحدة ولا يمكننا ولا غيرنا استقصاء ذلك ولو طالت الأيام واتسع الفكر ولكن هذا منبه على ما وراءه واللبيب يكتفى ببعض ذلك. وأما من غلبت عليه الشقاوة (وكأين من آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون) غافلون عن موضع الدلالة فيها.

فصـــل

ثم تأمل هذا الريع والنماء الذى وضعه الله فى الزرع حتى صارت الحبة الواحدة ربما أنبتت سبعمائة حبة ولو أنبتت الحبة حبة واحدة مثلها لايكون فى الغلة متسع لما يرد فى الأرض من الحب وما يكفى الناس ويقوت الزارع إلى إدراك زرعه فصار الزرع بريع هذا الريع ليفى بما يحتاج اليه للقوت والزراعة وكذلك ثمار الأشجار والنخيل وكذلك ما يخرج مع الأصل الواحد منها من الصنوان ليكون لما يقطعه الناس ويستعملونه فى مآربهم خلفاً فلا تبطل المادة عليهم ولا تنقص ولو أن صاحب بلد من البلاد أراد عمارته لأعطى أهله ما يبذرونه فيهم وما يقيتهم إلى استواء الزرع فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن أخرج من الحبة الواحدة حبات عديدة ليقيت الخارج الناس ويدخرون منه ما يزرعون.

فصـــل

ثم تأمل الحكمة فى الحبوب كالبر والشعير ونحوهما كيف يخرج الحب مدرجا فى قشور على رؤسها أمثال الأسنة فلا يتمكن جند الطير من افسادها والعبث فيها فإنه لو صادف الحب بارزا لا صوان عليه ولا وقاية تحول دونه لتمكن منه كل التمكن فافسد وعاب وعاث وأكب عليه أكلا ما استطاع وعجز أرباب الزرع عن رده فجعل اللطيف الخبير عليه هذه الوقايات لتصونه فينال الطير منه مقدار قوته ويبقى أكثره للإنسان فانه أولى به لأنه هو الذى كدح فيه وشقى به وكان الذى يحتاج اليه أضعاف حاجة الطير .

فصـــل

ثم تأمل الحكمة الباهرة فى هذه الأشجار كيف تراها فى كل عام لها حمل ووضع فهى دائما فى حمل وولادة فإذا أذن لها ربها فى الحمل احتبست الحرارة الطبيعية فى داخلها واختبأت فيها ليكون فيها حملها فى الوقت المقدر لها فيكون ذلك الوقت بمنزلة وقت العلوق ومبدأ

فكوين النطف فتعمل المادة فى أجوافها عملها وتهيئها للعلوق حتى إذا آن وقت الحمل دب فيها الماء فلانت أعطافها وتحركت للحمل وسرى الماء فى أفنانها وانتشرت فيها الحرارة والرطوبة حتى إذا آن وقت الولادة كسيت من سائر الملابس الفاخرة من النور والورق ما تتبختر فيه وتميس به وتفخر على العقيم فإذا ظهرت أولادها وبان للناظر حملها علم حينئذ كرمها وطيبها من لؤمها وبخلها فتولى تغذية ذلك الحمل من تولى غذاء الأجنة فى بطون أمهاتها وكساها الأوراق وصانها من الحر والبرد فإذا تكامل الحمل وآن وقت الفطام تدلت اليك افنانها كأنما تناولك ثمرة درها فاذا قابلتها رأيت الأفنان كأنها تلقاك بأولادها وتحييك وتكرمك بهم وتقدمهم إليك حتى كأن منا ولا يناولك إياهم بيده ولاسيما قطوف جنات النعيم الدانية التى يتناولها المؤمن قائما وقاعدا ومضطجعاً وكذلك ترى الرياحين كأنها تحييك بأنفاسها وتقابلك بطيب رائحتها وكل هذا إكراما لك وعناية بأمرك وتخصيصاً لك وتفضيلا على غيرك من الحيوانات أفيجمل بك الاشتغال بهذه النعم عن المنعم بها فكيف إذا استعنت بها على معاصيه وصرفتها فى مساخطه فكيف إذا جحدته وأضفتها إلى غيره كما قال (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) فجدير بمن له مسكة من عقل أن يسافر بفكره فى هذه النعم والآلاء ويكرر ذكرها لعله يوقفه على المراد منها . ما هو ولأى شىء خلق ولماذا هيء وأى أمر طلب منه على هذه النعم كما قال تعالى (واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون) فذكر آلائه تبارك وتعالى ونعمه على عبده سبب الفلاح والسعادة لأن ذلك لايزيده إلا محبة لله وحمدا وشكرا وطاعة وشهود تقصيره بل تفريطه فى القليل مما يجب لله عليه ولله در القائل :

قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

فصـــل

ثم تأمل الحكمة فى شجرة اليقطين والبطيخ والجزر كيف لما اقتضت الحكمة أن يكون حمله ثمارا كبارا جعل نباته منبسطاً على الأرض إذ لو انتصب قائما كما ينتصب الزرع لضعفت قوته عن حمل هذه الثمار الثقيلة ولنقصت قبل ادراكها وانتهائها إلى غاياتها فاقتضت حكمة مبـدعها وخالقها أن يبسطه ومده على الأرض ليلقى عليها ثماره فتحملها عنه الأرض فترى العرق الضعيف الدقيق من ذلك منبسطاً على الأرض وثماره مبثوثة حواليه كأنها حيوان قد أكتنفها أجراؤها فهى ترضعهم ولما كان شجر اللوبيا والباذنجان والباقلاء وغيرها مما يقوى على حمل ثمرته أنبته الله منتصباً قائما على ساقه إذ لا يلقى من حمل ثماره مؤنة ولا يضعف عنه .

فصـــل

ثم تأمل كيف اقتضت الحكمة الإلهية موافات أصناف الفواكه والثمار للناس بحسب الوقت المشاكل لها المقتضى لها فتوافيهم كموافاة الماء للظمآن فتتلقاها الطبيعة بانشراح واشتياق منتظرة لقدومها كانتظار الغائب للغائب فلو كان نبات الصيف انما يوافى فى الشتاء لصادف من الناس كراهية واستثقالا بوروده مع ما كان فيه من المضرة للأبدان والأذى لها وكذلك لو وافى ما فى ربيعها فى الخريف أو ما فى خريفها فى الربيع لم يقع من النفوس ذلك الموقع ولا استطابته واستلذته ذلك الالتذاذ . ولهذا تجد المتأخر منها عن وقته مملولا محلول الطعم ولا يظن أن هذا لجريان العادة المجردة بذلك فإن العادة إنما جرت به لأنه وفق الحكمة والمصلحة التى لا تخل بها الحكيم الخبير .

فصـــل

ثم تأمل هذه النخلة التى هى إحدى آيات الله تجد فيها من الآيات والعجائب ما يبهرك فانه لما قدر أن يكون فيه اناث تحتاج إلى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها بمنزلة الحيوان واناثه ولذلك اشتد شبهها من بين سائر الأشجار بالإنسان خصوصا بالمؤمن كما مثله النبى ﷺ وذلك من وجوه كثيرة (أحدها) ثبات أصلها فى الأرض واستقراره فيها وليست بمنزلة الشجرة التى اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار (الثانى) طيب ثمرتها وحلاوتها وعمـــوم المنفعة بها كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل فيه المنفعة لنفسه ولغيره (الثالث) دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفاً ولا شتاء كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافى ربه تعالى (الرابع) سهولة تناول ثمرتها وتيسره أما قصيرها فلا يحوج المتناول أن يرقاها وأما باسقها فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرها فتراها كأنها قد هيئت منها المراقى والدرج إلى أعلاها وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله لا بالغر ولا باللئيم (الخامس) ان ثمرتها من أنفع ثمار العالم فانه يؤكل رطبه فاكهة وحلاوة ويابسه يكون قوتا وأدما وفاكهة ويتخذ منه الخل والناطف والحلوى ويدخل فى الأدوية والأشربة وعموم المنفعة به وبالعنب فوق كل الثمار . وقد اختلف الناس فى أيهما أنفع وأفضل وصنف الجاحظ فى المحاكمة بينهما مجلداً فأطال فيها الحجاج والتفضيل من الجانبين . وفصل النزاع فى ذلك أن النخل فى معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعا وأجدى على أهله كالمدينة والحجاز والعراق والعنب فى معدنه ومحل سلطانه أفضل وأعم نفعاً وأجدى على أهله كالشام والجبال والمواضع الباردة التى لا تقبل النخيل . وحضرت مرة فى مجلس بمكة فيه من أكابر البلد فجرت هذه المسئلة وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يطنب فى تفضيل النخل

وفوائده وقال فى أثناء كلامه ويكفى فى تفضيله انا نشترى بنواه العنب فكيف يفضل عليه تمر يكون نواه ثمنا له وقال آخر من الجماعة قد فصل النبى ﷺ النزاع فى هذه المسئلة وشفى فيها بنهيه عن تسمية شجر العنب كرما وقال الكرم قلب المؤمن فاى دليل أبين من هذا وأخذوا يبالغون فى تقرير ذلك . فقلت الأول ماذكرته من كون نوى التمر ثمناً للعنب فليس بدليل فان هذا له أسباب . أحدها حاجتكم إلى النوى للعلف فيرغب صاحب العنب فيه لعلف ناضحه وحمولته . الثانى ان نوى العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع . الثالث ان الاعناب عندكم قليلة جداً والتمر أكثر شىء عندكم فيكثر نواه فيشترى به الشىء اليسير من العنب وأما فى بلاد فيها سلطان العنب فلا يشترى بالنوى منه شىء ولا قيمة لنوى التمر فيها . وقلت لمن احتج بالحديث هذا الحديث من حجج فضل العنب لأنهم كانوا يسمونه شجرة الكرم لكثرة منافعه وخيره فانه يؤكل رطبا ويابساً وحلوا وحامضاً وتجنى منه أنواع الأشربة والحلوى والدبس وغير ذلك فسموه كرما لكثرة خيره فأخبرهم النبى ﷺ أن قلب المؤمن أحق منه بهذه التسمية لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبركة والرحمة واللين والعدل والإحسان والنصح وسائر أنواع البر والخير التى وضعها الله فى قلب المؤمن فهو أحق بأن يسمى كرما من شجر العنب ولم يرد النبى ﷺ إبطال مافى شجر العنب من المنافع والفوائد وان تسميته كرماً كذب وانها لفظة لامعنى تحتها كتسمية الجاهل عالماً والفاجر براً والبخيل سخيا ألاترى أنه لم ينف فوائد شجر العنب وانما أخبر عنه أن قلب المؤمن أغزر فوائد وأعظم منافع منها . هذا الكلام أوقريب منه جرى فى ذلك المجلس وأنت إذا تدبرت قول النبى ﷺ الكرم قلب المؤمن وجدته مطابقا لقوله فى النخلة مثلها مثل المسلم فشبه النخلة بالمسلم فى حديث ابن عمر وشبه المسلم بالكرم فى الحديث الآخر ونهاهم أن يخصوا شجر العنب باسم الكرم دون قلب المؤمن وقد قال بعض الناس فى هذا معنى آخر وهو أنه نهاهم عن تسمية شجر العنب كرما لأنه يقتنى منه أم الخبائث فيكره أن يسمى باسم يرغب النفوس فيها ويحضهم عليها من باب سد الذرائع فى الألفاظ وهذا لابأس به لولا أن قوله فان الكرم قلب المؤمن كالتعليل لهذا النهى والإشارة إلى أنه أولى بهذه التسمية من شجر العنب ورسول الله ﷺ أعلم بما أراد من كلامه فالذى قصده هو الحق . وبالجملة فالله سبحانه عدد على عباده من نعمه عليهم ثمرات النخيل والأعناب فساقها فيما عدده عليهم من نعمه والمعنى الأول أظهر من المعنى الآخر إن شاء الله فان أم الخبائث تتخذ من كل ثمر كالنخيل كما قال تعالى (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقا حسنا) وقال أنس نزل تحريم الخمر وما بالمدينة من شراب الأعناب شىء وإنما كان شراب القوم الفضيخ المتخذ من التمر فلو كان نهيه ﷺ عن تسمية شجر العنب

كرما لأجل المسكر لم يشبه النخلة بالمؤمن لأن المسكر يتخذ منها والله أعلم (الوجه السادس) من وجوه التشبيه أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد وغيرها من الدوح العظام تميلها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف أفنانها ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة فكذلك المؤمن صبور على البلاء لاتزعزعه الرياح . السابع أن النخلة كلها منفعة لايسقط منها شيء بغير منفعة فثمرها منفعة وجذعها فيه من المنافع مالا يجهل الأبنية والسقوف وغير ذلك وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب ويستر به الفرج والخلل وخوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية والحصر وغيرها وليفها وكربها فيه من المنافع ماهو معلوم عند الناس وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل منفعة منها صفة فى المسلم تقابلها فلما جاء الى الشوك الذى فى النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجور فيكون عليهم فى الشدة والغلظة بمنزلة الشوك والمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطب حلاوة ولينا ﴿ أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ (الثامن) أنها كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها وكذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله (التاسع) إن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه وهذا أمر خصت به دون سائر الشجر وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب . العاشر انها لا يتعطل نفعها بالكلية أبداً بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخر حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس فى سعفها وخوصها وليفها وكربها منافع وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط إن أجدب منه جانب من الخير أخصب منه جانب فلا يزال خيره مأمولا وشره مأموناً . فى الترمذى مرفوعاً إلى النبى صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره فهذا فصل معترض ذكرناه استطراداً للحكمة فى خلق النخلة وهيئتها فلنرجع إليه فتأمل خلقة الجذع الذى لها كيف هو تجده كالمنسوج من خيوط ممدودة كالسدا وأخرى معترضة كاللحمة كنحو المنسوج باليد وذلك لتشتد وتصلب فلا تتقصف من حمل الحيوان الثقيل وتصبر على هز الرياح العاصفة ولبثها فى السقوف والجسور والأوانى وغير ذلك مما يتخذ منها وهكذا سائر الخشب وغيرها إذا تأملته شبه النسج ولا تراه مصمتاً كالحجر الصلد بل ترى بعضه كأنه داخل بعضاً طولا وعرضا كتداخل أجزاء اللحم بعضها فى بعض فان ذلك أمتن له وأهيأ لما يراد منه فانه لو كان مصمتا كالحجارة لم يمكن أن يستعمل فى الآلات والأبواب والأوانى والأمتعة والأسرة والتوابيت وما أشبهها ومن بديع الحكمة فى الخشب أن جعل يطفو على الماء وذلك للحكمة البالغة إذ لولا ذلك لما كانت هذه السفن تحمل أمثال الجبال من الحمولات والأمتعة وتمخر البحر مقبلة ومدبرة ولولا ذلك لما تهيأ للناس هذه المرافق لحمل هذه التجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة

حو نقلها من بلد إلى بلد من حيث لو نقلت فى البر لعظمت المؤنة فى نقلها وتعذر على الناس كثير من مصالحهم .

فصـــــل

ثم تأمل أحوال هذه العقاقير والأدوية التى يخرجها الله من الأرض وما خص به كل واحد منها وجعل عليه من العمل والنفع فهذا يغور فى المفاصل فيستخرج الفضول الغليظة القاتلة لو احتسبت وهذا يستخرج المرة السوداء وهذا يستخرج المرة الصفراء وهذا يحلل الأورام وهذا يسكن الهيجان والقلق وهذا يجلب النوم ويعيده إذا أعوزه الإنسان وهذا يخفف البدن إذا وجد الثقل وهذا يفرح القلب إذا تراكمت عليه الغموم وهذا يجلو البلغم ويكشطه وهذا يحد البصر وهذا يطيب النكهة وهذا يسكن هيجان الباءة وهذا يهيجها وهذا يبرد الحرارة ويطفئها وهذا يقتل البرودة ويهيج الحرارة وهذا يدفع ضرر غيره من الأدوية والأغذية وهذا يقاوم بكيفيته كيفية غيره فيعتدلان فيعتدل المزاج بتناولهما وهذا يسكن العطش وهذا يصرف الرياح الغليظة ويطردها وهذا يعطى اللون إشراقا ونضارة وهذا يزيد فى أجزاء البدن بالسمن وهذا ينقص منها وهذا يدبغ المعدة وهذا يجلوها ويغسلها إلى أضعاف ذلك مما لا يحصيه العباد فسل المعطل من جعل هذه المنافع والقوى فى هذه النباتات والحشائش والحبوب والعروق ومن أعطى كل منها خاصيته ومن هدى العباد بل الحيوان إلى تناول ما ينفع منه ترك ما يضر ومن فطن لها الناس والحيوان البهيم وبأى عقل وتجربة كان يقف على ذلك ويعرف ما خلق له كما زعم من قل نصيبه من التوفيق لولا انعام الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى وهب أن الإنسان فطن لهذه الأشياء بذهنه وتجاربه وفكره وقياسه فمن الذى فطن لها البهائم فى أشياء كثيرة منها مالا يهتدى إليها الإنسان حتى صار بعض السباع يتداوى من جراحه ببعض تلك العقاقير من النبات فيبرأ فمن الذى جعله يقصد ذلك النبات دون غيره وقد شوهد بعض الطير يحتقن عند الحصر بماء البحر فيسهل عليه الخارج وبعض الطير يتناول إذا اعتل شيئا من النبات فتعود صحته وقد ذكر الأطباء فى مبادىء الطب فى كتبهم من هذا عجائب فسل المعطل من ألهمها ذلك ومن أرشدها إليه ومن دلها عليه أفيجوز أن يكون هذا من غير مدبر عزيز حكيم وتقدير عزيز عليم وتقدير لطيف خبير بهرت حكمته العقول وشهدت له الفطر بما استودعها من تعريفه بأنه الله الذى لا إله إلا هو الخالق البارىء المصور الذى لا تنبغى العبادة إلا له وإنه لو كان معه فى سمواته وأرضه إله سواه لفسدت السموات والأرض واختل نظام الملك فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً . ولعلك أن تقول ماحكمة هذا النبات المبثوث فى الصحارى

والقفار والجبال التى لا أنيس بها ولا ساكن وتظن أنه فضلة لا حاجة إليه ولا فائدة فى خلقه وهذا مقدار عقلك ونهاية علمك فكم لباريه وخالقه فيه من حكمة وآية من طعم اوحش وطيرودواب مساكنها حيث لاتراها تحت الأرض وفوقها فذلك بمنزلة مائدة نصبها الله لهذه الطيور والدواب تتناول منها كفايتها ويبقى الباق كما يبقى الرزق الواسع الفاضل عن الضيف لسعة رب الطعام وغناه التام وكثرة إنعامه

فصـــل

ثم تأمل الحكمة البالغة فى اعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الاسماع والأبصار ليتم تناولها لمصالحها ويكمل انتفاع الإنسان بها إذ لو كانت عمياء أو صماء لم يتمكن من الانتفاع بها ثم سلبها العقول على كبر خلقها التى للانسان ليتم تسخيره اياها فيقودها ويصرفها حيث شاء ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لامتنعت من طاعته واستعصت عليه ولم تكن مسخرة له فأعطيت من التميز والادراك ماتتم به مصلحتها ومصلحة من ذلك له وسلبت من الذهن والعقل ما ميز به عليها الإنسان وليظهر أيضاً فضيلة التميز والاختصاص . ثم تأمل كيف قادها وذللها على كبر أجسامها ولم يكن يطيقها لولا تسخيره قال الله تعالى (وجعل لكم من الفلك والأنعام ماتركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) أى مطيقين ضابطين وقال تعالى (أولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون) فترى البعير على عظم خلقته يقوده الصبى الصغير ذليلا منقادا ولو أرسل عليه لسواه بالأرض وافصله عضوا عضوا فسل المعطل من الذى ذلله وسخره وقاده على قوته لبشر ضعيف من أضعف المخلوقات وفرغ بذلك التسخير النوع الإنسانى لمصالح معاشه ومعاده فانه لو كان يزاول من الأعمال والاحمال مايزاول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الأعمال لأنه كان يحتاج مكان الجمل الواحد إلى عدة أناسى يحملون أثقاله وحمله ويعجزون عن ذلك وكان ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصدهم عن مصالحهم فأعينوا بهذه الحيوانات مع مالهم فيها من المنافع التى لايحصيها إلاالله من الغذاء والشراب والدواء واللباس والأمتعة والآلات والأوانى والركوب والحرث والمنافع الكثيرة والجمال .

فصـــل

ثم تأمل الحكمة فى خلق آلات البطش فى الحيوانات من الإنسان وغيره فالإنسان لما خلق مهيئا لمثل هذه الصناعات من البناء والخياطة والكتابة . وغيرها خلق له كف

مستدير منبسط وأصابع يتمكن بها من القبض والبسط والطى والنشر والجمع والتفريق وضم الشيء إلى مثله والحيوان البهيم لما لم يتهيأ لتلك الصنائع لم يخلق له تلك الاكف والأصابع بل لما قدر أن يكون غذاء بعضها من صيده كالسباع خلق له أكف لطاف مدبجة ذوات براثن ومخالب تصلح لاقتناص الصيد ولا تصلح للصناعات هذا كله فى أكلة اللحم من الحيوان وأما أكلة النبات فلما قدر أنها لاتصطاد ولا صنعة لها خلق لبعضها أظلافا تقيها خشونة الأرض إذا جالت فى طلب المرعى ولبعضها حوافر ململة مقعرة كأخمص القدم لتنطبق على الأرض وتهيأ للركوب والحمولة ولم يخلق لها براثن ولا أنيابا لأن غذاءها لايحتاج إلى ذلك .

فصـــل

ثم تأمل الحكمة فى خلقة الحيوان الذى يأكل اللحم من البهائم كيف جعلت له أسنان حداد وبراثن شداد وأشداق مهروتة وأفواه واسعة وأعينت بأسلحة وأدوات تصلح للصيد والأكل ولذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير حداد ومخالب كالكلاليب ولهذا حرم النبى ﷺ كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير لضرره وعدوانه وشره والمغتذى شبيه بالغاذى فلو اغتذى بها الإنسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرها مايشابهها به فحرم على الأمة أكلها ولم يحرم عليهم الضبع وان كان ذا ناب فإنه ليس من السباع عند أحد من الامم والتحريم إنما كان لما تضمن الوصفين أن يكون ذا ناب وأن يكون من السباع ولايقال هذا ينتقض بالسبع إذا لم يكن له ناب لأن هذا لم يوجد أبدا فصلوات الله وسلامه على من أوتى جوامع الكلم فأوضح الأحكام وبين الحلال والحرام . فانظر حكمة الله عز وجل فى خلقه وأمره فيماخلقه وفيماشرعه تجدمصدر ذلك كلهالحكمة البالغة التى لايختل نظامهاولا ينخرم أبدا ولا يختل أصلا ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا حكمته فيما أحكمه وشهدت فطنهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة واحسان ومصلحة أريدت بالعباد فى معاشهم ومعادهم وهم فى ذلك درجات لا يحصيها إلا الله ومنهم من يكون حظه من مشاهدة حكمة الخلق أوفر من حظه من حكمة الأمر وهم أكثر الأطباء الذين صرفوا أفكارهم إلى استخراج منافع النبات والحيوان وقواها وما تصلح له مفردة ومركبة وليس لهم نصيب فى حكمة الأمر إلا كما للفقهاء من حكمة الخلق بل أقل من ذلك ومنهم من فتح عليه بمشاهدة الخلق والأمر بحسب استعداده وقوته فرأى الحكمة الباهرة التى بهرت العقول فى هذا وهذا فاذا نظر إلى خلقه وما فيه من الحكم ازداد إيمانا ومعرفة وتصديقا بما جاءت

به الرسل وإذا نظر إلى أمره وما تضمنه من الحكم الباهرة ازداد إيمانا ويقينا وتسليما لاكن حجب بالصنعة عن الصانع وبالكواكب عن مكوكبها فعمى بصره وغلظ عن الله حجابه ولو أعطى عله حقه لكان من أقوى الناس إيمانا لأنه أطلع من حكمة الله وباهر آياته وعجائب صنعته الدالة عليه وعلى علمه وقدرته وحكمته على ماخفى عن غيره ولكن من حكمة الله أيضاً أن سلب كثيراً من عقول هؤلاء خاصيتها وحجبها عن معرفته وأوقفها عند ظاهر من العلم بالحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لدناءتها وخستها وحقارتها وعدم أهليتها لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأسرار دينه وشرعه والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم . وهذا باب لايطلع الخلق منه على ماله نسبة إلى الخافى عنهم منه أبداً بل علم الأولين والآخرين منه كنقرة العصفور من البحر ومع هذا فليس ذلك بموجب للاعراض عنه واليأس منه بل يستدل العاقل بما ظهر له منه على ما وراءه .

فصـــل

ثم تأمل أولا ذوات الأربع من الحيوان كيف تراها تتبع أمهاتها مستقلة بأنفسها فلا تحتاج إلى الحمل والتربية كما يحتاج إليه أولاد الإنس فمن أجل أنه ليس عند أمهاتها ماعند أمهات البشر من التربية والملاطفة والرفق والآلات المتصلة والمنفصلة أعطاها اللطيف الخبير النهوض والاستقلال بأنفسها على قرب العهد بالولادة ولذلك ترى أفراخ كثير من الطير كالدجاج والدراج والقبج يدرج ويلقط حين يخرج من البيضة وما كان منها ضعيف النهوض كفراخ الحمام واليمام أعطى سبحانه أمهاتها من فضله العطف والشفقة والحنان ماتمج به الطعم فى أفواه الفراخ من حواصلها فتخبأه فى أعز مكان فيها ثم تسوقه من فيها إلى أفواه الفراخ ولا تزال بها كذلك حتى ينهض الفرخ ويستقل بنفسه وذلك كله من حظها وقسمها الذى وصل إليها من الرحمة الواحدة من المائة فاذا استقل بنفسه وأمكنه الطيران لم يزل به الأبوان يعالجانه أتم معالجة وألطفها حتى يطير من وكره ويسترزق لنفسه ويأكل من حيث يأكلان وكأنهما لم يعرفاه ولا عرفهما قط بل يطردانه عن الوكر ولا يدعانه وأقواتهما وبينهما بل يقولان له بلسان يفهمه اتخذ لك وكراً وقوتا فلا وكرلك عندنا ولا قوت فسل المعطل أهذا كله عن إهمال ومن الذى ألهمها ذلك ومن الذى عطفها على الفراخ وهى صغار أحوج ما كانت إليها ثم سلب ذلك عنها إذ استغنت الفراخ رحمة بالامهات تسعى فى مصالحها إذ لو دام لها ذلك لاضر بها وشغلها عن معاشها لا سيما مع كثرة ما يحتاج إليه أولادها من الغذاء فوضع فيها الرحمة والإيثار

والحنان رحمة بالفراخ وسلبها إياها عند استغنائها رحمة بالامهات أفيجوز أن يكون هذا كله بلا تدبير مدبر حكيم ولا عناية ولا لطف منه سبحانه وتعالى لقد قامت ادلة ربوبيته وبراهين إلهيته وشواهد حكمته وآيات قدرته فلا يستطيع العقل لها جحوداً إن هى إلا مكابرة باللسان من كل جحود كفور (أفى الله شك فاطر السموات والأرض) وإنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه فاما من له فى كل شىء محسوس أو معقول آية بل آيات مؤدية عنه شاهدة له بأنه الله الذى لااله إلا هو رب العالمين فكيف يكون فيه شك .

فصـــل

ثم تأمل الحكمة البالغة فى قوائم الحيوان كيف اقتضت أن يكون زوجا لا فرداً إما اثنتين وإما أربعاً ليتهيأ له المشي والسعى وتتم بذلك مصلحته إذ لو كانت فردا لم يصلح لذلك لأن الماشى ينتقل ببعض قوائمه ويعتمد على بعض فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على الأخرى وذو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين وذلك من خلاف لأنه لو كان ينقل قائمتين من جانب ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لم يثبت على الأرض حال نقله قوائمه ولكان مشيه نقرا كنقر الطائر وذلك مما يؤذيه ويتعبه لنقل بدنه بخلاف الطائر ولهذا إذا مشى الإنسان كذلك قليلا أجهده وشق عليه بخلاف مشية الطبيعى الذى هو له فاقتضت الحكمة تقديم نقل اليمنى من يديه مع اليسرى من رجليه واقرار يسرى اليدين ويمنى الرجلين ثم نقل الآخريين كذلك وهذا أسهل ما يكون من المشى وأخفه على الحيوان .

فصـــل

ثم تأمل الحكمة البالغة فى أن جعل ظهور الدواب مبسوطة كأنها سقف على عمد القوائم ليتهيأ ركوبها وتستقر الحمولة عليها ثم خولف هذا فى الإبل لجعل ظهورها مسنمة معقودة كالقبو لما خصت به من فضل القوة وعظم ما تحمله والأقباء تحمل أكثر مما تحمل السقوف حتى قيل إن عقد الأقباء إنما أخذ من ظهور الإبل . وتأمل كيف لما طول قوائم البعير طول عنقة ليتناول المرعى من قيام فلو قصرت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه وليكون أيضاً طول عنقه موازنا للحمل على ظهره إذا استقل به كما ترى طول قصبة القبان حتى قيل إن القبان إنما عمل من خلقة الجمل من طول عنقه وثقل ما يحمله ولهذا تراه يمد عنقه إذا استقل بالحمل كأنه يوازنه موازنة .

فصـــل

ثم تأمل الحكمة فى كون فرج الدابة جعل بارزا من ورائها ليتمكن الفحل من ضرابها

ولو جعل فى أسفل بطنها كما جعل للمرأة لم يتمكن الفحل من ضرابها إلا على الوجه الذى تجامع به المرأة وقد ذكر فى كتب الحيوان أن فروج الفيلة فى أسفل بطنها فاذا كان وقت الضراب ارتفع ونشز وبرز للفحل فيتمكن من ضرابها فلما جعل فى الفيلة على خلاف ما هو فى سائر البهائم خصت بهذه الخاصية عنها ليتهيأ الأمر الذى به دوام النسل .

فصـــل

ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان البهيمى هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف وكسيت الطيور الريش وكسى بعض الدواب من الجلد ما هو فى غاية الصلابة والقوة كالسلحفاة وبعضها من الريش ما هو كالأسنة كل ذلك بحسب حاجاتها إلى الوقاية من الحر والبرد والعدو الذى يريد أذاها فانها لما لم يكن لها سبيل إلى اتخاذ الملابس واصطناع الكسوة وآلات الحرب أعينت بملابس وكسوة لا تفارقها وآلات وأسلحة تدفع بها عن نفسها وأعينت باظلاف واخفاف وحوافر لما عدمت الاحذية والنعال فمنها حذاؤها وسقاؤها وخص الفرس والبغل والحمار بالحوافر لما خلق للركض والشد والجرى وجعل لها ذلك أيضاً سلاحاعندا نتصافها من خصمها عوضاً عن الصياصى والمخالب والأنياب والبراثن فتأمل هذا اللطف والحكمة فانها لما كانت بهائم خرساً لا عقول لها ولا أكف ولا أصابع مهيأة الانتفاع والدفاع ولاحظ لها فيما يتصرف فيه الآدميون من النسج والغزل ولطف الحيلة جعلت كسوتها من خلقتها باقية عليها ما بقيت لا تحتاج إلى الاستبدال بها وأعطيت آلات وأسلحة تحفظ بها أنفسها كل ذلك لتتم الحكمة التى أريدت بها ومنها وأما الإنسان فإنه ذو حيلة وكف مهيئة للعمل فهى تغزل وتنسج ويتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل بها حالا بعد حال وله فى ذلك صلاح من جهات عديدة . منها أن يستريح إذا خلع كسوته إذا شاء ويلبسها إذا شاء ليس كالمضطر إلى حمل كسوة . ومنها أنه يتخذ لنفسه ضروبا من الكسوة للصيف وضروبا للشتاء فان كسوة الصيف لا تليق بالشتاء وكسوة الشتاء لا تليق بالصيف فيتخذ لنفسه فى كل فصل كسوة موافقة . ومنها أنه يجعلها تابعة لشهوته وإرادته . ومنها أنه يتلذذ بأنواع الملابس كما يتلذذ بأنواع المطاعم فجعلت كسوته متنوعة تابعة لاختياره كما جعلت مطاعمه كذلك فهو يكتسى ما يشاء من أنواع الملابس المتخذة من النبات تارة كالقطن والكتان ومن الحيوان تارة كالوبر والصوف والشعر ومن الدود تارة كالحرير والإبريسم ومن المعادن تارة كالذهب والفضة فجعلت كسوته متنوعة لتتم لذته وسروره وابتهاجه وزينته بها ولذلك كانت كسوة أهل الجنة منفصلة عنهم كما هى فى الدنيا ليست مخلوقة من أجسامهم كالحيوان فدل على أن ذلك أكمل وأجل وأبلغ فى النعمة . ومنها إرادة تمييزه عن الحيوان فى ملبسه كما

ميزه عنه فى مطعمه ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه . ومنها اختلاف الكسوة واللباس وتباينه بحسب تباين أحواله وصنائعه وحربه وسلمه وظعنه وإقامته وصحته ومرضه ونومه ويقظته ورفاهيته فلكل حال من هذه الأحوال لباس وكسوة تخصها لا تليق إلا بها فلم يجعل كسوته فى هذه الأحوال كلها واحدة لا سبيل إلى الاستبدال بها فهذا من تكريمه وتفضيله على سائر الحيوان .

فصـــل

ثم تأمل حكمة عجيبة جعلت للبهائم والوحوش والسباع والدواب على كثرتها لا يرى منها شىء وليست شيئاً قليلا فتخفى لقلتها بل قد قيل أنها أكثر من الناس واعتبر ذلك بما تراه فى الصحارى من أسراب الظباء والبقر والوعول والذئاب والنمور وضروب الهوام على اختلافها وسائر دواب الأرض وأنواع الطيور التى هى أضعاف أضعاف بنى آدم لا تكاد ترى منها شيئاً ميتاً لا فى كناسه ولا فى أوكاره ولا فى مساقطه ولا فى مراعيه بطرقه وموارده ومناهله ومعاقله ومعاصمه إلا ما عدا عليه عاد إما افترسه سبع أو رماه صائد أو عدا عليه عاد أشغله وأشغل بنى جنسه عن احراز جسمه وإخفاء جيفته فدل ذلك على أنها إذا أحست بالموت ولم تغلب على أنفسها كمنت حيث لا يوصل إلى أجسامها وقبرت جيفها قبل نزول البين بها ولولا ذلك لامتلأت الصحارى بجيفها وأفسدت الهواء بروائحها فعاد ضرر ذلك بالناس وكان سبيلا إلى وقوع الوباء وقد دل على هذا قوله تعالى فى قصة ابنى آدم (فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه قال ياويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى فأصبح من النادمين) وأما ما جعل عيشه بين الناس كالأنعام والدواب فلقدرة الانسان على نقله واحتياله فى دفع أذيته منع مما جعل فى الوحوش كالسباع فتأمل هذا الذى حار بنو آدم فيه وفيما يفعلون به كيف جعل طبعا فى البهائم وكيف تعلموه من الطير . وتأمل الحكمة فى ارسال الله تعالى لابن آدم الغراب المؤذن اسمه بغربة القاتل من أخيه وغربته هو من رحمة الله تعالى وغربته من أبيه وأهله واستيحاشه منهم واستيحاشهم منه وهو من الطيور التى تنفر منها الانس ومن نعيقها وتستوحش بها فأرسل اليه مثل هذا الطائر حتى صار كالمعلم له والأستاذ وصار بمنزلة المتعلم والمستفيد ولا تنكر حكمة هذا الباب وارتباط المسميات فيه بأسمائها فقد قال النبى ﷺ إذا بعثتم إلى بريدا فابعثوه حسن الاسم حسن الوجه وكان يسأل عن اسم الأرض إذا نزلها واسم الرسول إذا جاء اليه ولما جاءهم سهيل ابن عمرو يوم الحديبية قال قد سهل أمركم ولما أراد تغيير اسم حزن بسهل قال لم يزل معنى اسمه فيه وفى ذريته ولما سأل عمر بن الخطاب الرجل عن اسمه واسم أبيه وداره ومنزله فأخبره

أنه جرة بن شهاب وأن داره بالحرقة وأن مسكنه منها ذات لظى قال له أدرك بيتك فقد احترق فكان كما قال . وشواهد هذا الباب أكثر من أن نذكرها هنا وهذا باب لطيف المنزع شديد المناسبة بين الأسماء والمسميات وكثيرا ما أولع الناس قديما وحديثا بنعيق الغراب واستدلالهم به على البين والاغتراب وينسبونه إلى الشؤم وينفرون منه وينفر منهم فكان جديرا أن يرسل هذا الطائر إلى القاتل من ابنى آدم دون غيره من الطيور فكأنه صورة طائره الذى ألزمه فى عنقه وطار عنه من عمله ولا تظن أن ارسال الغراب وقع اتفاقا خاليا من الحكمة فإنك إذا خفى عليك وجه الحكمة فلا تنكرها واعلم أن خفاءها من لطفها وشرفها والله تعالى فيما يخفى وجه الحكمة فيه على البشر الحكم الباهرة المتضمنة للغايات المحمودة .

فصـــل

ثم تأمل الحكمة الباهرة فى وجه الدابة كيف هو فانك ترى العينين فيه شاخصتين أمامها لتبصر ما بين يديها أتم من بصر غيرها لأنها تحرس نفسها وراكبها فتتقى أن تصدم حائطا أو تتردى فى حفرة فجعلت عيناها كعينى المنتصب القامة لأنها طليعة وجعل فوها مشقوقا فى أسفل الخطم لتتمكن من العض والقبض على العلف إذ لو كان فوقها فى مقدم الخطم كما أنه من الإنسان فى مقدم الذقن لما استطاعت أن تتناول به شيئا من الأرض ألا ترى الانسان لا يتناول الطعام بفيه لكن بيده فلما لم تكن الدابة تتناول طعامها بيدها جعل خطمها مشقوقا من أسفله لتضعه على العلف ثم تقضمه وأعينت بالجحفلة وهى لها كالشفة للانسان لتلتقم بها ما قرب منها وما بعد وقد أشكلت منفعة الذنب على بعض الناس ولم يهتد إليها وفيه منافع عديدة فمنها انه بمنزلة الطبق على الدبر والغطاء على حياها يواريهما ويسترهما ومنها أن بين الدبر ومراق البطن من الدابة له وضر يجتمع عليه الذباب والبعوض فيؤذى الدابة فجعل أذنابها كالمذاب لها والمراوح تطرد به ذلك ومنها أن الدابة تستريح إلى تحريكه وتصريفه يمنة ويسرة فانه لما كان قيامها على الأربع بكل جسمها وشغلت قدماها بحمل البدن عن التصرف والتقلب كان لها فى تحريك الذنب راحة وعسى أن يكون فيها حكم أخر تقصر عنها افهام الخلق ويزدريها السامع إذا عرضت عليه فانه لا يعرف موقعها إلا فى وقت الحاجة فمن ذلك أن الدابة تربض فى الوحل فلا يكون شىء أعون على رفعها من الأخذ بذنبها.

فصـــل

ثم تأمل شفر الفيل وما فيه من الحكم الباهرة فانه يقوم له مقام اليد فى تناول العلف

والماء وإيرادها إلى جوفه ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئا من الأشياء من الأرض لأنه ليست له عنق يمدها كسائر الأنعام فلما عدم العنق أخلف عليه مكانه الخرطوم الطويل ليسدل مسده وجعل قادراً على سدله ورفعه وثنيه والتصرف به كيف شاء وجعل وعاء أجوف لين الملمس فهو يتناول به حاجته ويحمله ما أراد إلى جوفه ويحبس فيه ما يريد ويكيد به إذا شاء ويعطى ويتناول إذا أراد فسل المعطل من الذى عوضه ومن أخلف عليه مكان العضو الذى منعه ما يقوم له مقامه وينوب منابه غير الرؤوف الرحيم بخلقه المتكفل بمصالحهم اللطيف بهم وكيف يتأتى ذلك مع الإهمال وخلو العالم عن قيمه وبارئه ومبدعه وفاطره لا إله إلا هو العزيز الحكيم. (فإن قلت) فما باله لم يخلق ذا عنق كسائر الأنعام وما الحكمة فى ذلك. قيل والله أعلم بحكمته فى مصنوعاته لأن رأسه وأذنيه أمر هائل عظيم وحمل ثقيل فلو كان ذا عنق كسائر الأعناق لانهدت رقبته بثقله ووهنت بحمله فجعل رأسه متصقا بجسمه لئلا يناله منه شىء من الثقل والمؤنة وخلق له مكان العنق هذا المشفر الطويل يتناول به غذاءه ولما طالت عنق البعير للحكمة فى ذلك صغر رأسه بالنسبة إلى عظم جثته لئلا يؤذيه ثقله ويوهن عنقه فسبحان من فاتت حكمه عد العادين وحصر الحاصرين.

فصـــل

ثم تأمل خلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء جميع الحيوان فرأسها رأس فرس وعنقها عنق بعير وأظلافها أظلاف بقرة وجلدها جلد نمر حتى زعم بعض الناس أن لقاحها من فحول شتى وذكروا أن أصنافا من حيوان البر إذا وردت الماء ينزو بعضها على بعض فتنزو المستوحشة على السائمة فتنتج مثل هذا الشخص الذى هو كالملتقط من أناس شتى وما أرى هذا القائل إلا كاذباً عليها وعلى الخلقة إذ ليس فى الحيوان صنف يلقح صنفا آخر فلا الجمل يلقح البقر ولا الثور يلقح الناقة ولا الفرس يلقحهما ولا يلقحانه ولا الوحوش يلقح بعضها بعضاً ولا الطيور وإنما يقع هذا نادراً فيما يتقارب كالبقر الوحشى والأهلى والضأن والمعز والفرس والحمار والذئب والضبع فيتولد من ذلك البغل والسمع والعسبار وقول الفقهاء هل تجب الزكاة فى المتولد من الوحشى والأهلى فيه وجهان هذا إنما يتصور فى واحد واثنين وثلاثة يكمل بها النصاب فأما نصاب كله متولد من الوحشى والأهلى فلا وجود لذلك والأحكام المتعلقة بهذه المتولدات تذكر فى الزكاة وجزاء الصيد والأضاحى والأحوط يتغلب فى كل باب ففى الأضاحى يتغلب عدم الأجزاء وفى الإحرام والحرم يتغلب وجوب الجزاء وفى الأطعمة يتغلب جانب التحريم وفى الزكاة اختلاف مشهور. وسئل شيخنا أبو

العباس بن تيمية قدس الله روحه عن حمار نزا على فرس فأحبلها فهل يكون لبن الفرس حلالا أو حراماً . فأجاب بأنه حلال ولا حكم للفحل فى اللبن فى هذا الموضع بخلاف الاناسى لأن ابن الفرس حادث من العلف فهو تابع للحمها ولم يسر وطىء الفحل إلى هذا اللبن فإنه لاحرمة هناك تنتشر بخلاف ابن الفحل فى الاناسى فانه تنتشر به حرمة الرضاع ولا حرمة هنا تنتشر من جهة الفحل لا إلى الولد خاصة فانه يتكون منه ومن الأم فغلب عليه التحريم وأما اللبن فلم يتكون بوطئه وإنما تكون من العلف فلم يكن حراما هذا بسط كلامه وتقريره والمقصود ابطال زعم أن هذه الحيوانات المختلفة يلقح بعضها بعضا عند الموارد فتكون الزرافة وإنه كاذب عليها وعلى الإبداع والذى يدل على كذبه أنه ليس الخارج من بين ماذكرنا من الفرس والحمار والذئب والضبع والضأن والمعز عضو من كل واحد من أبيه وأمه كما يكون للزرافة عضو من الفرس وعضو من الجمل بل يكون كالمتوسط بينهما الممتزج منهما كما نشاهده فى البغل فانك ترى رأسه وأذنيه وكفله وحوافره وسطا بين أعضاء أبيه وأمه مشتقة منهما حتى تجد سجيجه كالممتزج من صهيل الفرس ونهيق الحمار فهذا يدل على أن الزرافة ليست بنتاج آباء مختلفة كما زعم هذا الزاعم بل من خلق عجيب ووضع بديع من خلق الله الذى أبدعه آية ودلالة على قدرته وحكمته التى لا يعجزها شىء ليرى عباده أنه خالق أصناف الحيوان كلها كما يشاء وفى أى لون شاء . فمنها المتشابه الخلقة المتناسب الأعضاء . ومنها المختلف التركيب والشكل والصورة كما يرى عباده قدرته التامة فى خلقه لنوع الإنسان على الأقسام الأربعة الدالة على انه مخلوق بقدرته ومشيئته تابع لها فمنه ما خلق من غير أب ولا أم وهو أبو النوع الإنسانى . ومنه ما خلق من ذكر بلا أنثى وهى أمهم التى خلقت من ضلع آدم . ومنه ماخلق من أنثى بلاذكر وهو المسيح ابن مريم : ومنه ماخلق من ذكر وأنثى وهو سائر النوع الإنسانى فيرى عباده آياته ويتعرف اليهم بآلائه وقدرته وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . وأما طول عنق الزرافة وما لها فيه من المصلحة فلأن منشأها ومرعاها كما ذكر المعتنون بحالها ومساكنها فى غياض ذوات أشجار شاهقة ذاهبة طولا فأعينت بطول العنق لتتناول أطراف الشجر الذى هناك وثمارها وهذا ماوصلت إليه معرفتهم وحكمة اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل منه .

فصـــل

ثم تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيته من الفطنة اوالحيلة فى جمـــع القوت وادخاره وحفظه ودفع الآفة عنه فإنك ترى فى ذلك عبراً وآيات فترى جماعة النمل إذا أرادت إحراز

القوت خرجت من أسرابها طالبة له فإذا ظفرت به أخذت طريقاً من أسرابها إليه وشرعت فى نقله فتراها رفقتين رفقة حاملة تحمله إلى بيوتها سربا ذاهبا ورفقة خارجة من بيوتها إليه لاتخالط تلك فى طريقها بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين فى طريق والجماعة الراجعين من جانبهم فإذا ثقل عليها حمل الشىء من تلك اجتمعت عليه جماعة من النمل وتساعدت على حمله بمنزلة الخشبة والحجر الذى تتساعد الفئة من الناس عليه فإذا كان الذى ظفر به منهن واحدة ساعدها رفقتها عليه إلى بيتها وخلوا بينها وبينه وإن كان الذى صادفه جماعة تساعدن عليه ثم تقاسمنه على باب البيت . ولقد أخبر بعض العارفين أنه شاهد منهن يوما عجباً . قال رأيت نملة جاءت إلى شق جرادة فزاولته فلم تطق حمله من الأرض فذهبت غير بعيد ثم جاءت معها بجماعة من النمل قال فرفعت ذلك الشق من الأرض فلما وصـــلت النملة برفقتها إلى مكانه دارت حوله ودرن معها فلم يجدن شيئا فرجعن فوضعته ثم جاءت فصادفته فزاولته فلم تطق رفعه فذهبت غير بعيد ثم جاءت بهن فرفعته فدرن حول مكانه فلم يجدن شيئا فذهبن فوضعته فعادت فجاءت بهن فرفعته فدرن حول المكان فلما لم يجدن شيئا تحلقن حلقة وجعلن تلك النملة فى وسطها ثم تحاملن عليها فقطعنها عضواً عضواً وأنا أنظر . ومن عجيب أمر الفطنة فيها إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرته لئلا ينبت فإن كان مما ينبت الفلقتان منه كسرته أربعا فإذا أصابه ندآ وبلل وخافت عليه الفساد أخرجته للشمس ثم ترده إلى بيوتها ولهذا ترى فى بعض الأحيان حباكثيراعلى أبواب مساكنها مكسراً ثم تعود عن قريب فلاترى منه واحدة ومن فطنتها أنها لا تتخذقريتها إلاعلى نشز من الأرض لئلا يفيض عليها السيل فيغرقها فلاترى قرية نمل فى بطن واد ولـكن فى أعلاه وما ارتفع عن السيل منه ويكفى فى فطنتها ما نص الله عز وجل فى كتابه من قولها لجماعة النمل وقد رأت سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون) فتـكلمت بعشرة أنواع من الخطاب فى هذه النصيحة . النداء . والتنبيه . والتسمية . والأمر . والنص . والتحذير . والتخصيص . والتفهيم . والتعميم . والاعتذار فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة . ولذلك أعجب سليمان قولها وتبسم ضاحكا منه وسأل الله أن يوزعه شكر نعمته عليه لما سمع كلامها ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها كما فى الصحيح عن النبى ﷺ قال نزل نبى من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ثم أحرق قرية النمل فأوحى الله إليه. من أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة .

فصــــل

ومن عجيب الفطنة في الحيوان أن الثعلب إذا أعوزه الطعام ولم يجد صيداً تماوت ونفخ بطنه حتى يحسبه الطير ميتاً فيقع عليه ليأكل منه فيثب عليه الثعلب فيأخذه . ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمى أسد الذباب فانك تراه حين يحس بالذباب قد وقع قريباً منه يسكن ملياً حتى كأنه موات لاحراك فيه فإذا رأى الذباب قد اطمأن وغفل عنه دب دبيبا رفيقا حتى يكون منه بحيث يناله ثم يثب عليه فيأخذه . ومن عجيب حيل العنكبوت أنه ينسج تلك الشبكة شركا للصيد ثم يكمن في جوفها فإذا نشب فيها البرغش والذباب وثب عليه وامتص دمه فهذا يحكي صيد الأشراك والشباك والأول يحكي صيد الكلاب والفهود ولا تزدرين العبرة بالشيء الحقير من الذرة والبعوض فإن المعنى النفيس يقتبس من الشيء الحقير والازدراء بذلك ميراث من الذين استنكرت عقولهم ضرب الله تعالى في كتابه المثل بالذباب والعنكبوت والكلب والحمار فأنزل الله تعالى (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) فما أغزر الحكم وأكثرها في هـــذه الحيوانات التي تزدريها وتحتقرها وكم من دلالة فيها على الخالق ولطفه ورحمته وحكمته فسل المعطل من ألهمها هذه الحيل والتلطف في اقتناص صيدها الذي جعل قوتها ومن جعل هذه الحيل فيها بدل ما سلبها من القوة والقدرة فأغناها ما أعطاها من الحيلة عما سلبها من القوة والقدرة سوى اللطيف الخبير .

فصـــــل

ثم تأمل جسم الطائر وخلقته فإنه حين قدر بأن يكون طائرا في الجو خفف جسمه وأدمج خلقته واقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين ومن الأصابع الخمس على أربع ومن مخرج البول والزبل على واحد يجمعهما جميعا ثم خلق ذا جؤجؤ محدود ليسهل عليه اختراق الهواء كيف توجه فيه كما يجعل صدر السفينة بهذه الهيئة ليشق الماء بسرعة وتنفذ فيه وجعل في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض بها للطيران وكسى جسمه كله الريش ليتداخله الهواء فيحمله ولما قدر أن يكون طعامه اللحم والحب يبلعه بلعا بلا مضغ نقص من خلقه الأسنان وخلق له منقار صلب يتناول به طعامه فلا يتفسخ من لقط الحب ولا يتعقف من نهش اللحم ولما عدم الأسنان وكان يزدرد الحب صحيحا واللحم غريضا أعين بفضل حرارة في الجوف تطحن الحب وتطبخ اللحم فاستغنى عن المضغ والذي يدلك على قوة الحرارة التي أعين بها أنك ترى عجم الزبيب وأمثاله يخرج من بطن الإنسان صحيحا وينطبخ في جوف الطائر حتى لا يرى له أثر . ثم اقتضت الحكمة أن جعل يبيض بيضا ولا يلد ولادة لئلا يثقل عن

الطيران فإنه لو كان مما يحمل ويمكث حمله فى جوفه حتى يستحكم ويثقل لأثقله وعاقه عن النهوض والطيران . وتأمل الحكمة فى كون الطائر المرسل السائح فى الجو يلهم صبر نفسه أسبوعا أو أسبوعين باختياره قاعدا على بيضه حاضنا له ويحتمل مشقة الحبس ثم إذا خرج فراخه تحمل مشقة الكسب وجمع الحب فى حوصلته ويزق فراخه وليس بذى روية ولا فكرة فى عاقبة أمره ولا يؤمل فى فراخه مايؤمل الإنسان فى ولده من العون والرفد وبقاء الذكر . فهذا من فعله يشهد بأنه معطوف على فراخه لعلة لا يعلمها هو ولا يفكر فيها من دوام النسل وبقائه .

فصــــل

ثم تأمل خلقة البيضة وما فيها من المخ الأصفر الخاثر والماء الأبيض الرقيق . فبعضه ينشأ منه الفرخ وبعضه يغتذى منه إلى أن يخرج من البيضة وما فى ذلك من الحكمة فإنه لما كان نشو الفرخ فى تلك البشرة المنخفضة التى لا نفاذ فيها للواصل من خارج جعل معه فى جوف البيضة من الغذاء مايكتفى به إلى خروجه .

فصــــل

وتأمل الحكمة فى حوصلة الطائر وما قدرت له فإن فى مسلك الطعام إلى القابضة ضيق لاينفذ فيه الطعام إلا قليلا فلو كان الطائر لا يلتقط حبة ثانية حتى تصل الأولى إلى جوفه لطال ذلك عليه فمتى كان يستوفى طعامه وإنما يختلسه اختلاساً لشدة الحذر فجعلت له الحوصلة كالمخلاة المعلقة أمامه ليوعى فيها ماازدرد من الطعم بسرعة ثم ينقل إلى القابضة على مهل وفى الحوصلة أيضاً خصلة أخرى فإن من الطير ما يحتاج إلى أن يزق فراخه فيكون رده الطعم من قرب ليسهل عليه .

فصــــل

ثم تأمل هذه الألوان والأصباغ والوشى التى تراها فى كثير من الطير كالطاووس والدراج وغيرهما التى لو خطت بدقيق الأقلام ووشيت بالأيدى لم يكن هذا فمن أين فى الطبيعة المجردة هذا التشكيل والتخطيط والتلوين والصبغ العجيب البسيط والمركب الذى لو اجتمعت الخليقة على أن يحاكوه لتعذر عليهم فتأمل ريش الطاووس كيف هو فإنك تراه كنسج الثوب الرفيع من خيوط رفاع جدا قد ألف بعضها إلى بعض كتأليف الخيط إلى الخيط بل الشعرة إلى الشعرة ثم ترى النسج إذا مددته ينفتح قليلا قليلا ولا ينشق ليتداخله الهواء فينقل الطائر إذا طار فترى فى وسط الريشة عموداً غليظاً متينا قد نسج عليه ذلك الثوب التى كهيئة الشعر

ليمسكه بصلابته وهو القصبة التي تكون في وسط الريشة وهو مع ذلك أجوف يشتمل على الهواء فيحمل الطائر فأي طبيعة فيها هذه الحكمة والخبرة واللطف ثم لو كان ذلك في الطبيعة كما يقولون لكانت من أدل الدلائل وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشئها وعلمه وحكمته فإنه لم يكن ذلك لها من نفسها بل إنما هو لها ممن خلقها وأبدعها فما كذبه المعطل هو أحد البراهين والآيات التي على مثلها يزداد إيمان المؤمنين وهكذا آيات الله يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء.

فصــــل

تأمل هذا الطائر الطويل الساقين وأعرف المنفعة في طول ساقيه فإنه يرعى أكثر مرعاه في ضحضاح الماء فتراه يركز على ساقيه كأنه دست فوق مركب ويتأمل ما دب في الماء فإذا رأى شيئا من حاجته خطا خطوا رفيقا حتى يتناوله ولو كان قصــير القائمتين كان إذا خطا نحو الصــيد ليأخذه لصق بطنه بالماء فيثيره ويذعر الصيد منه فيفر فخلق له ذلك العمودان ليــدرك بهما حاجته ولا يفسد عليــه مطلبه وكل طائر فله نصيب من طول الساقين والعنق ليمكنه تناول الطعم من الأرض ولو طال ساقاه وقصرت عنقه لم يمكنه أن يتناول شيئا من الأرض وربما أعين مع عنقه بطول المناقــير ليزداد مطلبه سهولة عليه وامكانا . . ثم تأمل هذه العصافير كيف تطلب أكلها بالنهار كله فلا هي تفقده ولا هي تجده مجموعا معدا بل تناله بالحركة والطلب في الجهات والنواحي فسبحان الذي قدره ويسره كيف لم يجعله مما يتعذر عليها إذا التمسته ويفوتها إذا قعدت عنه وجعلها قادرة عليه في كل حين وأوان بكل أرض ومكان حتى من الجدران والأسطحة والسقوف تناوله بالهوينا من السعي فلا يشاركها فيه غير بني جنسها من الطير ولو كان ما تقتات به يوجد معداً مجموعا كله كانت الطير تشاركها فيه وتغلبها عليه وكذلك لو وجدته معداً مجموعا لأكبت عليه بحرص ورغبة فلا تقلع عنه وإن شبعت حتى تبشم وتهلك وكذلك الناس لو جعل طعامهم معداً لهم بغير سعي ولا تعب أدى ذلك إلى الشره والبطنة ولكثر الفساد وعمت الفواحش والبغي في الأرض فسبحان اللطيف الخبير الذي لم يخلق شيئاً سدى ولا عبثاً (وانظر) في هذه الطير التي لا تخرج إلا بالليل كالبوم والهام والخفاش فان أقواتها هيئت لها في الجو لا من الحب ولا من اللحم بل من البعوض والفراش وأشباههما مما تلقطه من الجو فتأخذ منه بقدر الحاجة ثم تأوي إلى بيوتها فلا تخرج إلى مثل ذلك الوقت بالليل وذلك أن هذه الضروب من البعوض والفراش وأشباههما مبثوثة في الجو لا يكاد يخلو منها موضع منه واعتبر ذلك بأن تضع سراجا بالليل في سطح أو عرصه الدار فيجتمع عليه من هذا

الضرب شيء كثير وهذا الضرب من الفراش ونحوها ناقص الفطنة ضعيف الحيلة ليس في الطير أضعف منه ولا أجهل وفيما يرى من تهافته في النار وأنت تطرده عنها حتى يحرق نفسه دليل على ذلك فجعل معاش هذه الطيور التي تخرج بالليل من هذا الضرب فتقتات منه فإذا أتى النهار انقطعت إلى أوكارها فالليل لها بمنزلة النهار لغيرها من الطير ونهارها بمنزلة ليل غيرها ومع ذلك فساق لها الذي تكفل بأرزاق الخلق رزقها وخلقه لها في الجو ولم يدعها بلا رزق مع ضعفها وعجزها وهذه إحدى الحكم والفوائد في خلق هذه الفراش والجنادب والبعوض فكم فيها من رزق لأمة تسبح بحمد ربها ولولا ذلك لانتشرت وكثرت حتى أضرت بالناس ومنعتهم القرار فانظر إلى عجيب تقدير الله وتدبيره كيف اضطر العقول إلى أن شهدت بربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وأن ذلك الذي تشاهده ليس باتفاق ولا بإهمال من سائر وجوه الأدلة التي لا تتمكن الفطر من جحدها أصلا وإذ قد جرى الكلام إلى الخفاش فهو من الحيوانات العجيبة الخلقة بين خلقة الطيور وذوات الأربع وهو إلى ذوات الأربع أقرب فإنه ذوأذنين ناشزتين وأسنان ودبر وهو يلد ولدا ويرضع ويمشي على أربع وكل هذه صفة ذوات الأربع وله جناحان يطير بهما مع الطيور ولما كان بصره يضعف عن نور الشمس كان نهاره كليل غيره فإذا غابت الشمس انتشر ومن ذلك سمي ضعيف البصر أخفش والخفش ضعف البصر ولما كان كذلك جعل قوته من هذه الطيور الضعاف التي لا تطير إلا بالليل . وقد زعم بعض من تكلم في الحيوان أنه ليس يطعم شيئاً وإنما غذاؤه من النسيم البارد فقط وهذا كذب عليه وعلى الخلقة لانه يبول وقد تكلم الفقهاء في بوله هل هو نجس لأنه بول غير مأكول أو نجس معفو عن يسيره لمشقة التحرز منه على قولين هما روايتان عن أحمد وبعض الفقهاء لا ينجس بوله بحال وهذا أقيس الأقوال إذ لا نص فيه ولا يصح قياسه على الأبوال النجسة لعدم الجامع المؤثر ووضوح الفرق وليس هذا موضع استيفاء الحجج في هذه المسئلة من الجانبين . والمقصود أنه لو كان لا يأكل شيئاً لم يكن له أسنان إذ لا معنى للأسنان في حق من لا يأكل شيئا ولهذا لما عدم الطفل الرضيع الأكل لم يعط الأسنان فلما كبر واحتاج للغذاء أعين عليه بالأسنان التي تقطعه والأضراس التي تطحنه وليس في الخليقة شيء مهمل ولا عن الحكمة معطل ولا شيء لا معنى له وأما الحكم والمنافع في خلق الخفاش فقد ذكر منها الأطباء في كتبهم ما انتهت إليه معرفتهم حتى أن بوله يدخل في بعض الأكحال فإذا كان بوله الذي لا يخطر بالبال فيه منفعة البتة فما الظن بجملته ولقد أخبر بعض من أشهد بصدقه أنه رأى رخلا وهو طائر معروف قد عشش في شجرة فنظر إلى حية عظيمة قد أقبلت نحو عشه

فاتحة فاها لتبتلعه فبينما هو يضطرب فى حيلة النجاة منها إذ وجد حسكة فى العش فحملها فألقاها فى فم الحية فلم تزل تلتوى حتى ماتت .

فصــــل

ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات فانظر إليها وإلى اجتهادها فى صنعة العسل وبنائها البيوت المسدسة التى هى من أتم الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صنعا فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بيكار وتلك من أثر صنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها كما قال تعالى (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا) إلى قوله (لآيات لقوم يتفكرون) فتأمل كمال طاعتها وحسن ائتمارها لأمر ربها اتخذت بيوتها فى هذه الأمكنة الثلاثة فى الجبال الشقفان وفى الشجر وفى بيوت الناس حيث يعرشون أى يبنون العروش وهى البيوت فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة البتة . وتأمل كيف أكثر بيوتها فى الجبال والشقفان وهو البيت المقدم فى الآية ثم فى الأشجار وهى من أكثر بيوتها ومما يعرش الناس وأقل بيوتها بينهم حيث يعرشون وأما فى الجبال والشجر فبيوت عظيمة يؤخذ منها من العسل الكثير جدا وتأمل كيف أداها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت أولا فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمار ثم آوت إلى بيوتها لأن ربها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولا ثم بالأكل بعد ذلك ثم إذا أكلت سلكت سبل ربها مذللة لا يستوعر عليها شىء ترعى ثم تعود ومن عجيب شأنها أن لها أميرا يسمى اليعسوب لا يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى إلا به فهى مؤتمرة لأمره سامعة له مطيعة وله عليها تكليف وأمر ونهى وهى رعية له منقادة لأمره متبعة لرأيه يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته حتى انها إذا آوت إلا بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى ولا تتقدم عليها فى العبور بل تعبر بيوتها واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم كما يفعل الامير إذا انتهى بعسكره إلى معبر ضيق لا يجوزه الا واحد واحد ومن تدبر أحوالها وسياساتها وهدايتها واجتماع شملها وانتظام أمرها وتدبير ملكها وتفويض كل عمل إلى واحد منها يتعجب منها كل العجب ويعلم أن هذا ليس فى مقدورها ولا هو من ذاتها فإن هذه أعمال محكمة متقنة فى غاية الاحكام والإتقان فإذا نظرت إلى العامل رأيته من أضعف خلق الله وأجهله بنفسه وبحاله وأعجزه عن القيام بمصلحته فضلا عما يصدر عنه من الأمور العجيبة . ومن عجيب أمرها أن فيها أميرين لا يجتمعان فى بيت واحد ولا يتأمران على جمع واحد بل إذا اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحد الأميرين وقطعوه واتفقوا على الأمير الواحد

من غير معاداة بينهم ولا أذى من بعضهم لبعض بل يصيرون يداً واحدة وجنداً واحداً .

فصـــل

ومن أعجب أمرها مالايهتدى له أكثر الناس ولا يعرفونه وهو النتاج الذى يكون لها هل هو على وجه الولادة والتوالد أو الاستحالة فقل من يعرف ذلك أو يفطن له وليس نتاجها على واحد من هذين الوجهين وإنما نتاجها بأمر من أعجب العجيب فإنها إذا ذهبت إلى المرعى أخذت تلك الأجزاء الصافية التى على الورق من الورد والزهر والحشيش وغيره وهى الطل فتمصها وذلك مادة العسل ثم انها تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة وتعقدها على رجلها كالعدسة فتملأ بها المسدسات الفارغة من العسل ثم يقوم يعسوبها على بيته مبتدئاً منه فينفخ فيه ثم يطوف على تلك البيوت بيتاً بيتاً وينفخ فيها كلها فتدب فيها الحياة بإذن الله عز وجل فتتحرك وتخرج طيوراً بإذن الله وتلك إحدى الآيات والعجائب التى قل من يتفطن لها وهذا كله من ثمرة ذلك الوحى الإلهى أفادها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش والبناء والنتاج فسل المعطل من الذى أوحى إليها أمرها وجعل ماجعل فى طباعها ومن الذى سهل لها سبله ذللا منقادة لاتستعصى عليها ولاتستوعرها ولاتضل عنها على بعدها ومن الذى هداها لشأنها ومن الذى أنزل لها من الطل ماإذا جنته ردته عسلا صافياً مختلفاً ألوانه فى غاية الحلاوة واللذاذة والمنفعة من بين أبيض يرى فيه الوجه أعظم من رؤيته فى المرآة وسمه لى من جاء به وقال هذا أخر مايعرف الناس من العسل وأصفاه وأطيبه فإذا طعمه ألذ شىء يكون من الحلوى ومن بين أحمر وأخضر ومورد وأسود وأشقر وغير ذلك من الألوان والطعوم المختلفة فيه بحسب مراعيه ومادتها وإذا تأملت مافيه من المنافع والشفاء ودخوله فى غالب الأدوية حتى كان المتقدمون لايعرفون السكر ولاهو مذكور فى كتبهم أصلا وإنما كان الذى يستعملونه فى الأدوية هو العسل وهو المذكور فى كتب القوم ولعمر الله انه لأنفع من السكر وأجدى وأجلى للاخلاط وأقمع لها وأذهب لضررها وأقوى للمعدة وأشد تفريحاً للنفس وتقوية للأرواح وتنفيذا للدواء وإعانة له على استخراج الداء من أعماق البدن ولهذا لم يجىء فى شىء من الحديث قط ذكر السكر ولا كانوا يعرفونه أصلا ولو عدم من العالم لما احتاج اليه ولوعدم العسل لاشتدت الحاجة إليه وإنما غلب على بعض المدن استعمال السكر حتى هجروا العسل واستطابوه عليه ورأوه أقل حدة وحرارة منه ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة فإذا لم يوافق من يستعمله كسرها بمقابلها فيصير أنفع له من السكر وسنفرد إن شاء الله مقالة نبين فيها فضل العسل على

السكر من طرق عديدة لا تمنع وبراهين كثيرة لا تدفع ومتى رأيت السكر يجلو بلغما ويذيب خلطا أو يشفى من داء وإنما غايته بعض التنفيذ للدواء إلى العروق للطافته وحلاوته وأما الشفاء الحاصل من العسل فقد حرمه الله كثيرا من الناس حتى صاروا يذمونه ويخشون غائلته من حرارته وحدته ولا ريب أن كونه شفاء وكون القرآن شفاء والصلاة شفاء وذكر الله والإقبال عليه شفاء أمر لا يعم الطبائع والأنفس فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو أعظم الشفاء وما أقل المستشفين به بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا رداءة ولا يزيد الظالمين إلا خساراً وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والانابة إليه والفزع إلى الصلاة كم قد شفى به من عليل وكم قد عوفى به من مريض وكم قام مقام كثير من الأدوية التى لا تبلغ قريباً من مبلغه فى الشفاء وأنت ترى كثيراً من الناس بل أكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلا ولقد رأيت فى بعض كتب الأطباء المسلمين فى ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاة ذكرها فى باب الصاد وذكر من منافعها فى البدن التى توجب الشفاء وجوها عديدة ومن منافعها فى الروح والقلب. وسمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية، رحمه الله يقول وقد عرض له بعض الألم فقال له الطبيب أضر ما عليك الكلام فى العلم والفكر فيه والتوجه والذكر فقال ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض فإنه عدوها فإذا قويت عليه قهرته فقال له الطبيب بلى فقال إذا اشتغلت نفسى بالتوجه والذكر والكلام فى العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك دفع العارض هذا أو نحوه من الكلام. والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجه عن كونه شفاء كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرجه عن كونه شفاء لها وهو شفاء لما فى الصدور وإن لم يستشف به أكثر المرضى كما قال تعالى ﴿يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين﴾ فعم بالموعظة والشفاء وخص بالهدى والمعرفة فهو نفسه شفاء استشفى به أو لم يستشف به ولم يصف الله فى كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل فهما الشفاآن هذا شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء شبهاتها وشهواتها وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. ولقد أصابنى أيام مقامى بمكة أسقام مختلفة ولا طبيب هناك ولا أدوية كما فى غيرها من المدن فكنت أستشفى بالعسل وماء زمزم ورأيت فيهما من الشفاء أمراً عجيباً وتأمل أخباره سبحانه وتعالى عن القرآن بأنه نفسه شفاء وقال عن العسل (فيه شفاء للناس) وما كان نفسه شفاء أبلغ مما جعل فيه شفاء وليس هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه.

فصـــل

ثم تأمل العبرة التى ذكرها الله عز وجل فى الأنعام وماسقانا من بطونها من اللبن الخالص السائغ الهنيء المريء الخارج من بين الفرث والدم فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة فينقلب بعضه دما بإذن الله وما يسرى فى عروقها وأعضائها وشعورها ولحومها فإذا أرسلته العروق فى مجاريها إلى جملة الأجزاء قلبه كل عضو أو عصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى طبيعته ثم يبقى الدم فى تلك الخزائن التى له إذ به قوام الحيوان ثم ينصب ثفله إلى الكرش فيصير زبلا ثم ينقلب باقيه لبنا صافياً أبيض سائغا للشاربين فيخرج من بين الفرث والدم حتى إذا أنهكت الشاة أو غيرها حلبا خرج الدم مشوبا بحمرة فصفى الله سبحانه الألطف من الثفل بالطبخ الأول فانفصل إلى الكبد وصار دما وكان مخلوطا بالأخلاط الأربعة فأذهب الله عز وجل كل خلط منها إلى مقره وخزانته المهيأة له من المرارة والطحال والكلية وباقى الدم الخالص يدخل فى أوردة الكبد فينصب من تلك العروق إلى الضرع فيقلبه الله تبارك وتعالى من صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه فاستخرج من الفرث والدم فسل المعطل الجاحد من الذى دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وأتقن هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير .

فصـــل

ثم تأمل العبرة فى السمك وكيفية خلقته وأنه خلق غير ذى قوائم لأنه لايحتاج إلى المشى إذ كان مسكنه الماء ولم يخلق له رئة لأن منفعة الرئة التنفس والسمك لم يحتج إليه لأنه ينغمس فى الماء وخلقت له عوض القوائم أجنحة شداد يقذف بها من جانبيه كما يقذف صاحب المركب بالمقاذيف من جانبى السفينة وكسى جلده قشوراً متداخلة كتداخل الجوشن ليقيه من الآفات وأعين بقوة الشم لأن بصره ضعيف والماء يحجبه فصار يشم الطعام من بعد فيقصده وقد ذكر فى بعض كتب الحيوان أن من فيه إلى صماخه منافذ فهو يصب الماء فيها بفيه ويرسله من صماخيه فيتروح بذلك كما يأخذ الحيوان النسيم البارد بأنفه ثم يرسله ليتروح به فإن الماء للحيوان البحرى كالهواء للحيوان البرى فهما بحران أحدهما ألطف من الآخر بحر هواء يسبح فيه حيوان البر وبحر ماء يسبح فيه حيوان البحر فلو فارق كل من الصنفين بحره إلى البحر الآخر مات .فكما يختنق الحيوان البرى فى الماء يختنق الحيوان البحرى فى الهواء فسبحان من لا يحصى العادون آياته ولا يحيطون بتفصيل آية منها على الانفراد بل أن علموا فيها وجهاً جهلوا منها أوجها . فتأمل الحكمة البالغة فى كون السمك أكثر الحيوان نسلا. ولهذا ترى فى جوف السمكة الواحدة من البيض مالا يحصى كثرة (وحكمة ذلك) أن يتسع لما

يغتذى به من أصناف الحيوان فإن أكثرها يأكل السمك حتى السباع لأنها فى حافات الآجام جاثمة تعكف على الماء الصافى فإذا تعذر عليها صيد البر رصدت السمك فاختطفته فلما كانت السباع تأكل السمك والطير تأكله والناس تأكله والسمك الكبار تأكله ودواب البر تأكله وقد جعله الله سبحانه غذاء لهذه الأصناف اقتضت حكمته أن يكون بهذه الكثرة ولو رأى العبد مافى البحر من ضروب الحيوانات والجواهر والأصناف التى لا يحصيها إلا الله ولا يعرف الناس منها إلا الشيء القليل الذى لا نسبة له أصلا إلى ما غاب عنهم لرأى العجب ولعلم سعة ملك الله وكثرة جنوده التى لا يعلمها إلا هو (وهذا الجراد) نثرة حوت (١) من حيتان البحر ينثره من منخريه وهو جند من جنود الله ضعيف الخلقة عجيب التركيب فيه خلق سبع حيوانات فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جنداً لا مرد له ولا يحصى منه عدد ولا عدة فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده لما أمكنه ذلك فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل فيغشى السهل والجبل والبدو والحضر حتى يستر نور الشمس بكثرته ويسد وجه السماء بأجنحته ويبلغ من الجو إلى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه فسل المعطل من الذى بعث هذا الجند الضعيف الذى لا يستطيع أن يرد عن نفسه حيوانا رام أخذه بلية على العسكر أهل القوة والكثرة والعدد والحيلة فلا يقدرون بأجمعهم على دفعه بل ينظرون إليه يستبد بأقواتهم دونهم ويمزقها كل ممزق ويذر الأرض قفراً منها وهم لا يستطيعون أن يردوه ولا يحولوا بينه وبينها وهذا من حكمته سبحانه أن يسلط الضعيف من خلقه الذى لا مؤنة له على القوى فينتقم به منه وينزل به ما كان يحذره منه حتى لا يستطيع لذلك رداً ولا صرفا قال الله تعالى (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) فواحسرتاه على استقامة مع الله وإيثار لمرضاته فى كل حال يمكن به الضعيف المستضعف حتى يرى من استضعفه أنه أولى بالله ورسوله منه ولكن اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل الظالم الباغى ويتمتع فى خفارة ذنوب المظلوم المبغى عليه فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة فى حق ظالمه كما أن المسؤل إذا رد السائل فهو فى خفارة كذبه ولو صدق السائل لما أفلح من رده وكذلك السارق وقاطع الطريق فى خفارة منع أصحاب الأموال حقوق الله فيها ولو أدوا ما لله عليهم فيها لحفظها الله عليهم وهذا أيضا باب عظيم من حكمة الله يطلع الناظر فيه على أسرار من أسرار التقدير وتسليط العالم بعضهم على بعض وتمكين الجناة والبغاة فسبحان من له فى كل شيء حكمة

(١) — (قوله نثرة حوت الخ) فى هامش الأصل بخط بعض الفضلاء ما نصه ليس كذلك بل المراد من كونه نثرة حوت اتحاد حكمها فى حل أكل ميتتها كما صرح بذلك شراح الحديث اه وهو مقبول اه مصححه.

بالغة وآية باهرة حتى أن الحيوانات العادية على الناس فى أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش فى خفارة ما كسبت أيديهم ولولا ذلك لم يسلط عليهم منها شىء . ولعل هذا الفصل الاستطرادى أنفع لمتأمله من كثير من الفصول المتقدمة فإنه إذا أعطاه حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جدا والله الموفق ويحكى أن بعض أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على أنه خالص فأرسل الله عليه سيلا فذهب بالغنم فجعل يعجب فأتى فى منامه فقيل له أتعجب من أخذ السيل غنمك أنه تلك القطرات التى شبت بها اللبن اجتمعت وصارت سيلا فقس على هذه الحكاية ماتراه فى نفسك وفى غيرك . تعلم حينئذ أن الله قائم بالقسط وأنه قائم على كل نفس بما كسبت وأنه لا يظلم مثقال ذرة . والأثر الإسرائيلى معروف أن رجلا كان يشوب الخمر ويبيعه على أنه خالص فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به فركب البحر ومعه قرد له فلما نام أخذ القرد الكيس وصعد به إلى أعلى المركب ثم فتحه فجعل يلقيه دينارا فى الماء ودينارا فى المركب كأنه يقول له بلسان الحال ثمن الماء صار إلى الماء ولم يظلمك . وتأمل حكمة الله عز وجل فى حبس الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين كيف جوزوا على منع ما للمساكين قبلهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنهم فقال لهم بلسان الحال منعتم الحق فنعتم الغيث فهلا استنزلتموه ببذل مالله قبلكم . وتأمل حكمة الله تعالى فى صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه فصدهم عنه كما صدوا عباده صدا بصد ومنعاً بمنع . وتأمل حكمته تعالى فى محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها بالربا جوزوا إتلافا باتلاف فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة . وتأمل حكمته تعالى فى تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها . وتأمل حكمته تعالى فى أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت فى صور ولاتهم وملوكهم فان استقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا عدلت عليهم وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم مالهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه فى معاملتهم أخذت منهم الملوك مالا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف وكلما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة فعمالهم ظهرت فى صور أعمالهم وليس فى الحكمة الالهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم ولما كان الصدر الأول خيار

القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك فلما شابوا شابت لهم الولاة فحكمة الله تأبى أن يولى علينا فى مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أبى بكر وعمر بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها ومن له فطنة إذا سافر بفكره فى هذا الباب رأى الحكمة الالهية سائرة فى القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما فى الخلق والأمر سواء فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس وهذه العقول الضعاف إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار .

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم

وتأمل حكمته تبارك وتعالى فى عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم كما قال تعالى ﴿ وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم ، إلى قوله يظلمون ﴾ وتأمل حكمته تعالى فى مسخ من مسخ من الأمم فى صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها لتتم المناسبة ويكمل الشبه وهذا غاية الحكمة واعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازير كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها ثم إن كنت من المتوسمين فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورة بصورة الإنسانية فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا عقول لهم بل هم أخف الناس عقولا وأعظمهم مكراً وخداعا وفسقاً فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب وهى تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردؤها طباعا ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقاً عليهم فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرؤا منهم ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين فاستعانوا فى كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار وصرحوا بأنهم خير منهم فأى شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير فإن لم تقرأ هذه

النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين . وأما الأخبار التى تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت خنزيراً فأكثر من أن تذكر هاهنا وقد أفرد لها الحافظ بن عبد الواحد المقدسى كتاباً وتأمل حكمته تعالى فى عذاب الامم السالفة بعذاب الاستئصال لما كانوا أطول أعمارا وأعظم قوى وأعتى على الله وعلى رسوله فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى رفع عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدى المؤمنين فكانت الحكمة فى كل واحد من الأمرين مااقتضته فى وقته وتأمل حكمته تبارك وتعالى فى إرسال الرسل فى الأمم واحدا بعد واحد كلما مات واحد خلفه آخر لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء لضعف عقولها وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق فلما انتهت النبوة إلى محمد بن عبد الله رسول الله ونبيه أرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف وأصحها أذهانا وأغزرها علوما وبعثه بأكمل شريعة ظهرت فى الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مبعثه فأغنى الله الأمة بكمال رسولها وكمال شريعته وكمال عقولها وصحة أذهانها عن رسول يأتى بعده أقام له من أمته ورثة يحفظون شريعته ووكلهم بها حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها فى قلوب أشباههم فلم يحتاجوا معه إلى رسول آخر ولا نبى ولا محدث ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنه قد كان قبلكم فى الأمم محدثون فإن يكن فى أمتى أحد فعمر فجزم بوجود المحدثين فى الأمم وعلق وجوده فى أمته بحرف الشرط وليس هذا بنقصان فى الأمة على من قبلهم بل هذا من كمال أمته على من قبلها فإنها لكمالها وكمال نبيها وكمال شريعته لا تحتاج إلى محدث بل إن وجد فهو صالح للمتابعة والاستشهاد لا أنه عمدة لأنها فى غنية بما بعث الله به نبيها عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث وأما من قبلها فللحاجة إلى ذلك جعل فيهم المحدثون . ولا تظن أن تخصيص عمر رضى الله عنه بهذا تفضيل له على أبى بكر الصديق بل هذا من أقوى مناقب الصديق فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدى الرسالة استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره فالذى يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذى يتلقاه عمر من التحديث فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة وتأمل مافيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل خلقه وأكملهم شريعة وإن أمته أكمل الأمم وهذا فصل معترض وهو أنفع فصول الكتاب ولولا الإطالة لوسعنا فيه المقال وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال ولقد فتح الله الكريم فيه الباب وأرشد فيه إلى الصواب وهو المرجو لتمام نعمته ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

فصـــل

فأعد الآن النظر فيك وفى نفسك مرة ثانية من الذى دبرك بألطف

التدبير وأنت جنين فى بطن أمك فى موضع لا يد تنالك ولا بصر يدركك. ولا حيلة لك فى التماس الغذاء ولا فى دفع الضرر فمن الذى أجرى إليك من دم الأم ما يغذوك كما يغذو الماء النبات وقلب ذلك الدم لبنا ولم يزل يغذيك به فى أضيق المواضع وأبعدها من حيلة التكسب والطلب حتى إذا كمل خلقك واستحكم وقوى أديمك على مباشرة الهواء وبصرك على ملاقاة الضــيـاء وصلبت عظامك على مباشرة الأيدى والتقلب على الغبراء هاج الطلق بأمك فازعجك إلى الخروج أيما ازعاج إلى عالم الابتلاء فركضك الرحم ركضة من مكانك كأنه لم يضمك قط ولم يشتمل عليك فيما بعد ما بين ذلك القبول والاشتمال حين وضعت نطفة وبين هذا الدفع والطرد والإخراج وكان مبتهجا بحملك فصار يستغيث ويعج إلى ربك من ثقلك فمن الذى فتح لك بابه حتى ولجت ثم ضمه عليك حتى حفظت وكملت ثم فتح لك ذلك الباب ووسعه حتى خرجت منه كلمح البصر لم يخنقك ضيقه ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه فلو تأملت حالك فى دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهب بك العجب كل مذهب فمن الذى أوحى إليه أن يتضايق عليك وأنت نطفة حتى لا تفسد هناك وأوحى إليه أن يتسع لك وينفسح حتى تخرج منه سليما إلى أن خرجت فريداً وحيداً ضعيفاً لاقشرة ولا لباس ولا متاع ولا مال أحوج خلق الله وأضعفهم وأفقرهم فصرف ذلك اللبن الذى كنت تتغذى به فى بطن أمك إلى خزانتين معلقتين على صدرها تحمل غذاءك على صدرها كما حملتك فى بطنها ثم ساقه إلى تينك الخزانتين ألطف سوق على مجار وطرق قد تهيأت له فلا يزال واقفاً فى طرقه ومجاريه حتى تستوفى ما فى الخزانة فيجرى وينساق إليك فهو بئر لا تنقطع مادتها ولا تفسد طرقها يسوقها إليك فى طرق لا يهتدى إليها الطواف ولا يسلكها الرجال فمن رققه لك وصفاه وأطاب طعمه وحسن لونه وأحكم طبخه أعدل إحكام لا بالحار المؤذى ولا بالبارد الردى ولا المر ولا المالح ولا الكريه الرائحة بل قلبه إلى ضرب آخر من التغذية والمنفعة خلاف ما كان فى البطن فوافاك فى أشد أوقات الحاجة إليه على حين ظمأ شديد وجوع مفرط جمع لك فيه بين الشراب والغـــذاء فحين تولد قد تلمظت وحركت شفتيك للرضاع فتجد الثدى المعلق كالإداوة قد تدلى إليك وأقبل بدره عليك ثم جعل فى رأسه تلك الحلمة التى هى بمقدار صغر فمك فلا يضيق عنها ولا تتعب بالتقامها ثم نقب لك فى رأسها نقباً لطيفا بحسب احتمالك ولم يوسعه فتختنق باللبن ولم يضيقه فتمصه بكلفة بل جعله بقدر اقتضته حكمته ومصلحتك فمن عطف عليك قلب الأم ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة الباهرة حتى تكون فى أهنأ ما يكون من شأنها وراحتها ومقيلها فإذا أحست منك بأدنى صوت أو بكاء قامت إليك وآثرتك على نفسها على عدد الأنفس منقادة إليك بغير قائد ولا سائق إلا قائد الرحمة وسائق

الحنان تود لو أن كل مايؤلمك بجسمها وأنه لم يطرقك منه شيء وأن حياتها تزاد فى حياتك فمن الذى وضع ذلك فى قلبها حتى إذا قوى بدنك واتسعت أمعاؤك وخشنت عظامك واحتجت إلى غذاء أصلب من غذائك ليشتد به عظمك ويقوى عليه لحمك . وضع فى فيك آله القطع والطحن فنصب لك أسنانا تقطع بها الطعام وطواحين تطحنه بها فمن الذى حبسها عنك أيام رضاعك رحمة بأمك ولطفا بها ثم أعطاكها أيام أكلك رحمة بك وإحسانا إليك ولطفا بك فلو أنك خرجت من البطن ذا سن وناب وناجذ وضرس كيف كان حال أمك بك ولو أنك منعتها وقت الحاجة إليها كيف كان حالك بهذه الأطعمة التى لا تسيغها إلا بعد تقطيعها وطحنها وكلما ازددت قوة وحاجة إلى الأسنان فى أكل المطاعم المختلفة زيد لك فى تلك الآلات حتى تنتهى إلى النواجذ فتطيق نهش اللحم وقطع الخبز وكسر الصلب ثم إذا ازددت قوة زيد لك فيها حتى تنتهى إلى الطواحين التى هى آخر الأضراس . فمن الذى ساعدك بهذه الآلات وأنجدك بها ومكنك بها من ضروب الغذاء ؟ ثم أنه اقتضت حكمته أن أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئاً بل غبيا لا عقل ولا فهم ولا علم وذلك من رحمته بك فإنك على ضعفك لا تحتمل العقل والفهم والمعرفة بل كنت تتمزق وتتصدع بل جعل ذلك ينتقل فيك بالتدريج شيئا فشيئا فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة بل يصادفك يسيرا يسيرا حتى يتكامل فيك . واعتبر ذلك بأن الطفل إذا سبى صغيرا من بلده ومن بين أبويه ولا عقل له فانه لا يؤلمه ذلك وكلما كان أقرب إلى العقل كان أشق عليه وأصعب حتى إذا كان عاقلا فلا تراه إلا كالواله الحيران ثم لو ولدت عاقلا فيها كحالك فى كبرك تنغصت عليك حياتك أعظم تنغيص وتنكدت أعظم تنكيد لأنك ترى نفسك محمولا رضيعا معصبا بالخرق مربطا بالقمط مسجونا فى المهد عاجزا ضعيفا عما يحاوله الكبير فكيف كان يكون عيشك مع تعلقك التام فى هذه الحالة ثم لم يكن يوجد لك من الحلاوة واللطافة والوقع فى القلب والرحمة بك ما يوجد للمولود الطفل بل تكون أنكد خلق الله وأثقلهم وأعنتهم وأكثرهم فضولا وكان دخولك هذا العالم وأنت غبى لا تعقل شيئا ولا تعلم ما فيه أهله محض الحكمة والرحمة بك والتدبير فتلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة ثم لا يزال يتزايد فيك العقل والمعرفة شيئا فشيئا حتى تألف الأشياء وتتمرن عليها وتخرج من التأمل لها والحيرة فيها وتستقبلها بحسن التصرف فيها والتدبير لها والإتقان لها . وفى ذلك وجوه أخر من الحكمة غير ما ذكرناه . فمن هذا الذى هو قيم عليك بالمرصاد يرصدك حتى يوافيك بكل شىء من المنافع والآراب والآلات فى وقت حاجتك لا يقدمها عن وقتها ولا يؤخرها عنه ثم أنه أعطاك الأظفار

وقت حاجتك إليها لمنافع شتى فإنها تعين الأصابع وتقويها فإن أكثر العمل لما كان برؤس الأصابع وعليها الاعتماد أعينت بالأظافر قوة لها مع ما فيها من منفعة حك الجسم وقشط الأذى الذى لا يخرج باللحم عنه إلى غير ذلك من فوائدها ثم جملك بالشعر على الرأس زينة ووقاية وصيانة من الحر والبرد إذ هو مجمع الحواس ومعدن الفكر والذكر وثمرة العقل تنتهى إليه ثم خص الذكر بأن جمل وجهه باللحية وتوابعها وقارا وهيبة له وجمالا وفصلا له عن سن الصبا وفرقا بينه وبين الإناث وبقيت الأنثى على حالها لما خلقت له من استمتاع الذكر بها فبقى وجهها على حاله ونضارته ليكون أهيج للرجل على الشهوة وأكمل للذة الاستمتاع فالماء واحدوالجوهر واحد والوعاء واحد واللقاح واحد فمن الذى أعطى الذكر الذكورية والأنثى الأنوثية. ولا تلتفت إلى مايقوله الجهلة من الطبائعيين فى سبب الإذكار والإيناث واحالة ذلك على الامور الطبيعية التى لا تكاد تصدق فى هذا الموضع إلا اتفاقا وكذبها أكثر من صدقها وليس استناد الاذكار والايناث إلا إلى محض المرسوم الإلهى الذى يلقيه إلى ملك التصوير حين يقول يارب ذكر أم أنثى شقى أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيوحى ربك مايشاء ويكتب الملك فاذا كان للطبيعة تأثيراً فى الإذكار والإيناث فلها تأثير فى الرزق والأجل والشقاوة والسعادة وإلا فلا إذ مخرج الجميع مايوحيه الله إلى الملك ونحن لا ننكر ان لذلك أسبابا أخر ولكن تلك من الأسباب التى استأثر الله بها دون البشر قال الله تعالى (لله ملك السموات والأرض يخلق مايشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) إلى قوله قدير. فذكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال أحدها من تلد الإناث فقط. الثانية من تلد الذكور فقط. الثالثة من تلد الزوجين الذكر والأنثى وهو معنى التزويج هنا أن يجعل ما يهب له زوجين ذكراً وأنثى. الرابعة العقيم التى لا تلد أصلا. ومما يدل على أن سبب الإذكار والإيناث لا يعلمه البشر ولا يدرك بالقياس والفكر وإنما يعلم بالوحى ماروى مسلم فى صحيحه من حديث ثوبان قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعنى فقلت ألا تقول يارسول الله فقال اليهودى إنما ندعوه باسمه الذى سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمى محمد الذى سمانى به أهلى قال اليهودى جئت أسألك فقال رسول الله صلى عليه وسلم أينفعك شىء إن حدثتك قال أسمع بأذنى فنكت رسول الله ﷺ بعود معه فقال سل فقال اليهودى أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات فقال رسول الله ﷺ هم فى الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودى فما تحفتهم حين يدخلون الجنة فقال زيادة كبد حوت ذى النون قال فما غذاؤهم على أثرها قال

ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين تسمى سلسبيلا قال صدقت وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله وإن علا مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني عن هذا الذي سألني عنه ومالي علم به حتى أتاني الله به والذي دل عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق من الماءين جميعاً فالذكر يقذف ماءه في رحم الأنثى وكذلك هي تنزل ماءها إلى حيث ينتهي ماؤه فيلتقي الماآن على أمر قد قدره الله وشاءه فيخلق الولد بينهما جميعا وأيهما غلب كان الشبه له كما في صحيح البخاري عن حميد عن أنس قال بلغ عبد الله بن سلام قدوم النبي ﷺ فأتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله فقال رسول الله ﷺ أخبرني بهن آنفا جبريل فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله ﷺ أما أول اشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة وسبقها ماؤه كان الشبه له وإن سبقت كان الشبه لها فقال أشهد أنك رسول الله وذكر الحديث وفي الصحيحين عن أم سلمة قالت يارسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء الأصفر فضحكت أم سلمة فقالت أو تحتلم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبم يشبهها الولد فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن الولد يخلق من الماءين وأن الإذكار والإيناث يكون بغلبة أحد الماءين وقهره الآخر وعلوه عليه وان الشبه يكون بالسبق فمن سبق ماؤه إلى الرحم كان الشبه له وهذه أمور ليس عند أهل الطبيعة مايدل عليها ولاتعلم إلا بالوحي وليس في صناعتهم أيضا ما ينافيها على أن في النفس من حديث ثوبان مافيها وانه يخاف أن لايكون أحد رواته حفظه كما ينبغي وأن يكون السؤال إنما وقع فيه عن الشبه لا عن الإذكار والإيناث كما سأل عنه عبد الله بن سلام ولذلك لم يخرجه البخاري وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول يارب نطفة يارب علقة يارب مضغة فإذا أراد أن يخلقها قال يارب أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه أفلا ترى كيف أحال بالإذكار والإيناث على مجرد المشيئة وقرنه بما لا تأثير للطبيعة فيه من الشقاوة والسعادة والرزق والأجل ولم يتعرض الملك لسكتبه الذي للطبيعة فيه مدخل أولا ترى عبدالله بن سلام لم يسأل إلا عن الشبه الذي يمكن الجواب عنه ولم يسأل عن الإذكار والإيناث

مع أنه أبلغ من الشبه والله أعلم وإن كان رسول الله ﷺ قد قاله فهو عين الحق وعلى كل تقدير فهو يبطل مازعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب الإذكار والإيناث والله أعلم.

فصل

فانظر كيف جعلت آلات الجماع فى الذكر والأنثى جميعاً على وفق الحكمة فجعلت فى حق الذكر آلة ناشزة تمتد حتى توصل المنى إلى قعر الرحم بمنزلة من يناول غيره شيئاً فهو يمد يده إليه حتى يوصله إياه ولأنه يحتاج إلى أن يقذف ماءه فى قعر الرحم وأما الأنثى فجعل لها وعاء مجوف لأنها تحتاج إلى أن تقبل ماء الرجل وتمسكه وتشتمل عليه فأعطيت آلة تليق بها ثم لما كان ماء الرجل ينحدر من أجزاء الجسد رقيقا ضعيفا لا يخلق منه الولد جعل له الأنثيان وعاء يطبخ فيهما ويحكم إنضاجه ليشتد وينعقد ويصير قابلا لأن يكون مبدأ للتخليق ولم تحتج المرأة إلى ذلك لأن رقة مائها ولطافته إذا مازج غلظ ماء الرجل وشدته قوى به واستحكم ولو كان الماآن رقيقان ضعيفان لم يتكون الولد منهما وخص الرجل بآلة النضج والطبخ لحكم منها أن حرارته أقوى والأنثى باردة فلو أعطيت تلك الآلة لم يستحكم طبخ الماء وإنضاجه فيها ومنها أن ماءها لا يخرج عن محله بل ينزل من بين ترائبها إلى محله . ومنها أنها لما كانت محلا للجماع أعطيت من الآلة ما يليق بها فلو أعطيت آلة الرجل لم تحصل لها اللذة والاستمتاع ولكانت تلك الآلة معطلة بغير منفعة فالحكمة التامة فيما وجدت خلقة كل منهما عليه .

فصل

فارجع الآن إلى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك وتأمل أعضاءك وتقدير كل عضو منها للأرب والمنفعة المهيأ لها فاليدان للعلاج والبطش والأخذ والإعطاء والمحاربة والدفع . والرجلان لحمل البدن والسعى والركوب وانتصاف القامة والعينان للاهتداء والجمال والزينة والملاحة ورؤية مافى السموات والأرض وآياتهما وعجائبهما . والفم للغذاء والكلام والجمال وغير ذلك . والأنف للنفس وإخراج فضلات الدماغ وزينة للوجه . واللسان للبيان والترجمة عنك . والأذنان صاحبتا الأخبار تؤديانها إليك . واللسان يبلغ عنك . والمعدة خزانة يستقر فيها الغذاء فتنضجه وتطبخه وتصلحه إصلاحا آخر وطبخا آخر غير الإصلاح والطبخ الذى توليته من خارج فأنت تعانى إنضاجه وطبخه وإصلاحه حتى تظن أنه قد كمل وأنه قد استغنى عن طبخ آخر وإنضاج آخر وطباخه الداخل ومنضجه يعانى من نضجه وطبخه مالا تهتدى إليه ولا تقدر عليه فهو يوقد عليه نيرانا تذيب الحصى وتذيب مالا تذيبه النار وهى فى ألطف موضع منك لا تحرقك ولا تلتهب وهى أشد حرارة من النار وإلا فما يذيب هذه الأطعمة الغليظة الشديدة جداً حتى يجعلها ماء ذائبا وجعل الكبد للتخليص وأخذ صفو الغذاء وألطفه ثم رتب منها مجارى

وطرقا يسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر وجعل المنازل والأبواب لإدخال ما ينفعك وإخراج مايضرك وجعل الأوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة حياتك فهذه خزانة للطعام وهذه خزانة للحرارة وهذه خزائن للدم وجعل منها خزائن مؤديات لئلا تختلط بالخزائن الأخر فجعل خزائن للمرة السوداء وأخرى المرة الصفراء وأخرى للبول وأخرى للمني فتأمل حال الطعام في وصوله إلى المعدة وكيف يسري منها في البدن فإنه إذا استقر فيها اشتملت عليه وانضمت فتطبخه وتجيد صنعته ثم تبعثه إلى الكبد في مجار دقاق وقد جعل بين الكبد وبين تلك المجاري غشاء رقيقا كالمصفاة الضيقة الأنخاش تصفيه فلا يصل إلى الكبد منه شيء غليظ خشن فينكؤها لأن الكبد رقيقة لا تحمل الغليظ فإذا قبلته الكبد أنفذته إلى البدن كله في مجار مهيأة له بمنزلة المجاري المعدة للماء ليسلك في الأرض فيعمها بالسقي ثم يبعث ما بقي من الخبث والفضول إلى مغايض ومصارف قد أعدت لها فما كان من مرة صفراء بعثت به إلى المرارة وما كان من مرة سوداء بعثت به إلى الطحال وما كان من الرطوبة المائية بعثت به إلى المثانة فمن ذا الذي تولى ذلك كله وأحكمه ودبره وقدره أحسن تقدير وكأني بك أيها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة وفي الطبيعة عجائب وأسرار فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك وقلت أخبريني عن هذه الطبيعة أهي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة أم ليست كذلك بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه فإن قالت لك بل هي ذات قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة فقل لها هذا هو الخالق البارىء المصور فلم تسمينه طبيعة ويالله من ذكر الطبائع ومن يرغب فيها فهلا سميته بما سمى به نفسه على ألسن رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداء فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى وإن قالت لك بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلا وقد شوهد من آثارها ما شوهد فقل لها هذا مالا يصدقه ذو عقل سليم كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا عقل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمبرسمين ثم قل لها بعد ولو ثبت لك ما أدعيت فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها فمن ربها ومبدعها وخالقها ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك فهي إذا من أدل الدلائل على بارئها وفاطرها وكمال قدرته وعلمه وحكمته فلم يجد عليك تعطيلك رب العالم وجحدك لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك العقل والفطرة ولو حاكمناك إلى الطبيعة لرأيناك أنك خارج عن موجبها فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا وكفى بذلك جهلا وضلالا فإن رجعت إلى العقل وقلت لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم ولا تدبير

متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد قادر عليه لا يعجزه ولا يؤوده قيل لك فإذا أقررت ويحك بالخلاق العظيم الذى لا إله غيره ولا رب سواه فدع تسميته طبيعة أو عقلا فعالا أو موجبا بذاته وقل هذا هو الله الخالق البارىء المصور رب العالمين وقيوم السموات والأرضين ورب المشارق والمغارب الذى أحسن كل شىء خلقه وأتقن ماصنع فمالك جحدت أسماءه وصفاته وذاته وأضفت صنعه إلى غيره وخلقه إلى سواه مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولابد والحمد لله رب العالمين على أنك لو تأملت قولك طبيعة ومعنى هذه اللفظة لدلك على الخالق البارىء لفظها كما دل العقول عليه معناها لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة أى مطبوعة ولا يحتمل غير هـــذا البتة لأنها على بناء الغرائز التى ركبت فى الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة فهى التى طبع عليها الحيوان وطبعت فيه ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال فقد دل لفظ الطبيعة على البارى تعالى كما دل معناها عليه والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب وهى سنته فى خليقته التى أجراها عليه ثم أنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء فيسلبها تأثيرها إذا أراد ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء ليرى عباده أنه وحده الخالق البارىء المصور وأنه يخلق مايشاء كما يشاء (وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) وإن الطبيعة التى انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هى خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضد ماجعلت له حتى يرى عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره (ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين)

فصـــل

فأعد النظر فى نفسك وتأمل حكمة اللطيف الخبير فى تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء مواضعها منه وإعدادها لما أعدت له وإعداد هذه الأوعية المعدة لحمل الفضلات وجمعها لكيلا تنتشر فى البدن فتفسده ثم تأمل الحكمة البالغة فى تنميتك وكثرة أجزائك من غير تفكيك ولا تفصيل ولو أن صائغا أخذ تمثالا من ذهب أو فضة أو نحاس فأراد أن يجعله أكبر مما هو هل كان يمكنه ذلك إلا بعد أن يكسره ويصوغه صياغة أخرى والرب تعالى ينمى جسم الطفل وأعضاءه الظاهرة والباطنة وجميع أجزائه وهو باق ثابت على شكله وهيئته لا يتزايل ولا ينفك ولا ينقص . وأعجب من هذا كله تصويره فى الرحم حيث لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدى ولا تصل إليه الآلات فيخرج بشراً سوياً مستوفياً لكل مافيه مصلحته وقوامه

من عضو وحاسة وآلة من الأحشاء والجوارح والحوامل والأعصاب والرباطات والأغشية والعظام المختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضع إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ ومافى ذلك من دقيق التركيب ولطيف الخلقة وخفى الحكمة وبديع الصنعة كل هذا صنع الله أحسن الخالقين فى قطرة من ماء مهين وما كرر عليك فى كتابه مبدأ خلقك وإعادته ودعاك إلى التفكير فيه إلا لما بك من العبرة والمعرفة ولا تستطل هذا الفصل ومافيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة فإن الحاجة إليه ماسة والمنفعة عظيمة فانظر إلى بعض ما خصك به وفضلك به على البهائم المهملة إذ خلقك على هيئة تنتصب قائماً وتستوى جالساً وتستقبل الأشياء ببدنك وتقبل عليها بجملتك فيمكنك العمل والصلاح والتدبير ولو كنت كذوات الأربع المكبوبة على وجهها لم يظهر لك فضيلة تمييز واختصاص ولم يتهيأ منك ما تهيأ من هذه النسبة.

فصل

قال الله تعالى (ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم الآية) فسبحان من ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقد المعتدل واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد فكم بين حاله وهو نطفة فى داخل الرحم مستودع هناك وبين حاله والملك يدخل عليه فى جنات عدن (فتبارك الله أحسن الخالقين) فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها والكل مشغول به ساع فى مصالحه والكل قد أقيم فى خدمته وحوائجه فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له والملائكة الموكلون به يحفظونه والموكلون بالقطر والنبات يسعون فى رزقه ويعملون فيه والأفلاك سخرت منقادة دائرة بمافيه مصالحه والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته والعالم الجوى مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه والعالم السفلى كله مسخر له مخلوق لمصالحه أرضه وجباله وبحاره وأنهاره وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه وكل مافيه كما قال تعالى (الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره) إلى قوله يتفكرون وقال تعالى (الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم) إلى قوله كفار فالسائر فى معرفة آلاء الله وتأمل حكمته وبديع صفاته أطول باعاً وأملأ صواعاً من اللصيق بمكانه المقيم فى بلد عادته وطبعه راضياً بعيش بنى جنسه لا يرضى لنفسه إلا أن يكون واحداً منهم يقول لى أسوة بهم * وهل

أنا إلا من ربيعة أو مضر ، وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطى غارب الاغتراب وطوف في الآفاق حتى رضي من الغنيمة بالإياب فاستلان مااستوعره البطالون وأنس بما استوحش منه الجاهلون.

فصـــل

فأعد النظر في نفسك وحكمة الخلاق العليم في خلقك وانظر إلى الحواس التي منها أشرف على الأشياء كيف جعلها الله في الرأس كالمصابيح فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء ولم تجعل في الأعضاء التي تمتهن كاليدين والرجلين فتتعرض الآفات بمباشرة الأعمال والحركات ولاجعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبطن والظهر فيعسر عليك التلفت والاطلاع على الأشياء فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أليق المواضع بها وأجملها فالرأس صومعة الحواس. ثم تأمل الحكمة في أن جعل الحواس خمسا في مقابلة المحسوسات الخمس ليلقى خمسا بخمس كي لا يبقى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة لجعل البصر في مقابلة المبصرات والسمع في مقابلة الأصوات والشم في مقابلة أنواع الروائح المختلفات والذوق في مقابلة الكيفيات المذوقات واللمس في مقابلة الملموسات فأي محسوس بقي بلا حاسة ولو كان في المحسوسات شيء غير هذه لأعطاك له حاسة سادسة ولما كان ماعداها إنما يدرك بالباطن أعطاك الحواس الباطنة وهي هذه الأخماس التي جرت عليها ألسنة العامة والخاصة حيث يقولون في المفكر المتأمل . ضرب أخماسه في أسداسه فأخماسه حواسه الخمس وأسداسه جهاته الست وأرادوا بذلك أنه جذبه القلب وسار به في الأقطار والجهات حتى قلب حواسه الخمس في جهاته الست وضربها فيها لشدة فكره .

فصـــل

ثم أعينت هذه الحواس بمخلوقات أخر منفصلة عنها تكون واسطة في إحساسها فأعينت حاسة البصر بالضياء والشعاع فلولاه لم ينتفع الناظر ببصره فلو منع الضياء والشعاع لم تنفع العين شيئاً . وأعينت حاسة السمع بالهواء يحمل الأصوات في الجو ثم يلقيها إلى الأذن فتحويه ثم تقلبه إلى القوة السامعة ولولا الهواء لم يسمع الرجل شيئاً . وأعينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف يحمل الرائحة ثم يؤديها إليها فتدركها فلولا هو لم تشم شيئا . وأعينت حاسة الذوق بالريق المتحلل في الفم تدرك القوة الذائقة به طعوم الأشياء ولهذا لم يكن له طعم لا حلو ولا حامض ولا مالح ولا حريف لأنه كان يحيل تلك الطعوم إلى طعمه ولا يحصل به مقصوده . وأعينت حاسة اللمس بقوة جعلها الله فيها تدرك بها الملموسات ولم تحتج إلى شيء

من خارج بخلاف غيرها من الحواس بل تدرك الملموسات بلا واسطة بينها وبينها لأنها إنما تدركها بالاجتماع والملامسة فلم تحتج إلى واسطة .

فصل

ثم تأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل فى أموره فإنه لا يعرف موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرأه ولا يتهيأ له الاعتبار والنظر فى عجائب ملك الله هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصالحه ومضاره فلا يشعر بحفرة يهوى فيها ولا بحيوان يقصده كالسبع فيتحرز له ولا بعدو يهوى نحوه ليقتله ولا يتمكن من هرب إن طلب بل هو ملق السلم لمن رامه بأذى ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبه أقرب من سلامته فإنه بمنزلة لحم على وضم ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته فهو أقوى الناس بصيرة وحدساً وجمع عليه همه فقلبه مجموع عليه غير مشتت ليهنأ له العيش وتتم مصلحته ولا يظن أنه مغموم حزين متأسف. هذا حكم من ولد أعمى فأما من أصيب بعينيه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين من العافية إلى البلية فالمحنة عليه شديدة لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المرائى والصور ووجوه الانتفاع ببصره فهذا له حكم آخر . وكذلك من عدم السمع فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاورة ويعدم لذة المذاكرة ونغم الأصوات الشجية وتعظم المؤنة على الناس فى خطابه ويتبرمون به ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم فهو بينهم شاهد كغائب وحى كميت وقريب كبعيد . وقد اختلف النظار فى أيهما أقرب إلى الكمال وأقل اختلالا لأموره الضرير أو الأطرش وذكروا فى ذلك وجوهاً وهذا مبنى على أصل آخر وهو أى الصفتين أكمل صفة السمع أو صفة البصر وقد ذكرنا الخلاف فيهما فيما تقدم من هذا الكتاب وذكرنا أقوال الناس وأدلتهم والتحقيق فى ذلك فأى الصفتين كانت أكمل فالضرر بعدمها أقوى . والذى يليق بهذا الموضع أن يقال عادم البصر أشدهما ضرراً وأسلمهما ديناً وأحمدهما عاقبة وعادم السمع أقلهما ضرراً فى دنياه وأجهلهما بدينه وأسوأ عاقبة فإنه إذا عدم السمع عدم المواعظ والنصائح وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة وانفتحت له طرق الشهوات التى يدركها البصر ولا يناله من العلم ما يكفه عنها فضرره فى دينه أكثر وضرر الأعمى فى دنياه أكثر ولهذا لم يكن فى الصحابة أطرش وكان فيهم جماعة أضراء وقل أن يبتلى الله أولياءه بالطرش ويبتلى كثيراً منهم بالعمى. فهذا فصل الخطاب فى هذه المسئلة فمضرة الطرش فى الدين ومضرة العمى فى الدنيا والمعافى من عافاه الله منهما ومتعه بسمعه وبصره وجعلهما الوارثين منه .

فصـــل

وأما من عدم تبيانين بيان القلب وبيان اللسان فذلك بمنزلة الحيوانات البهيمية بل هي أحسن حالا منه فإن فيها ماخلقت له من المنافع والمصالح التى تستعمل فيها وهذا يجهل كثيرا مما تهتدى إليه البهائم ويلقى نفسه فيما تكف البهائم أنفسها عنه وأن عدم بيان اللسان دون بيان القلب ومن عدم خاصة الإنسان وهى النطق اشتدت المؤنة به وعليه وعظمت حسرته وطال تأسفه على رد الجواب ورجع الخطاب فهو كالمقعد الذى يرى ماهو محتاج إليه ولا تمتد إليه يده ولا رجله فكم لله على عبده من نعمة سابغة فى هذه الأعضاء والجوارح والقوى والمنافع التى فيه فهو لايلتفت إليها ولا يشكر الله عليها ولو فقد شيئاً منها لتمنى أنه له بالدنيا وما عليها فهو يتقلب فى نعم الله بسلامة أعضائه وجوارحه وقواه وهو عار من شكرها ولو عرضت عليه الدنيا بمافيها بزوال واحدة منها لأبى المعاوضة وعلم أنها معاوضة غبن (إن الإنسان لظلوم كفور) .

فصـــل

ثم تأمل حكمته فى الأعضاء التى خلقت فيك آحادا ومثنى وثلاث ورباع وما فى ذلك من الحكم البالغة فالرأس واللسان والأنف والذكر خلق كل منهما واحدا فقط إذلا مصلحة فى كونه أكثر من ذلك ألاترى أنه لو أضيف إلى الرأس رأس آخر لأثقلا بدنه من غير حاجة إليه لأن جميع الحواس التى يحتاج إليها مجتمعة فى رأس واحد ثم أن الإنسان كان ينقسم برأسه قسمين فإن تكلم من أحدهما وسمع به وأبصر وشم وذاق بقى الآخر معطلا لا أرب فيه وإن تكلم وأبصر وسمع بهما معا كلاما واحداً وسمعا واحدا وبصرا واحدا كان الآخر فضلة لافائدة فيه وإن اختلف إدراكهما اختلفت عليه أحواله وإدراكاته وكذلك لو كان له لسانان فى فم واحد فإن تكلم بهما كلاما واحدا كان أحدهما ضائعا وإن تكلم بأحـــدهما دون الآخر فكذلك وان تكلم بهما معا كلامين مختلفين خلط على السامع ولم يدر بأى الكلامين يأخذ وكذلك لو كان له هنوان وفمان لكان مع قبح الخلقة أحدهما فضلة لامنفعة فيه وهذا بخلاف الأعضاء التى خلقت مثنى كالعينين والأذنين والشفتين واليدين والرجلين والساقين والفخذين والوركين والثديين فإن الحكمة فيها ظاهرة والمصلحة بينة والجمال والزينة عليها بادية فلو كان الإنسان بعين واحدة لكان مشوه الخلقة ناقصها وكذلك الحاجبان وأما اليدان والرجلان والساقان والفخذان فتعددهما ضرورى للإنسان لاتتم مصلحته إلا بذلك ألا ترى من قطعت إحدى يديه أو رجليه كيف تبقى حاله وعجزه فلوأن النجار والخياط والحداد والخباز والبناء وأصحاب الصنائع التى لاتتأتى إلا باليدين شلت يد أحدهما لتعطلت عليه صنعته فاقتضت الحكمة

أن أعطى من هذا الضرب من الجوارح والأعضاء اثنين اثنين وكذلك أعطى شفتين لأنه لاتكمل مصلحته إلا بهما وفيهما ضروب عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبلة وغير ذلك وأما الأعضاء الثلاثة فهى جوانب أنفه وحيطانه وقد ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدم وأما الأعضاء الرباعية فالكعاب الأربعة التى هى بجمع القدمين والممسكة لهما وبهما قوة القدمين وحركتهما وفيهما منافع الساقين وكذلك أجفان العينين فيها من الحكم والمنافع أنها غطاء للعينين ووقاية لهما وجمال وزينة وغير ذلك من الحكم فاقتضت الحكمة البالغة أن جملت الأعضاء على ما هى عليه من العدد والشكل والهيئة فلو زادت أو نقصت لكان نقصا فى الخلقة ولهذا يوجد فى النوع الإنسانى من زائد فى الخلقة وناقص منها ما يدل على حكمة الرب تعالى وأنه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذا وليعلم الكامل الخلقة تمام النعمة عليه وأنه خلق خلقا سويا معتدلا لم يزد فى خلقه ما لا يحتاج إليه ولم ينقص منه ما يحتاج إليه كما يراه فى غيره فهو أجدر ان لم يزداد شكرا وحمداً لربه ويعلم أن ذلك ليس من صنع الطبيعة وإنما ذلك صنع الله الذى أتقن كل شيء خلقه وأنه يخلق ما يشاء .

فصـــل

من أين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل فى النوع الإنسان بين صورهم فقل أن يرى إثنان متشابهان من كل وجه وذلك من أندر مافى العالم بخلاف أصناف الحيوان كالنعم والوحوش والطير وسائر الدواب فإنك ترى السرب من الظباء والثلة من الغنم والذود من الإبل والصوار من البقر تتشابه حتى لايفرق بين واحد منها وبين الآخر إلا بعد طول تأمل أو بعلامة ظاهرة والناس مختلفة صورهم وخلقتهم فلا يكاد اثنان منهم يجتمعان فى صفة واحدة وخلقة واحدة بل ولا صوت واحد وحنجرة واحدة والحكمة البالغة فى ذلك أن الناس يحتاجون إلى أن يتعارفوا بأعينهم وحلاهم لما يجرى بينهم من المعاملات فلولا الفرق والاختلاف فى الصور لفسدت أحوالهم وتشتت نظامهم ولم يعرف الشاهد من المشهود عليه ولا المدين من رب الدين ولا البائع من المشترى ولا كان الرجل يعرف عرسه من غيرها للاختلاط ولاهى تعرف بعلها من غيره وفى ذلك أعظم الفساد والخلل فمن الذى ميز بين حلاهم وصورهم وأصواتهم وفرق بينها بفروق لاتنالها العبارة ولايدركها الوصف فسل المعطل أهذا فعل الطبيعة وهل فى الطبيعة اقتضاء هذا الاختلاف والافتراق فى النوع وأين قول الطبائعيين أن فعلها متشابه لأنها واحدة فى نفسها لا تفعل بإرادة ولا مشيئة فلا يمكن اختلاف أفعالها فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور وربما وقع فى النوع الإنسانى تشابه بين اثنين لا يكاد يميز بينهما فتعظم عليهم المؤنة فى

معاملتهما وتشتد الحاجة إلى تمييز المستحق منهما والمؤاخذ بذنبه ومن عليه الحق وإذا كان هذا يعرض فى التشابه فى الأسماء كثيرا ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقى فما الظن لو وضع التشابه فى الخلقة والصورة. ولما كان الحيوان البهيم والطير والوحوش لا يضرها هذا التشابه شيئا لم تدع الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها. فتبارك الله أحسن الخالقين الذى وسعت حكمته كل شىء .

فصـــل

ثم تأمل لم صارت المرأة والرجل إذا أدركا اشتركا فى نبات العانة ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية فإن الله عز وجل لما جعل الرجل قيما على المرأة وجعلها كالخول له والعانى فى يديه ميزه عليها بما فيه له المهابة والعز والوقار والجلالة لكماله وحاجته إلى ذلك ومتعتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ لتبقى نضارة وجهها وحسنه لا يشينه الشعر واشتركا فى سائر الشعور للحكمة والمنفعة التى فيها .

فصـــل

ثم تأمل هذا الصوت الخارج من الحلق وتهيئة آلاته والكلام وانتظامه والحروف ومخارجها وأدواتها ومقاطعها وأجراسها تجد الحكمة الباهرة فى هواء ساذج يخرج من الجوف فيسلك فى أنبوبة الحنجرة حتى ينتهى إلى الحلق واللسان والشفتين والأسنان فيحدث له هناك مقاطع ونهايات وأجراس يسمع له عند كل مقطع ونهاية جرس مبين منفصل عن الآخر يحدث بسببه الحرف فهو صوت واحد ساذج يجرى فى قصبة واحدة حتى ينتهى إلى مقاطع وحدود تسمع له منها تسعة وعشرين حرفا يدور عليها الكلام كله أمره ونهيه وخبره واستخباره ونظمه ونثره وخطبه ومواعظه وفضوله فمنه المضحك ومنه المبكى ومنه المؤيس ومنه المطمع ومنه المخوف ومنه المرجى والمسلى والمحزن والقابض للنفس والجوارح والمنشط لها والذى يسقم الصحيح ويبرىء السقيم ومنه ما يزيل النعم ويحل النقم ومنه ما يستدفع به البلاء ويستجلب به النعماء وتستمال به القلوب ويؤلف به بين المتباغضين ويوالى به بين المتعاديين ومنه ما هو بضد ذلك ومنه الكلمة التى لا يلقى لها صاحبها بالا يهوى بها فى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب والكلمة التى لا يلقى لها بالا صاحبها يركض بها فى أعلا عليين فى جوار رب العالمين فسبحان من أنشأ ذلك كله من هواء ساذج يخرج من الصدر لايدرى ما يراد به ولا أين ينتهى ولا أين مستقره هذا إلى ما فى ذلك من اختلاف الألسنة واللغات التى لايحصيها إلا الله فيجتمع الجمع من الناس من بلاد شتى فيتكلم كل منهم بلغته

فتسمع لغات مختلفة ، كلاما منتظما مؤلفا ولا يدرى كل منهم مايقول الآخر واللسان الذى هو جارحة واحد فى الشكل والمنظر وكذلك الحلق والأضراس والشفتان والكلام مختلف متفاوت أعظم تفاوت فالآية فى ذلك كالآية فى الأرض التى تسقى بماء واحد وتخرج مع ذلك من أنواع النبات والأزهار والحبوب والثمار تلك الأنواع المختلفة المتباينة ولهذا أخبر الله سبحانه فى كتابه أن فى كل منهما آيات فقال (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين) وقال (وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد) الآية فانظر الآن فى الحنجرة كيف هى كالأنبوب لخروج الصوت واللسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنغمات ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقم الحروف التى تخرج منها ومن اللسان ومن سقطت شفته كيف لم يقم الراء واللام ومن عرضت له آفة فى حلقه كيف لم يتمكن من الحروف الحلقية . وقد شبه أصحاب التشريح مخرج الصوت بالمزمار والرئة بالزق الذى ينفخ فيه من تحته ليدخل الريح فيه والفضلات التى تقبض على الرئة ليخرج الصوت من الحنجرة بالأكف التى تقبض على الزق حتى يخرج الهواء فى القصب والشفتين والأسنان التى تصوغ الصوت حروفا ونغما بالأصابع التى تختلف على المزمار فتصوغه ألحانا والمقاطع التى ينتهى إليها الصوت بالأبخاش التى فى القصبة حتى قيل إن المزمار إنما اتخذ على مثال ذلك من الإنسان فإذا تعجبت من الصناعة التى تعملها أكف الناس حتى تخرج منها تلك الأصوات فما أحراك بطول التعجب من الصناعة الإلهية التى أخرجت تلك الحروف والأصوات من اللحم والدم والعروق والعظام وبابعد ما بينهما ولكن المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب فإذا رأت مالا نسبة له اليه أصلا إلا أنه غريب عندها تلقته بالتعجب وتسبيح الرب تعالى وعندها من آياته العجيبة الباهرة ماهو أعظم من ذلك مما لا يدركه القياس ثم تأمل اختلاف هذه النغمات وتباين هذه الأصوات مع تشابه الحناجر والحلوق والألسنة والشفاه والأسنان فمن الذى ميز بينها أتم تمييز مع تشابه محالها سوى الخلاق العليم .

فصل

وفى هذه الآلات مآرب أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام ففى الحنجرة مسلك النسيم البارد الذى يروح على الفؤاد بهذا النفس الدائم المتتابع وفى اللسان منفعة الذوق فتذاق به الطعوم وتدرك لذتها ويميز به بينها فيعرف حقيقة كل واحد منها وفيه مع ذلك معونة على إساغة الطعام وأن يلوكه ويقلبه حتى يسهل مسلكه فى الحلق وفى الأسنان من المنافع ماهو معلوم من تقطيع الطعام كما تقدم وفيها إسناد الشفتين وامساكهما

عن الاسترخاء وتشويه الصورة ولهذا ترى من سقطت أسنانه كيف تسترخي شفتاه وفي الشفتين منافع عديدة يرشف بها الشراب حتى يكون الداخل منه إلى حلقه بقدر فلا يشرق به الشارب ثم هما باب مغلق على الفم الذي إليه ينتهي إليه مايخرج من الجوف ومنه يبتدى مايلج فيه فهما غطاء وطابق عليه يفتحهما البواب متى شاء ويغلقهما إذا شاء وهما أيضا جمال وزينة للوجه وفيهما منافع أخرى سوى ذلك وانظر إلى من سقطت شفتاه ما أشوه منظره وقد بان أن كل واحد من هذه الأعضاء يتصرف إلى وجوه شتى من المنافع والمآرب والمصالح كما تتصرف الأداة الواحدة في أعمال شتى هذا ولو رأيت الدماغ وكشف لك عن تركيبه وخلقه لرأيت العجب العجاب وتكشف لك عن تركيب يحار فيه العقل قد لف بحجب وأغشية بعضها فوق بعض لتصونه عن الأعراض وتحفظه عن الاضطراب ثم أطبقت عليه الجمجمة بمنزلة الخوذة وبيضة الحديد لتقيه حد الصدمة والسقطة والضربة التي تصل إليه فتتلقاها تلك البيضة عنه بمنزلة الخوذة التي على رأس المحارب ثم جللت تلك الجمجمة بالجلد الذي هو فروة الرأس يستر العظم من البروز للمؤذيات ثم كسيت تلك الفروة حلة من الشعر الوافر وقاية لها وسترا من الحر والبرد والأذى وجمالا وزينة له فسل المعطل من الذي حصن الدماغ هذا التحصين وقدره هذا التقدير وجعله خزانة أودع فيها من المنافع والقوى والعجائب ما أودعه ثم أحكم سد تلك الخزانة وحصنها أتم تحصين وصانها أعظم صيانة وجعلها معدن الحواس والادراكات ومن الذي جعل الأجفان على العينين كالغشاء والأشفار كالأشراج والأهداب كالرفوف عليها اذا فتحت ومن الذي ركب طبقاتها المختلفة طبقة فوق طبقة حتى بلغت عدد السموات سبعاً وجعل لكل طبقة منفعة وفائدة فلو اختلت طبقة منها لاختل البصر ومن شقهما في الوجه أحسن شق وأعطاهما أحسن شكل وأودع الملاحة فيهما وجعلهما مرآة للقلب وطليعة وحارسا للبدن ورائداً يرسله كالجند في مهماته فلا يتعب ولا يعيا على كثرة ظعنه وطول سفره ومن أودع النور الباصر فيه في قدر جرم العدسة فيرى فيه السموات والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائب من داخل سبع طبقات وجعلهما في أعلا الوجه بمنزلة الحارس على الرابية العالية ربيئة للبدن ومن حجب الملك في الصدر وأجلسه هناك على كرسي المملكة وأقام جند الجوارح والأعضاء والقوى الباطنة والظاهرة في خدمته وذللها له فهي مؤتمرة إذا أمرها منتهية إذا نهاها سامعة له مطيعة تكدح وتسعى في مرضاته فلا تستطيع منه خلاصاً ولا خروجا عن أمره فمنها رسوله ومنها بريده ومنها ترجمانه ومنها أعوانه وكل منها على عمل لا يتعداه ولا يتصرف في غير عمله حتى إذا أراد الراحة أوعز إليها بالهدو والسكون ليأخذ الملك راحته فإذا استيقظ من منامه قامت جنوده

بين يديه على أعمالها وذهبت حيث وجهها دائبة لا تفتر فلو شاهدته فى محل ملكه والأشغال والمراسيم صادرة عنه وواردة والعساكر فى خدمته والبرد تتردد بينه وبين جنده ورعيته لرأيت له شأنا عجيبا فماذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعبر التى لا يحتاج فيها إلى طول الأسفار وركوب القفار قال تعالى (وفى الأرض آيات للموقنين وفى أنفسكم أفلا تبصرون) فدعا عباده إلى التفكر فى أنفسهم والاستدلال بها على فاطرها وبارئها ولولا هذا لم نوسع الكلام فى هذا الباب ولأطلنا النفس إلى هذه الغاية ولكن العبرة بذلك حاصلة والمنفعة عظيمة والفكرة فيه مما يزيد المؤمن إيمانا فكم دون القلب من حرس وكم له من خادم وكم له من عبيد ولا يشعر به ولله ماخلق له وهيأ له وأريد منه وأعد له من الكرامة والنعيم أو الهوان والعذاب فأما على سرير الملك فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظر إلى وجه ربه ويسمع خطابه وإما أسير فى السجن الأعظم بين أطباق النيران فى العذاب الأليم فلو عقل هذا السلطان ماهيأ له لضن بملكه ولسعى فى الملك الذى لا ينقطع ولا يبيد ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة ليقضى الله أمراً كان مفعولا .

فصـــل

ومن جعل فى الحلق منفذين ، أحدهما للصوت والنفس الواصل إلى الرئة والآخر للطعام والشراب وهو المرىء الواصل إلى المعدة وجعل بينهما حاجزاً يمنع عبور أحدهما في طريق الآخر فلو وصل الطعام من منفذ النفس إلى الرئة لأهلك الحيوان ومن جعل الرئة مروحة للقلب تروح عليه لا تنى ولا تفتر لكيلا تنحصر الحرارة فيه فيهلك . ومن جعل المنافذ لفضلات الغذاء وجعل لها أشراجا تقبضها لكيلا تجرى جريا دائما فتفسد على الإنسان عيشه وتمنع الناس من مجالسة بعضهم بعضا . ومن جعل المعدة كأشد مايكون من العصب لأنها هيئت لطبخ الأطعمة وإنضاجها فلو كانت لحما غضاً لانطبخت هى ونضجت فجعلت كالعصب الشديد لتقوى على الطبخ والإنضاج ولا تنهكها النار التى تحتها . ومن جعل الكبد رقيقة ناعمة لأنها هيئت لقبول الصفو اللطيف من الغذاء والهضم وعمل هو ألطف من عمل المعدة . ومن حصن المخ اللطيف الرقيق فى أنابيب صلبة من العظام ليحفظها ويصونها فلا تفسد ولا تذوب . ومن جعل الدم السيال محبوساً محصوراً فى العروق بمنزلة الماء فى الوعاء لينضبط فلا يجرى . ومن جعل الأظفار على أطراف الأصابع وقاية لها وصيانة من الأعمال والصناعات . ومن جعـــل داخل الأذن مستويا كهيئة الكوكب ليطرد فيه الصوت حتى ينتهى إلى السمع الداخل وقد انكسرت حدة الهواء فلا ينكؤه وليتعذر على الهوام النفوذ إليه قبل أن يمسك وليمسك

ما عساه أن يغشاها من القذى والوسخ ولغير ذلك من الحكم ومن جعل على الفخذين والوركين من اللحم أكثرمما على سائر الأعضاء ليقيها من الأرض فلا تألم عظامها من كثرة الجلوس كما يألم من قد نحل جسمه وقل لحمه من طول الجلوس حيث لم يحل بينه وبين الأرض حائل . ومن جعل ماء العينين ملحاً يحفظها من الذوبان وماء الأذن مرا يحفظها من الذباب والهوام والبعوض وماء الفم عذبا يدرك به طعوم الأشياء فلا يخالطها طعم غيرها . ومن جعل باب الخلاء فى الإنسان فى أستر موضع كما أن البناء الحكيم يجعل موضع التخلى فى أستر موضع فى الدار وهكذا منفذ الخلاء من الإنسان فى أستر موضع ليس بارزاً من خلفه ولا ناشزا بين يديه بل مغيب فى موضع غامض من البدن يلتقى عليه الفخذان بما عليهما من اللحم متواريا فإذا جاء وقت الحاجة وجلس الإنسان لها برز ذلك المخرج الأرض . ومن جعل الأسنان حداداً لقطع الطعام وتفصيله والأضراس عراضا لرضه وطحنه . ومن سلب الإحساس الحيوانى الشعور والأظفار التى فى الآدمى لأنها قد تطول وتمتد وتدعو الحاجة إلى أخذها وتخفيفها فلو أعطاها الحس لآلمته وشق عليه أخذ ما شاء منها ولو كانت تحس لوقع الإنسان منها فى إحدى البليتين أما تركها حتى تطول وتفحش وتثقل عليه وأما مقاساة الألم والوجع عند أخذها . ومن جعل باطن الكف غير قابل لإنبات الشعر لأنه لو أشعر لتعذر على الإنسان صحة اللمس ولشق عليه كثير من الأعمال التى تباشر بالكف ولهذه الحكمة لم يكن هن الرجل قابلا لإنباته لأنه يمنعه من الجماع . ولما كانت المادة تقتضى إنباته هناك نبت حول هن الرجل والمرأة ولهذه الحكمة سلب عن الشفتين وكذا باطن الفم وكذا أيضا القدم أخمصها وظاهرها لأنها تلاقى التراب والوسخ والطين والشوك فلو كان هناك شعر لآذى الإنسان جدا وحمل من الأرض كل وقت ما يثقل الإنسان وليس هذا للإنسان وحده بل ترى البهائم قد جللها الشعر كلها وأخليت هذه المواضع منه لهذه الحكمة أفلا ترى الصنعة الإلهية كيف سلبت وجوه الخطأ والمضرة وجاءت بكل صواب وكل منفعة وكل مصلحة ولما اجتهد الطاعنون فى الحكمة العائبون للخلقة فيما يطعنون به عابوا الشعور تحت الآباط وشعر العانة وشعر باطن الأنف وشعر الركبتين وقالوا أى حكمة فيها وأى فائدة . وهذا من فرط جهلهم وسخافة عقولهم فإن الحكمة لا يجب أن تكون بأسرها معلومة للبشر ولا أكثرها بل لا نسبة لما علموه إلى ما جهلوه فيها لو قيست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى فى خلقه وأمره إلى ما خفى عنهم منها كانت كنقرة عصفور فى البحر وحسب الفطن اللبيب أن يستدل بما عرف منها على ما لم يعرف ويعلم الحكمة فيما جهله منها مثلها فيما علمه بل أعظم وأدق وما مثل هؤلاء الحمقى النوكى إلا كمثل رجل لا علم له بدقائق الصنائع

والعلوم من البناء والهندسة والطب بل والحياكة والخياطة والنجارة إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على أربابها فى شىء من آلاتهم وصناعتهم وترتيب صناعتهم لخفيت عليه لجعل كل ما خفى عليه منها شىء قال هذا لا فائدة فيه وأى حكمة تقتضيه هذا مع أن أرباب الصنائع بشر مثله يمكنه أن يشاركهم فى صنائعهم ويفوقهم فيها فما الظن بمن بهرت حكمته العقول الذى لا يشاركه مشارك فى حكمته كما لا يشاركه فى خلقه فلا شريك له بوجه فمن ظن أن يكتال حكمته بمكيال عقله أو يجعل عقله عياراً عليها فما أدركه أقر به وما لم يدركه نفاه فهو من أجهل الجاهلين ولله فى كل ماخفى على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لاتدفع ولا تنكر. فاعلم الآن أن تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرطوبة مااقتضت الطبيعة إخراج هذه الشعور عليها ألا ترى أن العشب ينبت فى مستنقع المياه بعد نضوب الماء عنها لما خصت به من الرطوبة ولهذا كانت هذه المواضع من أرطب مواضع البدن وهى أقبل لنبات الشعر وأهيأ فدفعت الطبيعة تلك الفضلات والرطوبات إلى خارج فصارت شعراً ولو حبست فى داخل البدن لأضرته وآذت باطنه فخروجها عين مصلحة الحيوان واحتباسها إنما يكون لنقص وآفة فيه وهذا كخروج دم الحيض من المرأة فإنه عين مصلحتها وكمالها ولهذا يكون احتباسه لفساد فى الطبيعة ونقص فيها . ألا ترى أن من احتبس عنه شعر الرأس واللحية بعد إبانه كيف تراه ناقص الطبيعة ناقص الخلقة ضعيف التركيب فإذا شاهدت ذلك فى الشعر الذى عرفت بعض حكمته فمالك لاتعتبره فى الشعر الذى خفيت عليك حكمته . ومن جعل الريق يجرى دائماً إلى الفم لا ينقطع عنه ليبل الحلق واللهوات ويسهل الكلام ويسيغ الطعام . قال بقراط الرطوبة فى الفم مطية الغذاء فتأمل حالك عند مايجف ريقك بعض الجفاف ويقل ينبوع هذه العين التى لا يستغنى عنه.

فصــــل

ثم تأمل حكمة الله تعالى فى كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة فإن الأطباء والطبائعيين شهدوا منفعة ذلك وحكمته وقالوا فى أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت فى أدمغتهم لأحدثت أحداثا عظيمة فالبكاء يسيل ذلك ويحدره من أدمغتهم فتقوى أدمغتهم وتصح . وأيضاً فإن البكاء والعياط يوسع عليه مجارى النفس ويفتح العروق ويصلبها ويقوى الأعصاب وكم للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من بكائه وصراخه فإذا كانت هذه الحكمة فى البكاء الذى سببه ورود الألم المؤذى وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر ببالك فهكذا ايلام الأطفال فيه وفى أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ما قد خفى على أكثر الناس واضطرب عليهم الكلام فى حكمه اضطراب الأرشية وسلكوا فى هذا الباب مسالك . فقالت

طائفة ليس إلا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية المطلوبة وسدوا على أنفسهم هذا الباب جملة وكلما سئلوا عن شيء أجابوا بلا يسأل عما يفعل وهذا من أصدق الكلام وليس المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منها وإنما المراد بالآية إفراده بالإلهية والربوبية وإنه لكمال حكمته لامعقب لحكمه ولا يعترض عليه بالسؤال لأنه لايفعل شيئاً سدى ولا خلق شيئاً عبثاً وإنما يسأل عن فعله من خرج عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة ألا ترى إلى قوله ﴿ أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسئلون ﴾ كيف ساق الآية في الإنكار على من اتخذ من دونه آلهة لاتساويه فسواها به مع أعظم الفرق فقوله لايسأل عما يفعل إثبات لحقيقة الإلهية وإفراد له بالربوبية والإلهية وقوله وهم يسألون في صلاح تلك الآلهة المتخذة للإلهية فإنها مسئولة مربوبة مدبرة فكيف يسوى بينها وبينه مع أعظم الفرقان فهذا الذي سيق له الكلام فجعلها الجبرية ملجأ ومعقلا في إنكار حكمته وتعليل أفعاله بغاياتها المحمودة وعواقبها السديدة والله الموفق للصواب. وقالت طائفة الحكمة في ابتلائهم تعويضهم في الآخرة بالثواب التام فقيل لهم قد كان يمكن إيصال الثواب إليهم بدون هذا الإيلام فأجابوا بأن توسط الإيلام في حقهم كتوسط التكاليف في حق المكلفين فقيل لهم فهذا ينتقض عليكم بإيلام أطفال الكفار فأجابوا بأنا لا نقول أنهم في النار كما قاله من قاله من الناس والنار لا يدخلها أحد إلا بذنب وهؤلاء لا ذنب لهم وكذا الكلام معهم في مسئلة الأطفال والحجاج فيها من الجانبين بما ليس هذا موضعه فأورد عليهم مالا جواب لهم عنه وهو إيلام أطفالهم الذين قدر بلوغهم وموتهم على الكفر فإن هذا لاتعويض فيه قطعاً ولا هو عقوبة على الكفر فإن العقوبة لا تكون سلفا وتعجيلا فحاروا في هذا الموضع واضطربت أصولهم ولم يأتوا بما يقبله العقل. وقالت طائفة ثالثة هذا السؤال لو تأمله مورده لعلم أنه ساقط وإن تكلف الجواب عنه إلزام مالا يلزم فإن هذه الآلام وتوابعها وأسبابها من لوازم النشأة الإنسانية التي لم يخلق منفكا عنها فهي كالحر والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب والهم والغم والضعف والعجز فالسؤال عن حكم الحاجة الى الأكل عند الجوع والحاجة إلى الشرب عند الظمأ وإلى النوم والراحة عند التعب فإن هذه الآلام هي من لوازم النشأة الإنسانية التي لا ينفك عنها الإنسان ولا الحيوان فلو تجرد عنها لم يكن إنسانا بل كان ملكا أو خلقاً آخر وليست آلام الأطفال بأصعب من آلام البالغين لكن لما صارت لهم عادة سهل موقعها عندهم وكم بين ما يقاسيه الطفل ويعانيه البالغ العاقل وكل ذلك من مقتضى الإنسانية وموجب الخلقة فلو لم يخلق كذلك لكان خلقاً آخر فيرى

أن الطفل إذا جاع أوعطش أو برد أوتعب قد خص من ذلك بما لم يمتحن به الكبير فإيلامه بغير ذلك من الأوجاع والأسقام كإيلامه بالجوع والعطش والبرد والحر دون ذلك أو فوقه وما خلق الإنسان بل الحيوان إلا على هذه النشأة . قالوا فإن سأل سائل وقال فلم خلق كذلك وهلا خلق خلقة غير قابلة للألم فهذا سؤال فاسد فإن الله تعالى خلقه فى عالم الابتلاء والامتحان من مادة ضعيفة فهى عرضة للآفات وركبه تركيباً معرضاً للأنواع من الآلام وجعل فيه الأخلاط الأربعة التى لاقوام له إلا بها ولا يكون إلا عليها وهى لا محالة توجب امتزاجاً واختلاطاً وتفاعلا يبغى بعضها على بعض بكيفيته تارة وبكميته تارة وبهما تارة وذلك موجب الآلام قطعاً ووجود الملزوم بدون لازمه محال ثم أنه سبحانه ركب فيه من القوى والشهوة والإرادة مايوجب حركته الدائبة وسعيه فى طلب ما يصلحه ودفع مايضره بنفسه تارة وبمن يعينه تارة فأحوج النوع بعضه إلى بعض فحدث من ذلك الاختلاط بينهم وبغى بعضهم على بعض فحدث من ذلك الآلام والشرور بنحو مايحدث من امتزاج أخلاطه واختلاطها وبغى بعضها على بعض والآلام لاتتخلف عن هذا الامتزاج أبداً إلا فى دار البقاء والنعيم المقيم لافى دار الابتـــلاء والامتحان فمن ظن أن الحكمة فى أن تجعل خصائص تلك الدار فى هذه فقد ظن باطلا بل الحكمة التامة البالغة إقتضت أن تكون هذه الدار ممزوجة عافيتها ببلائها وراحتها بعنائها ولذتها بآلامها وصحتها بسقمها وفرحها بغمها فهى دار ابتلاء تدفع بعض آفاتها ببعض كما قال القائل :

أصبحت فى دار بليات أدفع آفات بآفات

ولقد صدق فإنك إذا فكرت فى الأكل والشرب واللباس والجماع والراحة وسائر مايستلذ به رأيته يدفع بها ماقابله من الآلام والبليات أفلا تراك تدفع بالأكل ألم الجوع وبالشرب ألم العطش وباللباس ألم الحر والبرد وكذا سائرها ومن هنا قال بعض العقلاء إن لذاتها لنا هى دفع الآلام لاغير فأما اللذات الحقيقية فلها دار أخرى ومحـــل آخر غير هذه فوجود هذه الآلام واللذات الممتزجة المختلطة من الأدلة على المعاد وأن الحكمة التى إقتضت ذلك هى أولى باقتضاء دارين دار خالصة للذات لا يشوبها ألم ما ودار خالصة للآلام لايشوبها لذة ما والدار الأولى الجنة والدار الثانية النار أفلا ترى كيف دلك ذلك مع ما أنت مجبول عليه فى هذه النشأة من اللذة والألم على الجنة والنار ورأيت شواهدهما وأدلة وجودهما من نفسك حتى كأنك تعاينهما عيانا وانظر كيف دل العيان والحس والوجود على حكمة الرب تعالى وعلى صدق رسله فيما أخبروا به من الجنة والنار فتأمل كيف قاد النظر فى حكمة الله إلى شهادة العقول والفطر بصدق رسله وما أخبروا

به تفصيلا يدل عليه العقل بخلافأين هذا من مقام من أداه عله إلى المعارضة بين ما جاءت به الرسل وبين شواهد العقل وأدلته ولكن تلك العقول كادها باريها ووكلها إلى أنفسها فجالت بها عساكر الخذلان من كل جانب وحسبك بهذا الفصل وعظيم منفعته من هذا الكتاب والله المحمود المسؤل تمام نعمته فهذه كلمات مختصرة نافعة فى مسألة إيلام الأطفال لعلك لا تظفر بها فى أكثر الكتب . فارجع الآن إلى نفسك وفكر فى هذه الأفعال الطبيعية التي جعلت فى الإنسان وما فيها من الحكمة والمنفعة وما جعل لكل واحد منها فى الطبع المجرد والداعى الذى يقتضيه ويستحثه فالجوع يستحث الأكل ويطلبه لما فيه من قوام البدن وحياته ومماته والكرى يقتضى النوم ويستحثه لما فيه من راحة البدن والأعضاء واجمام القوى وعودها إلى قوتها جديدة غير كالة والشبق يقتضى الجماع الذى به دوام النسل وقضاء الوطر وتمام اللذة فتجد هذه الدواعى تستحث الإنسان لهذه الأمور وتتقاضاها منه بغير اختياره وذلك عين الحكمة فإنه لو كان الإنسان إنما يستدعى هذه المستحثات إذا أراد لأوشك أن يشتغل عنها بما يعروه من العوارض مدة فينحل بدنه ويهلك ويترامى إلى الفساد وهو لا يشعر كما إذا احتاج بدنه إلى شيء من الدواء والصلاح فدافعه وأعرض عنه حتى إذا استحكم به الداء أهلكه فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعلت فيه بواعث ومستحثات تؤزه أزاً إلى ما فيه قوامه وبقاؤه ومصلحته وترد عليه بغير اختياره ولا استدعائه فجعل لكل واحد من هذه الأفعال محرك من نفس الطبيعة يحركه ويحدوه عليه . ثم أنظر إلى ما يعطيه من القوى المختلفة التى بها قوامه فأعطى القوة الجاذبة الطالبة المستحثة التى تقتضى معلومها من الغذاء فتأخذه ويورده على الأعضاء بحسب قبولها ثم أعطى القوة الممسكة التى تمسك الطعام وتحبسه ريثما تنضجه الطبيعة وتحكم طبخه وتهيؤه لمصارفه وتبعثه لمستحقه ثم أعطى القوة الهاضمة التى تصرفه فى البدن وتهضمه عن المعدة ثم أعطى القوة الدافعة وهى التى تدفع ثفله ومالا منفعة فيه فتدفعه وتخرجه عن البدن لئلا يؤذيه وينهكه فمن أعطاك هذه القوة عند شدة حاجتك اليها ومن جعلها خادماً لك ومن أعطاها أفعالها واستعمل كل واحد منها على غير عمل الآخر ومن ألف بينها على تباينها حتى اجتمعت فى شخص واحد ومحل واحد ولو عادى بينها كان بعضها يذهب بعضا فمن كان يحول بينه وبين ذلك فلولا القوة الجاذبة كيف كنت متحركا لطلب الغذاء الذى به قوام البدن ولولا الممسكة كيف كان الطعام يذهب فى الجوف حتى تهضمه المعدة ولولا الهاضمة كيف كان يطبخ حتى يخلص منه الصفو إلى سائر أجزاء البدن وأعماقه ولولا الدافعة كيف كان الثفل المؤذى القاتل لو انحبس يخرج أولا فأولاً فيستريح البدن فيخف

وينشط . فتأمل كيف وكلت هذه القوة بك والقيام بمصالحك فالبدن كدار للملك فيها حشمه وخدمه قد وكل بتلك الدار أقواماً يقومون بمصالحها فبعضهم لاقتضاء حوائجها وايرادها عليها وبعضهم لقبض الوارد وحفظه وخزنه الى أن يهيأ ويصلح وبعضهم يقبضه فيهيؤه ويصلحه ويدفعه الى أهل الدار ويفرقه عليهم بحسب حاجاتهم وبعضهم لمسح الدار وتنظيفها وكنسها من المزابل والأقذار فالملك هو الملك الحق المبين جل جلاله والدار أنت والحشم والخدم الأعضاء والجوارح والقوام عليها هذه القوى التى ذكرناها .

(تنبيه) فرق بين نظر الطبيب والطبائعى فى هذه الأمور فنظرهما فيها مقصور على النظر فى حفظ الصحة ودفع السقم فهو ينظر فيها من هذه الجهة فقط وبين نظر المؤمن العارف فيها فهو ينظر فيها من جهة دلالتها على خالقها وباريها وماله فيها من الحكم البالغة والنعم السابغة والآلاء التى دعا العباد إلى شكرها وذكرها .

(تنبيه) ثم تأمل حكمة الله عز وجل فى الحفظ والنسيان الذى خص به نوع الإنسان وماله فيهما من الحكم وماللعبد فيهما من المصالح فإنه لولا القوة الحافظة التى خص بها لدخل عليه الخلل فى أموره كلها ولم يعرف ماله وما عليه ولا ما أخذ ولا ما أعطى ولا ما سمع ورأى ولا ما قال ولا ما قيل له ولا ذكر من أحسن إليه ولا من أساء إليه ولا من عامله ولا من نفعه فيقرب منه ولا من ضره فينأى عنه ثم كان لا يهتدى إلى الطريق الذى سلكه أول مرة ولو سلكه مرارا ولا يعرف علماً ولو درسه عمره ولا ينتفع بتجربة ولا يستطيع أن يعتبر شيئا على ما مضى بل كان خليقا أن ينسلخ من الإنسانية أصلا فتأمل عظيم المنفعة عليك فى هذه الخلال وموقع الواحدة منها فضلا عن جميعهن ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيان فإنه لولا النسيان لما سلا شيئا ولا انقضت له حسرة ولا تعزى عن مصيبة ولا مات له حزن ولا بطل له حقد ولا تمتع بشىء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات ولا رجا غفلة عدو ولا نقمة من حاسد فتأمل نعمة الله فى الحفظ والنسيان مع اختلافهما وتضادهما وجعله فى كل واحد منهما ضربا من المصلحة .

(تنبيه) ثم تأمل هذا الخلق الذى خص به الإنسان دون جميع الحيوان وهو خلق الحياء الذى هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدراً وأكثرها نفعاً بل هو خاصة الإنسانية فمن لاحياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة كما أنه ليس معه من الخير شىء ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف ولم يوف بالوعد ولم يؤد أمانة ولم يقض لأحد حاجة ولا تحرى الرجل الجميل فآثره والقبيح فتجنبه ولا ستر له عورة ولا امتنع من فاحشة وكثير من الناس لولا الحياء الذى فيه لم يؤد شيئاً من الأمور المفترضة عليه ولم يرع لمخلوق

حقاً ولم يصل له رحماً ولا بر له والداً فإن الباعث على هذه الأفعال إما دينى وهو رجاء عاقبتها الحميدة وإما دنيوى علوى وهو حياء فاعلها من الخلق قد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها . وفى الترمذى وغيره مرفوعاً استحيوا من الله حق الحياء قالوا وما حق الحياء قال أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر المقابر والبلى وقال ﷺ إذا لم تستح فاصنع ما شئت وأصح القولين فيه قول أبى عبيد والأكثرين أنه تهديد كقوله تعالى (إعملوا ما شئتم) وقوله (كلوا وتمتعوا قليلا) وقالت طائفة هو إذن وإباحة والمعنى إنك إذا أردت أن تفعل فعلا فانظر قبل فعله فإن كان مما يستحيا فيه من الله ومن الناس فلا تفعله وإن كان مما لا يستحيا منه فافعله فإنه ليس بقبيح . وعندى أن هذا الكلام صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر وهو فى قوة قولهم من لا يستحى صنع ما يشتهى فليس بإذن ولا هو مجرد تهديد وإنما هو فى معنى الخبر . والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء فمن لم يستح فإنه يصنع ما شاء وإخراج هذا المعنى فى صيغة الطلب لنكتة بديعة جداً وهى أن للإنسان آمرين وزاجرين آمر وزاجر من جهة الحياء فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهى وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة ولا بد فإخراج الكلام فى قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يستحى صنع ما يشتهى .

(تنبيه) ثم تامل نعمة الله على الإنسان بالبيانين البيان النطق والبيان الخطى وقد اعتد بهما سبحانه فى جملة من اعتد به من نعمه على العبد فقال فى أول سورة أنزلت على رسول الله ﷺ (إقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق إقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم) فتأمل كيف جمع فى هذه الكلمات مراتب الخلق كلها وكيف تضمنت مراتب الوجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه فذكر أولا عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجى ثم ذكر ثانياً خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة والآية فيه عظيمة ومن شهوده عما فيه محض تعدد النعم وذكر مادة خلقه هاهنا من العلقة وفى سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها إما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الصلصال الذى كالفخار أو مادة الفرع وهو الماء المهين وذكر فى هذا الموضع أول مبادىء تعلق التخليق وهو العلقة فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إلى العلقة ثم ذكر ثالثاً التعليم بالقلم الذى هو من أعظم نعمه على عباده إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض ودرست السنن وتخبطت الأحكام ولم يعرف

الخلف مذاهب السلف وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم إنما يعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم لجعل لهم الكتاب وعاء حافظاً للعلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم والتعليم به وإن كان مما يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة فإنه الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه وفضل أعطاه الله إياه وزيادة في خلقه وفضله فهو الذي علمه الكتابة وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم فإن علمه فتعلم كما أنه دلمه الكلام فتكلم . هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به واللسان الذي يترجم به والبنان الذي يخط به ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات ومن الذي أنطق لسانه وحرك بنانه ومن الذي دعم البنان بالكف ودعم الكف بالساعد فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعلم بالقلم فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد ووضعته على القرطاس وهو جماد فتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر وجوابات المسائل فمن الذي أجرى فلك المعاني على قلبك ورسمها في ذهنك ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشا عجيباً معناه أعجب من صورته فتقضى به مآربك وتبلغ به حاجة في صدرك وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة فيقوم مقامك ويترجم عنك ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك ويجدي عليك ما لا يجدي من ترسله سوى من علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة مرتبة الوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الرسمي فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب ودل قوله خلق على أنه يعطي الوجود العيني فدلت هذه الآيات مع اختصارها ووجازتها وفصاحتها على أن مراتب الوجود بأسرها مسندة إليه تعالى خلقا وتعليما وذكر خلقين وتعليمين خلقا عاما وخلقا خاصا وتعليما خاصا وتعليما عاما وذكر من صفاته هاهنا إسم الأكرم الذي فيه كل خير وكل كمال فله كل كمال وصفا ومنه كل خير فعلا فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله وهذا الخلق والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه لا من حاجة دعته إلى ذلك وهو الغني الحميد وقوله تعالى (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان) دلت هذه الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرها فقوله خلق الإنسان إخبار عن الإيجاد الخارجي العيني وخص الإنسان بالخلق لما تقدم . وقوله علم القرآن إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهني فإنما تعلم الإنسان القرآن بتعليمه كما أنه إنما صار إنسانا بخلقه فهو الذي خلقه وعلمه . ثم قال علمه البيان والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثة كل منها يسمى بيانا . أحدها البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات . الثاني البيان

اللفظى الذى يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيه لغيره . الثالث البيان الرسمى الخطى الذى يرسم به تلك الألفاظ فيتبين الناظر معانيها كما يتبين للسامع معانى الألفاظ فهذا بيان للعين وذاك بيان للسمع والأول بيان للقلب وكثيراً ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله (أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) وقوله (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) ويذم من عدم الانتفاع بها فى اكتساب الهدى والعلم النافع كقوله (صم بكم عمى) وقوله (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) وقد تقدم بسط هذا الكلام .

(تنبيه) ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطى الإنسان علمه بما فيه صلاح معاشه ومعاده ومنع عنه علم مالا حاجة له به لجهله به لايضر وعلمه به لا ينتفع به انتفاعا طائلا ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير وكلما كانت حاجته إليه من العلم أعظم كان تيسيره إياه عليه أتم فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه والإقرار به ويسر عليه طرق هذه المعرفة فليس فى العلوم ما هو أجلى منها ولا أظهر عند العقل والفطرة وليس فى طرق العلوم التى تنال بها أكثر من طرقها ولا أدل ولا أبين ولا أوضح فكلما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك وكلما يخطر ببالك وكلما نالته حاسة من حواسك فهو دليل على الرب تبارك وتعالى فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس فى العلوم أجلى منها وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته ولهذا قالت الرسل لأممهم أفى الله شك فخاطبوهم مخاطبة من لاينبغى أن يخطر له شك مافى وجود الله سبحانه ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كماله الأدلة على اختلاف أنواعها ولا يطيق حصرها إلا الله ثم ركز ذلك فى الفطرة ووضعه فى العقل جملة ثم بعث الرسل مذكرين به ولهذا يقول تعالى (فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) وقوله (فذكر إن نفعت الذكرى) وقوله (إنما أنت مذكر) وقوله (فما لهم عن التذكرة معرضين) وهو كثير فى القرآن ومفصلين (١) لما فى الفطرة والعقل العلم به جملة فانظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته فى خلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله ومجازات المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته مودعاً فى الفطرة مركوزاً فيها فلو خليت على ما خلقت عليه لم يعرض لها ما يفسدها ويحولها ويغيرها عما فطرت عليه ولأقرت بوحدانيته ووجوب شكره وطاعته وبصفاته وحكمته فى أفعاله وبالثواب والعقاب ولكنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذى خلقت

(١) — قوله ومفصلين — معطوف على قوله مذكرين من قوله ثم بعث الرسل مذكرين اهـ .

عليــــه أنكرت ما أنكرت وجحدت ماجحدت. فبعث الله رسله مذكرين لأصحاب الفطر الصحيحة السليمة فانقادوا طوعاً واختباراً ومحبة وإذعانا بما جعل من شواهد ذلك فى قلوبهم حتى أن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق بل علم صحة الدعوة من ذاتها وعلم أنها دعوة حق برهانها فيها ومعذرين (١) ومقيمين البينة على أصحاب الفطر الفاسدة لئلا تحتج على الله بأنه ما أرشدها ولاهداها فيحق القول عليها بإقامة الحجة فلا يكون سبحانه ظالما لها بتعذيبها وأشقائها وقد بين ذلك سبحانه فى قوله (إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين) فتأمل كيف ظهرت معرفة الله والشهادة له بالتوحيد واثبات أسمائه وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مسطورة مثبتة فى الفطر ولم يكن ليعرف بها أنها ثابتة فى فطرته فلما ذكرته الرسل ونبهته رأى ما أخبروه به مستقرا فى فطرته شاهدا به عقله بل وجوارحه ولسان حاله وهذا أعظم ما يكون من الإيمان وهو الذى كتبه سبحانه فى قلوب أوليائه وخاصته فقال (أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان) فتــــدبر هذا الفصل فإنه من الكنوز فى هذا الكتاب وهو حقيق بأن تثنى عليــــه الخناصر ولله الحمد والمنة . والمقصود أن الله سبحانه أعطى العبـــــد من هذه المعارف وطرقها ويسرها عليه ما لم يعطه من غيرها لعظم حاجته فى معاشه ومعاده إليها ثم وضع فى العقل من الإقرار بحسن شرعه ودينه الذى هو ظله فى أرضه وعدله بين عباده ونوره فى العالم مالو اجتمعت عقول العالمين كلهم فكانوا على عقل أعقل رجل واحد منهم لما أمكنهم أن يقترحوا شيئا أحسن منه ولاأعدل ولا أصلح ولاأنفع للخليقة فى معاشها ومعادها فهو أعظم آياته وأوضح بيناته واظهر حججه على أنه الله الذى لا إله إلا هو وإنه المتصف بكل كمال المنزه عن كل عيب ومثال فضلا عن أن يحتاج إلى إقامة شاهد من خارج عليه بالأدلة والشواهد لتكثير طرق الهدى وقطع المعذرة وازاحة العلة والشبهة (ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة وان الله لسميع عليم) فأثبت فى الفطرة حسن العدل والإنصاف والصدق والبر والإحسان والوفاء بالعهد والنصيحة للخلق ورحمة المسكين ونصر المظلوم ومواساة أهل الحاجة والفاقة وأداء الأمانات ومقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة بالعفو والصفح والصبر فى مواطن الصبر والبذل فى مواطن البذل والانتقام فى موضع الانتقام والحلم فى موضع الحلم والسكينة والوقار والرأفة والرفق والتؤدة وحسن الأخلاق وجميل المعاشرة مع الأقارب والأباعد وستر العورات وإقالة العثرات والإيثار عند الحاجات واغاثة اللهفات وتفريج الكربات والتعاون على أنواع

---

(١) ــ قوله ومعذرين ــ عطف على مذكرين أيضاً اهـ .

الخير والبر والشجاعة والسماحة والبصيرة والثبات والعزيمة والقوة فى الحق واللين لأهله والشدة على أهل الباطل والغلظة عليهم والإصلاح بين الناس والسعى فى إصلاح ذات البين وتعظيم من يستحق التعظيم وإهانة من يستحق الإهانة وتنزيل الناس منازلهم وإعطاء كل ذى حق حقه وأخذ ماسهل عليهم وطوعت به أنفسهم من الأعمال والأموال والأخلاق ولإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم واحتمال جفوتهم واستواء قريبهم وبعيدهم فى الحق فأقربهم إليه أولاهم بالحق وإن كان بعيداً وأبعدهم عنه أبعدهم من الحق وان كان حبيباً قريباً إلى غير ذلك من معرفة العقل الذى وضعه بينهم فى المعاملات والمناكحات والجنايات وما أودع فى فطرهم من حسن شكره وعبادته وحده لاشريك له وان نعمه عليهم توجب بذل قدرتهم وطاقتهم فى شكره والتقرب إليه وإيثاره على ماســواه وأثبت فى الفطر علمها بقبيح اضـــداد ذلك ثم بعث رسله فى الأمر بما أثبت فى الفطر حسنه وكماله والنهى عما أثبت فيها قبحه وعيبه وذمه فطابقت الشريعة المنزلة للفطرة المكملة مطابقة التفصيل بجملته وقامت شواهد دينه فى الفطرة تنادى للإيمان حى على الفلاح وصدعت تلك الشواهد والآيات دياجى ظلم الإباء كما صدع الليل ضوء الصباح وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل والفطرة لما كان الشاهد غير متهم ولا معرض للجراح .

فصـــل

وكذلك أعطاهم من العلوم المتعلقة بصلاح معاشهم ودنياهم بقدر حاجاتهم كعلم الطب والحساب وعلم الزراعة والغراس وضروب الصنائع واستنباط المياه وعقد الأبنية وصنعة السفن واستخراج المعادن وتهيئتها لما يراد منها وتركيب الأدوية وصنعة الأطعمة ومعرفة ضروب الحيل فى صيد الوحش والطير ودواب الماء والتصرف فى وجوه التجارات ومعرفة وجوه المكاسب وغير ذلك مما فيه قيام معايشهم ثم منعهم سبحانه علم ماسوى ذلك مما ليس فى شأنهم ولا فيه مصلحة لهم ولا نشأتهم قابلة له كعلم الغيب وعلم ما كان وكل مايكون والعلم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال ومساقط الأوراق وعدد الكواكب ومقاديرها وعلم مافوق السموات وماتحت الثرى ومافى لجج البحار وأقطار العالم ومايكنه الناس فى صدورهم وماتحمل كل أنثى وماتغيض الأرحام وماتزداد إلى سائر ماعزب عنهم علمه فمن تكلف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه وبخس من التوفيق حظه ولم يحصل إلا على الجهل المركب والخيال الفاسد فى أكثر أمره وجرت سنة الله وحكمته أن هذا الضرب من الناس أجهلهم بالعلم النافع وأقلهم صواباً فترى عند من لايرفعون به رأساً من الحكم والعلم الحق النافع مالايخطر ببالهم أصلا وذلك من حكمة الله فى خلقه وهو العزيز الحكيم ولا يعرف هذا إلا من اطلع على ماعند القوم من أنواع الخيال

وضروب المحال وفنون الوساوس والهوى والهوس والخبط وهم يحسبون أنهم على شيء إلا إنهم هم الكاذبون فالحمد لله الذى من على المؤمنين (إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين) .

فصـــل

ومن حكمته سبحانه ما منعهم من العلم علم الساعة ومعرفة آجالهم وفى ذلك من الحكمة البالغة مالا يحتاج إلى نظر فلو عرف الإنسان مقدار عمره فإن كان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش وكيف يتهنأ به وهو يترقب الموت فى ذلك الوقت فلولا طول الأمل لخربت الدنيا وانما عمارتها بالآمال وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فهو واثق بالبقاء فلا يبالى بالانهماك فى الشهوات والمعاصى وأنواع الفساد ويقول إذا قرب الوقت أحدثت توبة وهذا مذهب لا يرتضيه الله تعالى عز وجل من عباده ولا يقبله منهم ولا تصلح عليه أحوال العالم ولا يصلح العالم إلا على هذا الذى اقتضته حكمته وسبق فى علمه فلو أن عبداً من عبيدك عمل على ان يسخطك أعواماً ثم يرضيك ساعة واحدة إذا تيقن أنه صائر إليك لم تقبل منه ولم يفز لديك بما يفوز به من همه رضاك وكذا سنة الله عز وجل ان العبد اذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم ينفعه توبة ولا اقلاع قال تعالى (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن) وقوله (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى خلت فى عباده) والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار فى نفسه فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له وأنه يرى كل وقت مالا صبر له عليه فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه خائف مختلج فى صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الإيمان له فهو يجيب داعى النفس تاره وداعى الايمان تارات فأما من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفا ولا يدع لله شهوة وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إذ ظفر بالذنب فهذا الذى يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق لها فإنه من معاصيه وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلماً وتعجيلا ومن توبته وإيابه ورجوعه إلى الله على دين مؤجل إلى انقضاء الأجل وإنما كان هذا الضرب من الناس يحال بينهم وبين التوبة غالبا لأن النزوع عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك شديد على النفس صعب عليها أثقل من الجبال ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة النصيب من الإيمان فنفسه لا تطوع له أن يبيع نقدا بنسيئة ولا عاجلا بآجل كما قال بعض هؤلاء وقد سئل أيما أحب اليك درهم اليوم أو دينار غدا فقال لا هذا ولا هذا ولكن ربع درهم من أول أمس فحرام على هؤلاء أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الله فإذا بلغ

العبد حد الكبر وضعفت بصيرته ووهت قواه وقد أوجبت له تلك الأعمال قوة فى غيه وضعفا فى إيمانه صارت كالملكة له بحيث لا يتمكن من تركها فإن كثرة المزاولات تعطى الملكات فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة فى الغى والمعاصى وكلما صدر عنه واحد منها أثر أثرا زائدا على أثر ما قبله فيقوى الأثران وهلم جرا فيهجم عليه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال فينتقل إلى الله بنجاسته وأوساخه وأدرانه لم يتطهر للقدوم على الله فما ظنه بربه ولو أنه تاب وأناب وقت القدرة والامكان لقبلت توبته ومحيت سيئاته ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون ولا شيء أشهى لمن انتقل الى الله على هذه الحال من التوبة ولكن فرط فى أداء الدين حتى نفذ المال ولو أداه وقت الامكان لقبله ربه وسيعلم المسرف والمفرط أى دبان أدان وأى غريم يتقاضاه يوم يكون الوفاء من الحسنات فإن فنيت فيحمل السيئات . فبان أن من حكمة الله ونعمه على عباده أن ستر عنهم مقادير آجالهم ومبلغ أعمارهم فلا يزال الكيس يترقب الموت وقد وضعه بين عينيه فينكف عما يضره فى معاده ويجتهد فيما ينفعه ويسر به عند القدوم . فإن قلت فها هو مع كونه قد غيب عنه مقدار أجله وهو يترقب الموت فى كل ساعة ومع ذلك يقارف الفواحش وينتهك المحارم فأى فائدة وحكمة حصلت بستر أجله عنه . قيل لعمر الله أن الأمر كذلك وهو الموضع الذى حير الألباب والعقلاء وافترق الناس لأجله فرقا شتى ففرقة أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب جملة وقالوا بالجبر المحض وسدوا على أنفسهم الباب وقالوا لا تعلل أفعال الرب تعالى ولا هى مقصود بها مصالح العباد وإنما مصدرها محض المشيئة وصرف الإرادة فأنكروا حكمة الله فى أمره ونهيه . وفرقة نفت لأجله القدر جملة وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله حتى يطلب لها وجوه الحكمة وإنما هى خلقهم وابداعهم فهى واقعة بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم فلا يقع على السداد والصواب إلا أقل القليل منها فهاتان الطائفتان متقابلتان أعظم تقابل فالأولى غلت فى الجبر وانكار الحكم المقصودة فى أفعال الله . والثانية غلت فى القدر وأخرجت كثيرا من الحوادث بل أكثرها عن ملك الرب وقدرته وهدى الله أهل السنة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق باذنه فأثبتوا لله عز وجل عموم القدرة والمشيئة وأنه تعالى أن يكون فى ملكه مالا يشاء أو يشاء مالا يكون وأن أهل سمواته وأرضه أعجز وأضعف من أن يخلقوا مالا يخلقه الله أو يحدثوا مالا يشاء بل ما شاء الله كان ووجد وجوده بمشيئته وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم المشيئة له وأنه لا حول ولا قوة الا به ولا تتحرك فى العالم العلوى والسفلى ذرة الا بإذنه ومع ذلك فله فى كل ما خلق وقضى وقدر وشرع من الحكم البالغة والعواقب الحميدة ما اقتضاه كمال حكمته وعلمه وهو العليم الحكيم فما خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه الا لحكمة بالغة وان تقاصرت عنها عقول البشر فهو الحكيم القدير فلا تجحد حكمته كما لا تجحد قدرته

والطائفة الأولى جحدت الحكمة والثانية جحدت القدرة والأمة الوسط أثبتت له كمال الحكمة وكمال القدرة فالفرقة الأولى تشهد فى المعصية مجرد المشيئة والخلق العارى عن الحكمة ور بما شهدت الجبر وأن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار ونحوها . والفرقة الثانية تشهد فى المعصية مجرد كونها فاعلة محدثة مختارة هى التى شاءت ذلك بدون مشيئة الله والأمة الوسط تشهد عز الربوبية وقهر المشيئة ونفوذها فى كل شىء وتشهد مع ذلك فعلها وكسبها واختيارها وإيثارها شهواتها على مرضات ربها فيوجب الشهود الأول لها سؤال ربها والتذلل والتضرع له أن يوفقها لطاعته ويحول بينها وبين معصيته وأن يثبتها على دينه ويعصمها بطواعيته ويوجب الشهود الثانى لها اعترافها بالذنب وإقرارها به على نفسها وأنها هى الظالمة المستحقة للعقوبة وتنزيه ربها عن الظلم وأن يعذبها بغير استحقاق منها أو يعذبها على مالم تعمله فيجتمع لها من الشهودين شهود التوحيد والشرع والعدل والحكمة . وقد ذكرنا فى الفتوحات القدسية مشاهد الخلق فى مواقعة الذنب وأنها تنتهى إلى ثمانية مشاهد . أحدها المشهد الحيوانى البهيمى الذى شهود صاحبه مقصور على شهوات لذته به فقط وهو فى هذا المشهد مشارك لجميع الحيوانات وربما يزيد عليها فى اللذة وكثرة التمتع . والثانى مشهد الجبر وأن الفاعل فيه سواه والمحرك له غيره ولا ذنب له هو وهذا مشهد المشركين وأعداء الرسل . الثالث مشهد القدر وهو أنه هو الخالق لفعله المحدث له بدون مشيئة الله وخلقه وهذا مشهد القدرية المجوسية . الرابع مشهد أهل العلم والإيمان وهو مشهد القدر والشرع يشهد فعله وقضاء الله وقدره كما تقدم . الخامس مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف وأنه إن لم يعنه الله ويثبته ويوفقه فهو هالك والفرق بين مشهد هذا ومشهد الجبرية ظاهر . السادس مشهد التوحيد وهو الذى يشهد فيه إنفراد الله عز وجل بالخلق والإبداع ونفوذ المشيئة وأن الخلق أعجز من أن يعصوه بغير مشيئته والفرق بين هذا المشهد وبين المشهد الخامس أن صاحبه شاهد لكمال فقره وضعفه وحاجته وهذا شاهد لتفرد الله بالخلق والإبداع وأنه لا حول ولا قوة إلا به . السابع مشهد الحكمة وهو أن يشهد حكمة الله عز وجل فى قضائه وتخليته بين العبد والذنب ولله فى ذلك حكم تعجز العقول عن الإحاطة بها وذكرنا منها فى ذلك الكتاب قريباً من أربعين حكمة وقد تقدم فى أول هذا الكتاب التنبيه على بعضها . الثامن مشهد الأسماء والصفات وهو أن يشهد ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته وأن ذلك موجبها ومقتضاها فأسماؤه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخلية بين العبد وبين الذنب فإنه الغفار التواب العفو الحليم وهذه أسماء تطلب آثارها وموجباتها ولابد فلولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وهذا المشهد والذى قبله أجل هذه المشاهد وأشرفها وأرفعها قدراً

وهما لخواص الخليقة فتأمل بعد ما بينهما وبين المشهد الأول وهذان المشهدان يطرحان العبد على باب المحبة ويفتحان له من المعارف والعلوم أموراً لا يعبر عنها وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتحه من الناس وهو شهود الحكمة البالغة فى قضاء السيئات وتقدير المعاصى وإنما استفتح الناس باب الحكم فى الأوامر والنواهى وخاضوا فيها وأتوا بما وصلت إليه علومهم واستفتحوا أيضاً بابها فى المخلوقات كما قدمناه وأتوا فيه بما وصلت إليه قواهم وأما هذا الباب فكما رأيت كلامهم فيه فقل أن ترى لأحدهم فيه ما يشفى أو يلم وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئته أصلا وكيف يتطلب لها حكمة أو يثبتها أم كيف يطلع عليها من يقول هى خلق الله ولكن أفعاله غير معللة بالحكم ولا يدخلها لام تعليل أصلا وإن جاء شىء من ذلك صرف إلى لام العاقبة لا إلى لام العلة والغاية فأما إذا جاءت الباء فى أفعاله صرفت إلى باء المصاحبة لا إلى باء السببية وإذا كان المتكلمون عند الناس هم هؤلاء الطائفتان فإنهم لا يرون الحق خارجا عنهما ثم كثير من الفضلاء يتحير إذا رأى بعض أقوالهم الفاسدة ولا يدرى أين يذهب . ولما عربت كتب الفلاسفة صار كثير من الناس إذا رأى أقوال المتكلمين الضعيفة وقد قالوا إن هذا هو الذى جاء به الرسول قطع القنطرة وعدى إلى ذلك البر وكل ذلك من الجهل القبيح والظن الفاسد أن الحق لا يخرج عن أقوالهم فما أكثر خروج الحق عن أقوالهم وما أكثر ما يذهبون فى المسائل التى هى حق وصواب إلى خلاف الصواب. والمقصود أن المتكلمين لو أجمعوا على شىء لم يكن إجماعهم حجة عند أحد من العلماء فكيف إذا اختلفوا والمقصود أن مشاهدة حكمة الله فى أقضيته وأقداره التى يجريها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هى من ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه وفى ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه ونحن نشير إلى بعضها . فمنها أنه سبحانه يحب التوابين حتى أنه من محبته لهم يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواحد براحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض الدوية المهلكة إذا فقدها وأيس منها وليس فى أنواع الفرح أكمل ولا أعظم من هذا الفرح كما سنوضح ذلك ونزيده تقريرا عن قريب إن شاء الله ولولا المحبة التامة للتوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح . ومن المعلوم أن وجود المسبب بدون سببه ممتنع وهل يوجد ملزوم بدون لازمه أو غاية بدون وسيلتها وهذا معنى قول بعض العارفين ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه فالتوبة هى غاية كمال كل آدمى وإنما كان كمال أبيهم بها فكم بين حاله وقد قيل له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وبين قوله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فالحال الأولى حال أكل وشرب

وتمتع والحال الأخرى حال اجتباء واصطفاء وهداية فيما بعد ما بينهما ولما كان كماله بالتوبة كان كمال بنيه أيضا بها كما قال تعالى (ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات) فكمال الآدمي في هذه الدار بالتوبة النصوح وفي الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة وهذا الكمال مرتب على كماله الأول . والمقصود أنه سبحانه لمحبته التوبة وفرحة بها يقتضي على عبده بالذنب ثم إن كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة وإن كان ممن غلبت عليه شقاوته أقام عليه حجة عدله وعاقبة بذنبه .

فصـــل

ومنها أنه سبحانه يحب أن يتفضل عليهم ويتم عليهم نعمه ويريهم مواقع بره وكرمه فلمحبته الأفضال والأنعام ينوعه عليهم أعظم الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء ويعفو عمن ظلم ويغفر لمن أذنب ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة وهو أولى بها منهم وأحق وكان له في تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول فسبحانه وبحمده . وحكى بعض العارفين أنه قال طفت في ليله مطيرة شديدة الظلمة وقد خلا الطواف وطابت نفسي فوقفت عند الملتزم ودعوت الله فقلت اللهم اعصمني حتى لا أعصيك فهتف بي هاتف أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألوني العصمة فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ولمن أغفر قال فبقيت ليلتي إلى الصباح أستغفر الله حياء منه . هذا ولو شاء الله عز وجل أن لا يعصى في الأرض طرفة عين لم يعص ولكن اقتضت مشيئته ماهو موجب حكمته سبحانه فمن أجهل بالله ممن يقول أنه يعصى قسرا بغير اختياره ومشيئته سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً

فصـــل

ومنها أنه سبحانه له الأسماء الحسنى ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار في الخلق والأمر لابد من ترتبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم وترتب المرئيات والمسموعات على السميع والبصير ونظائر ذلك في جميع الأسماء فلو لم يكن في عباده من يخطىء ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء الحسنى ومتعلقاتها فكما أن اسمه الخالق يقتضي مخلوقا والبارىء يقتضي مبروأ والمصور يقتضي مصوراً ولا بد فأسماؤه الغفار التواب تقتضي مغفوراً له ما يغفره له وكذلك من يتوب

عليه وأموراً يتوب عليه من أجلها ومن يحكم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق الحلم والعفو فإن هذه الأمور متعلقة بالغير ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها . وهذا باب أوسع من أن يدرك واللبيب يكتفى منه باليسير وغليظ الحجاب فى واد ونحن فى واد :

وان كان أثل الواد يجمع بيننا   فغير خفى شيحه من خزامه

فتأمل ظهور هذين الإسمين اسم الرزاق واسم الغفار فى الخليقة ترى ومايعجب العقول وتأمل آثارهما حق التأمل فى أعظم مجامع الخليقة وانظر كيف وسعهم رزقه ومغفرته ولولا ذالك لما كان له من قيام أصلا فلكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة فإما متصلا بنشأته الثانية وإما مختصاً بهذه النشأة .

فصــــل

ومنه أنه سبحانه يعرف عباده عزه فى قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجريان حكمته وأنه لامحيص للعبد عما قضاه عليه ولامفر له منه بل هو فى قبضة مالكه وسيده وأنه عبده وابن عبده وابن أمته ناصيته بيده ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه .

فصــــل

ومنها أنه يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومعونته وصيانته وأنه كالوليد الطفل فى حاجته إلى من يحفظه ويصونه فإن لم يحفظه مولاه الحق ويصونه ويعينه فهو هالك ولابد وقد مدت الشياطين أيديها إليه من كل جانب تريد تمزيق حاله كله إفساد شأنه كله وان مولاه وسيده إن وكله الى نفسه وكله الى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط فهلاكه أدنى إليه من شراك نعله . فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق أن لا يكل الله العبد إلى نفسه وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلى بينه وبين نفسه .

فصــــل

ومنها أنه سبحانه يستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب السعادة له من استعاذته واستعانته به من شر نفسه وكيد عدوه ومن أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والإنابة والفاقة والمحبة والرجاء والخوف وأنواع من كمالات العبد تبلغ نحو المائة ومنها مالاتدركه العبارة وإنما يدرك بوجوده فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه الأسباب ويجد العبد من نفسه كأنه ملقى على باب مولاه بعد أن كان نائيا عنه وهذا الذى أثمر له أن الله يحب التوابين وهو ثمرة لله أفرح بتوبة عبده وأسرار هذا الوجه يضيق عنها

القلب واللسان وعسى أن يجيئك فى القسم الثانى من الكتاب ما تقر به عينك ان شاء الله تعالى فكم بين عبادة يدل صاحبها على ربه بعبادته شامخ بأنفه كلما طلب منه أوصاف العبد قامت صور تلك الأعمال فى نفسه فحجبته عن معبوده وإلهه وبين عبادة من قد كسر الذل قلبه كل الكسر وأحرق ما فيه من الرعونات والحماقات والخيالات فهو لا يرى نفسه إلا مسيئاً كما لا يرى ربه إلا محسنا فهو لا يرضى أن يرى نفسه طرفة عين قد كسر ازدراؤه على نفسه قلبه وذلل لسانه وجوارحه وطأطأ منه ما ارتفع من غيره فقلبه واقف بين يدى ربه وقوف ناكس الرأس خاشع خاضع غاض البصر خاشع الصوت هادىء الحركات قد سجد بين يديه سجدة إلى الممات فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لكفى به حكمة والله المستعان .

فصـــل

ومنها أنه سبحانه يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته فإن تمام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة والعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل فهو ذليل لعزه وذليل لقهره وذليل لربوبيته فيه وتصرفه وذليل لإحسانه إليه وانعامه عليه فان من أحسن اليك فقد استعبدك وصار قلبك معبداله وذليلا تعبد له لحاجته إليه على مدى الأنفاس فى جلب كل ما ينفعه ودفع كل ما يضره . وهنا نوعان من أنواع التذلل والتعبد لهما أثر عجيب يقتضيان من صاحبهما من الطاعة والفوز مالا يقتضيه غيرهما أحدهما ذل المحبة وهذا نوع آخر غير ما تقدم وهو خاصة المحبة ولبها بل روحها وقوامها وحقيقتها وهو المراد على الحقيقة من العبد لو فطن وهذا يستخرج من قلب المحب من أنواع التقرب والتودد والتملق والايثار والرضا والحمد والشكر والصبر والتندم وتحمل العظائم مالا يستخرجه الخوف وحده ولا الرجاء وحده كما قال بعض الصحابة إنه ليستخرج محبته من قلبى من طاعته مالا يستخرجه خوفه أو كما قال فهذا ذل المحبين .الثانى ذل المعصية فاذا انضاف هذا إلى هذا هناك فنيت الرسوم وتلاشت الأنفس واضمحلت القوى وبطلت الدعاوى جملة ، وذهبت الرعونات وطاحت الشطحات ومحى من القلب واللسان أنا وأنا واستراح المسكين من شكاوى الصدود والإعراض والهجر وتجرد الشهودان فلم يبق الا شهود العز والجلال الشهود المحض الذى تفرد به ذو الجلال والإكرام الذى لا يشاركه أحد من خلقه فى ذرة من ذراته وشهود الذل والفقر المحض من جميع الوجوه بكل اعتبار فيشهد غاية ذله وانكساره وعزة محبوبه وجلاله وعظمته وقدرته وغناه فإذا تجرد له هذان الشهودان ولم يبق ذرة من ذرات الذل والفقر والضرورة إلى ربه إلا شاهدها فيه بالفعل وقد شهد مقابلها هناك فلله أى مقام أقيم فيه هذا القلب إذ ذاك وأى قرب حظى به وأى نعيم أدركه وأى روح باشره فتأمل الآن موقع الكسرة التى حصلت له بالمعصية فى هذا

الموطن ما أعجبها وما أعظم موقعها كيف جاءت فمحقت من نفسه الدعاوى والرعونات وأنواع الأمانى الباطلة ثم أوجبت له الحياء والخجل من صالح ماعمل ثم أوجبت له استكثار قليل مايرد عليه من ربه لعلمه بأن قدره أصغر من ذلك وأنه لا يستحقه واستقلال أمثال الجبال من عمله الصالح بأن سيئاته وذنوبه تحتاج من المكفرات والماحيات إلى أعظم من هذا فهو لايزال محسناً وعند نفسه المسيء المذنب متكسرا ذللا خاضعاً لا يرتفع له رأس ولا ينقام له صدر وإنما ساقه إلى هذا الذل والذى أورثه إياه مباشرة الذانب فأى شيء أنفع له من هذا الدواء ..

لعل عتبك محمود عواقبه ... وربما صحت الأجسام بالعلل

ونكتة هذا الوجه أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وتعاظمت نفسه وظن أنه وأنه أى عظيما فإذا ابتلى بالذنب تصاغرت اليه نفسه وذل وخضع وتيقن أنه وأنه أى عبداً ذليلا .

فصـــل

ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه وأنها الظالمة وأن ما صدر منها من شر فقدصدر من أهله ومعدنه إذ الجهل والظلم منبع الشر كله وأن كل مافيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى فهو من ربها تعالى هو الذى زكاها به وأعطاها إياه لا منها فإذالم يشأ تزكية العبد تركه مع دواعى ظلمه وجهله فهو تعالى الذى يزكى من يشاء من النفوس فتزكو وتأتى بأنواع الخير والبر ويترك تزكية من يشاء منها فتأتى بأنواع الشر والخبث . وكان من دعاء النبى ﷺ :اللهم آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها . فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها فرتب له على ذلك التعريف حكم ومصالح عديدة . منها أنه يأنف من نقصها ويجتهد فى كمالها ومنها أنه يعلم فقرها دائماً إلى من يتولاها ويحفظها . ومنها أنه يستريح ويريح العباد من الرعونات والحماقات التى ادعاها أهل الجهل فى أنفسهم من قدم أو اتصال بالقديم أو اتحاد به أو حلول فيه أو غير ذلك من المحالات فلولا أن هؤلاء غاب عنهم شهودهم لنقص أنفسهم وحقيقتها لم يقعوا فيما وقعوا فيه .

فصـــل

ومنها تعريفه سبحانه عبده سعة حلمه وكرمه فى ستره عليه وأنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتكه بين عباده فلم يطب له معهم عيش أبدا ولكن جلله بستره وغشاه بحلمه وقيض له من يحفظه وهو فى حالته تلك بل كان شاهدا وهو يبارزه بالمعاصى والآثام وهو مع ذلك يحرسه بعينه التى لاتنام وقد جاء فى بعض الآثار يقول الله تعالى: أنا الجواد الكريم من أعظم منى جودا وكرما عبادى يبارزوننى

بالمظالم وأنا أكلوهم فى منازلهم . فأى حلم أعظم من هذا الحلم وأى كرم أوسع من هذا الكرم فلولا حلمه وكرمه ومغفرته لما استقرت السموات والأرض فى أماكنها وتأمل قوله تعالى (أن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده)الآية هذه الآية تقتضى الحلم والمغفرة فلولا حلمه ومغفرته لزالتا عن أماكنهما ومن هذا قوله)لاتكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا).

فصــــل

ومنها تعريفه عبده أنه لا سبيل له إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته وأنه رهين بحقه فإن لم يتغمده بعفوه ومغفرته وإلا فهو من الهالكين لامحالة فليس أحد من خلقه الا وهو محتاج الى عفوه ومغفرته كما هو محتاج إلى فضله ورحمته .

فصــــل

ومنها تعريفه عبده كرمه سبحانه فى قبول توبته ومغفرته له على ظلمه واساءته فهو الذى جاد عليه بأن وفقه للتوبة وألهمه إياها ثم قبلها منه فتاب عليه أولا وآخراً فتوبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقاً وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورضا فله الفضل فى التوبة والكرم أولا وآخراً لا إله إلا هو .

فصــــل

ومنها إقامة حجة عدله على عبده ليعلم العبد أن لله عليه الحجة البالغة فإذا أصابه ما أصابه من المكروه فلا يقال من أين هذا ولا من أين أتيت ولا بأى ذنب أصبت فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا جليلة إلا بما كسبت يداه وما يعفو الله عنه أكثر وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفر بها من خطاياهم فهى من أعظم نعمه عليهم وإن كرهتها أنفسهم ولا يدرى العبد أى النعمتين عليه أعظم نعمته عليه فيما يكره أو نعمته عليه فيما يحب وما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وإذا كان للذنوب عقوبات ولابد فكلما عوقب به العبد من ذلك قبل الموت خير له مما بعده وأيسر وأسهل بكثير .

فصــــل

ومنها أن يعامل العبد بنى جنسه فى إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به فى أساءته وزلاته وذنوبه فإن الجزاء من جنس العمل فمن عفا عفى الله عنه ومن سامح أخاه فى إساءته إليه سامحه الله فى سيئاته ومن أغضى وتجاوز تجاوز الله عنه ومن استقصى استقصى عليه

ولا تنس حال الذى قبضت الملائكة روحه فقيل له هل عملت خيراً هل عملت حسنة قال ما أعلمه قيل تذكر قال كنت أبايع الناس فكنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر أو قال كنت آمر فتيانى أن يتجاوزوا فى السكة فقال الله نحن أحق بذلك منك وتجاوز لله عنه فالله عز وجل يعامل العبد فى ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس فى ذنوبهم فإذا عرف العبد ذلك كان فى ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد ماهو أنفع الأشياء له .

فصـــل

ومنها أنه إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء اليه ولم يقابله بإساءته إساءة مثلها تعرض بذلك لمثلها من ربه تعالى وأنه سبحانه يقابل أساءته وذنوبه باحسانه كما كان هو يقابل بذلك إساءة الخلق إليه والله أوسع فضلا وأكرم وأجزل عطاء فمن أحب أن يقابل الله إساءته بالاحسان فليقابل هو إساءة الناس اليه بالاحسان ومن علم أن الذنوب والإساءة لازمة للانسان لم تعظم عنده إساءة الناس اليه فليتأمل هو حاله مع الله كيف هى مع فرط احسانه اليه وحاجته هو إلى ربه وهو هكذا له فاذا كان العبد هكذا لربه فكيف ينكران يكون الناس له بتلك المنزلة . ومنها أنه يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم ويتفرج بطانه ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراف وأكل بعضه بعضاً ويستريح العصاة من دعائه عليهم وقنوطه منهم وسؤال الله أن يخسف بهم الأرض ويسلط عليهم البلاء فانه حينئذ يرى نفسه واحداً منهم فهو يسأل الله لهم ما يسأله لنفسه وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة أدخلهم معه فيرجو لهم فوق ما يرجو لنفسه ويخاف على نفسه أكثر مما يخاف عليهم فأين هذا من حاله الأولى وهو ناظر إليهم بعين الاحتقار والازدراء لا يجد فى قلبه رحمة لهم ولا دعوة ولا يرجو لهم نجاة فالذنب فى حق مثل هذا من أعظم أسباب رحمته ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم طاعة لله ورحمة بهم وإحسانا إليهم إذ هو عين مصلحتهم لا غلاظة ولا قوة ولا فظاظة .

فصـــل

ومنها أن يخلع صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء الكبر والعظمة الذى ليس له ويلبس رداء الذل والانكسار والفقر والفاقة فلو دامت تلك الصولة والعزة فى قلبه لخيف عليه ماهو من أعظم الآفات كما فى الحديث لو لم تذنبوا لخفت عليكم ماهو أشد من ذلك العجب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكم بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة وبين آثار الذل والانكسار كما قيل ياآدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك فقد استخرج منك داء العجب وألبست رداء العبودية ياآدم لا تجزع من قولى لك أخرج منها

فلك خلقتها ولكن انزل إلى دار المجاهدة وابذر بذر العبودية فإذا كمل الزرع واستحصد فتعال فاستوفه .

لا يوحشنك ذاك العتب أن له لطفاً يريك الرضا في حالة الغضب

فبينما هو لابس ثوب الاذلال الذى لا يليق بمثله تداركه ربه برحمته فنزعه عنه وألبسه ثوب الذل الذى لا يليق بالعبد غيره فما لبس العبد ثوبا أكمل عليه ولا أحسن ولا أبهى من ثوب العبودية وهو ثوب المذلة الذى لا عزله بغيره .

فصـــل

ومنها أن الله عز وجل على القلوب أنواعا من العبودية من الخشية والخوف والإشفاق وتوابعها من المحبة والأنابة وابتغاء الوسيلة إليه وتوابعها وهذه العبوديات لها أسباب تهيجها وتبعث عليها فكلما قيضه الرب تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيجة له فهو من أسباب رحمته له ورب ذنب قدهاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والأنابة والمحبة والإيثار والفرار إلى الله مالا يهيجه له كثير من الطاعات وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن طرق الغى وهو بمنزلة من خلط فأحس بسوء مزاجه وكان عنده أخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بها فشرب دواء أزال تلك الأخلاط العفنة التى لو دامت انرامت به إلى الفساد والعطب وأن من تبلغ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ وما هو أعجب وألطف منه لحقيق بان يكون الحب كله له والطاعات كلها له وأن يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر .

فصـــل

ومنها أنه يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله فى توفيقه له وحفظه إياه فانه من تربى فى العافية لا يعلم مايقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار النعمة فلو عرف أهل طاعة الله أنهم هم المنعم عليهم فى الحقيقة وإن الله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم وإن توسدوا التراب ومضغوا الحصى فهم أهل النعمة المطلقة وإن من خلى الله بينه وبين معاصيه فقدسقط من عينه وهان عليه وإن ذلك ليس من كرامته على ربه وإن وسع الله عليه فى الدنيا ومد له من أسبابها فإنهم أهل الإبتلاء على الحقيقة فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه من الحظوظ والأقسام وأرته أنه فى بلية وضائقة تداركه الله برحمته وابتلاه ببعض الذنوب فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ماطلبته نفسه من الحظوظ فحينئذ يكون أكثر أمانيه وآماله العود إلى حاله وأن يمتعه الله بعافيته .

فصل

ومنها أن التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة من المقامات التى لا تحصل بدونها فتوجب له من المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده والرضا عنه عبوديات أخر فإنه إذا تاب إلى الله تقبل الله توبته فرتب له على ذلك القبول أنواعا من النعم لا يهتدى العبد لتفاصيلها بل يزال يتقلب فى بركتها وآثارها مالم ينقضها ويفسدها .

فصل

ومنها أن الله سبحانه يحبه ويفرح بتوبته أعظم فرح وقد تقرر أن الجزاء من جنس العمل فلا ينسى الفرحة التى يظفر بها عند التوبة النصوح وتأمل كيف تجد القلب يرقص فرحا وأنت لا تدرى بسبب ذلك الفرح ماهو وهذا أمر لا يحس به إلا حى القلب وأما ميت القلب فإنما يجد الفرح عند ظفره بالذنب ولا يعرف فرحاً غيره فوازن إذا بين هذين الفرحين وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنب من أنواع الأحزان والهموم والغموم والمصائب فمن يشترى فرحة ساعة بغم الأبد وانظر مايعقبه فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشراح الدائم والنعيم وطيب العيش ووازن بين هذا وهذا ثم اختر مايليق بك ويناسبك وكل يعمل على شاكلته وكل امرىء يصبو إلى ما يناسبه .

فصل

ومنها أنه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه فى حق ربه استكثر القليل من نعم ربه عليه ولا قليل منه لعلمه أن الواصل إليه فيها كثير على مسىء مثله واستقل الكثير من عمله لعلمه بأن الذى ينبغى أن يغسل به نجاسته وأوضاره وأوساخه أضعاف ما أتى به فهو دائما مستقل لعلمه كائنا ما كان مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت وقد تقدم التنبيه على هذا الوجه وهو من ألطف الوجوه فعليك بمراعاته فله تأثير عجيب ولو لم يكن فى فوائد الذنب إلا هذا لكفى به فأين حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة إلا ويرى أنه كان ينبغى أن يعطى ما هو فوقها وأجل منها وأنه لا يقدر أن يتكلم وكيف يعاند القدر وهو مظلوم مع الرب لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته بل هو مغرى بمعاندته لفضله وكماله وأنه كان ينبغى له أن ينال الثريا ويطأ بأخمصه هنالك ولكنه مظلوم مبخوس الحظ وهذا الضرب من أبغض الخلق إلى الله وأشدهم مقتا عنده وحكمة الله تقتضى أنهم لا يزالون فى سفال فهم بين عتب على الخالق وشكوى له وذل لخلقه وحاجة إليهم وخدمة لهم أشغل الناس قلوبا بأرباب الولايات والمناصب ينتظرون ما يقذفون به إليهم من عظامهم وغسالة أيديهم وأوانيهم وأفرغ الناس قلوبا عن معاملة الله والانقطاع إليه والتلذذ بمناجاته والطمأنينة بذكره وقرة العين بخشيته والرضاء به فعياذا بالله من زوال نعمته وتحول عافيته

وبغتة نقمته ومن جميع سخطه .

فصـــل

ومنها أن الذنب يوجب لصاحبه التيقظ والتحرز من مصائد عدوه ومكامنه ومن أين يدخل عليه اللصوص والقطاع ومكامنهم ومن أين يخرجون عليه وفى أى وقت يخرجون فهو قد استعد لهم وتأهب وعرف بماذا يستدفع شرهم وكيدهم فلو أنه مر عليهم على غرة وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا به ويجتاحوه جملة .

فصـــل

ومنها أن القلب يكون ذاهلا عن عدوه معرضا عنه مشتغلا ببعض مهماته فإذا أصابه سهم من عدوه استجمعت له قوته وحاسته وحميته وطلب بثاره إن كان قلبه حرا كريما كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شىء بل تراه بعدها هائجا طالبا مقداما والقلب الجبان المهين إذا جرح كالرجل الضعيف المهين إذا جرح ولى هاربا والجراحات فى أكتافه وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطاق فلا خير فيمن لا مروءة له يطلب أخذ ثاره من أعدى عدوه فما شىء أشفى للقلب من أخذه بثاره من عدوه ولا عدو أعدى له من الشيطان فإن كان قلبه من قلوب الرجال المتسابقين فى حلبة المجد جد فى أخذ الثأر وغاظ عدوه كل الغيظ وأضناه كما جاء عن بعض السلف أن المؤمن لينضى شيطانه كما ينضى أحدكم بعيره فى سفره .

فصـــل

ومنها أن مثل هذا يصير كالطبيب ينتفع به المرضى فى علاجهم ودوائهم والطبيب الذى عرف المرض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذى إنما عرفه وصفا هذا فى أمراض الأبدان وكذلك فى أمراض القلوب وأدوائها وهذا معنى قول بعض الصوفية أعرف الناس بالآفات أكثرهم آفات وقال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ فى الإسلام من لا يعرف الجاهلية ولهذا كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهاداً لأعدائه وتكلماً بأعلامه وتحذيراً من خلافه لكمال علمهم بضده فجاءهم الإسلام وكل خصلة منه مضادة لكل خصلة مما كانوا عليه فازدادوا له معرفة وحبا وفيه جهاداً بمعرفتهم بضده وذلك بمنزلة من كان فى حصر شديد وضيق وبرض وفقر وخوف ووحشة فقيض الله له من نقله منه إلى فضاء وسعة وأمن وعافية وغنى وبهجة وسرور فإنه يزداد سروره وغبطته ومحبته بما نقل إليه بحسب معرفته بما كان فيه وليس حال هذا كمن ولد فى الأمن والعافية والغنى والسرور فإنه لم يشعر بغيره وربما قيضت له أسباب تخرجه عن

ذلك إلى ضده وهو لا يشعر وربما ظن أن كثيراً من أسباب الهلاك والعطب تفضى به إلى السلامة والأمن والعافية فيكون هلاكه على يدى نفسه وهو لا يشعر وما أكثر هذا الضرب من الناس فإذا عرف الضدين وعلم مباينة الطرفين وعرف أسباب الهلاك على التفصيل كان أحرى أن تدوم له النعمة مالم يؤثر أسباب زوالها على علم وفى مثل هذا قال القائل .

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه

وهذه حال المؤمن يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه فإذا تكلم فى الشر وأسبابه ظننته من شر الناس فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس والمقصود أن من بلى بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه .

فصـــل

ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه والعبد وزوال ذلك الإنس والقرب ليمتحن عبده فإن أقام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله بل اطمأنت وسكنت إلى غيره علم أنه لا يصلح فوضعه فى مرتبته التى تليق به وإن استغاث استغاثة الملهوف وتقلق تقلق المكروب ودعا دعاء المضطر وعلم أنه قد فاته حياته حقاً فهو يهتف بربه أن يرد عليه حياته ويعيد عليه مالا حياة له بدونه علم أنه موضع لما أهل له فرد عليه أحوج ماهو إليه فعظمت به فرحته وكملت به لذته وتمت به نعمته واتصل به سروره وعلم حينئذ مقداره فعض عليه بالنواجذ وثنى عليه الخناصر وكان حاله كحال ذلك الفاقد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض المهلكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده ولله أسرار وحكم ومنبهات وتعريفات لاتنالها عقول البشر .

فقل لغليظ القلب ويحك ليس ذا بعشك فادرج طالبا عشك البالى

ولا تك ممن مد باعا إلى جنا فقصر عنه قال ذا ليس بالحالى

فالعبد إذا بلى بعد الإنس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة لحنت وأنت وتصدعت وتعرضت لنفحات من ليس لها منه عوض أبدا ولا سيما إذا تذكرت بره ولطفه وحنانه وقربه فإن هذه الذكرى تمنعها القرار وتهيج منها البلابل كما قال القائل وقد فاته طواف الوداع فركب الأخطار ورجع إليه .

ولما تذكرت المنازل بالحمى ولم يقض لى تسليمة المتزود

تيقنت أن العيش ليس بنافعى إذا أنا لم أنظر إليها بموعد

وإن استمر أعراضها ولم تحن إلى معهدها الأول ولم تحس بفاقتها الشديدة وضرورتها

إلى مراجعة قربها من ربها فهى ممن إذا غاب لم يطلب وإذا أبق لم يسترجع وإذا جنى لم يستعتب وهذه هى النفوس التى لم تؤهل لما هنالك وبحسب المعترض هذا الحرمان فإنه يكفيه وذلك ذنب عقابه فيه .

فصـــل

ومنها أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب فى الإنسان وهاتان القوتان فيه بمنزلة صفاته الذاتية لا ينفك عنهما وبهما وقعت المحنة والابتلاء وعرض لنيل الدرجات العلى واللحاق بالرفيق الأعلى والهبوط إلى أسفل سافلين فهاتان القوتان لا يدعان العبد حتى ينيلانه منازل الأبرار أو يضعانه تحت أقدام الأشرار ولن يجعل الله من شهوته مصروفة إلى ماأعد له فى دار النعيم وغضبه حمية لله ولكتابه ولرسوله ولدينه كمن جعل شهوته مصروفة فى هواه وأمانيه العاجلة وغضبه مقصور على حظه ولو انتهكت محارم الله وحدوده وعطلت شرائعه وسننه بعد أن يكون هو ملحوظا بعين الاحترام والتعظيم والتوقير ونفوذ الكلمة وهذه حال أكثر الرؤساء. أعاذنا الله منها فلن يجعله الله هذين الصنفين فى دار واحدة فهذا صعد بشهوته وغضبه إلى أعلى عليين وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين . والمقصود أن تركيب الإنسان على هذا الوجه هو غاية الحكمة ولا بد أن يقتضى كل واحد من القوتين أثره فلا بد من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصى فلا بد من ترتب آثار هاتين القوتين عليهما ولو لم يخلقا فى الإنسان لم يكن إنسانا بل كان ملكا فالترتب من موجبات الإنسانية كما قال النبى صلى الله عليه وسلم كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فأما من اكتنفته العصمة وضربت عليه سرادقات الحفظ فهم أقل أفراد النوع الإنسانى وهم خلاصته ولبه .

فصـــل

ومنها أن الله سبحانه إذا أراد بعبده خيرا أنساه رؤية طاعـــاته ورفعها من قلبه ولسانه فإذا ابتلى بالذنب جعله نصب عينيه ونسى طاعاته وجعل همه كله بذنبه فلا يزال ذنبه إمامه أن قام أو قعد أو غدا أو راح فيكون هذا عين الرحمة فى حقه كما قال بعض السلف أن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار قالوا وكيف ذلك قال يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب إلى الله وذل له وانكسر وعمل لها أعمالا فتكون سبب الرحمة فى حقه ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها ويراها ويعتدبها على ربه وعلى الخلق ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليها فلا تزال هذه الأمور به حتى

تقوى عليه آثارها فتدخله النار فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره والله المستعان .

فصـــل

ومنها أن شهود العبد ذنوبه وخطاياه موجب له أن لا يرى لنفسه على أحد فضـــلا ولاله على أحد حقا فإنه يشهد عيوب نفسه وذنوبه فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله وإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقوقا من الإكرام يتقاضاهم أياها ويذمهم على ترك القيام بها فإنها عنده أخس قدراً وأقل قيمة من أن يكون له بها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاتها أوله عليهم فضل يستحق أن يكرم ويعظم ويقدم لأجلها فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط فقد أحسن إليه وبذل له مالا يستحقه فاستراح هذا فى نفسه وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود وأهله فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقرعينه وأين هذا ممن لا يزال عاتباً على الخلق شاكياً ترك قيامهم بحقه ساخطا عليهم وهم عليه أسخط .

فصـــل

ومنها أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها فإنه فى شغل بعيب نفسه فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن نسى عيبه وتفرغ لعيوب الناس هذا من علامة الشقاوة كما أن الأول من أمارات السعادة .

ومنها أنه إذا وقع فى الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين وشهد أن المصيبة واحدة والجميع مشتركون فى الحاجة بل فى الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم كذلك هو أيضاً ينبغى أن يستغفر لأخيه المسلم فيصير هجيراه رب اغفرلى ولوالدى وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات وقد كان بعض السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة فيجعل له منه وردا لا يخل به وسمعت شيخنا يذكره وذكر فيه فضلا عظيما لا أحفظه وربما كان من جملة أوراده التى لا يخل بها وسمعته يقول أن جعله بين السجدتين جائز فإذا شهد العبد أن أخوانه مصابون بمثل ما أصيب به محتاجون إلى ما هو محتاج إليه لم يمتنع من مساعدتهم إلا لفرط جهل بمغفرة الله وفضله وحقيق بهذا أن لا يساعد فإن الجزاء من جنس العمل وقد قال بعض السلف إن الله لما عتب على الملائكة بسبب قولهم (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) وامتحن هاروت وماروت بما امتحنهما به جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبنى آدم وتدعو الله لهم .

فصـــل

ومنها أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئاً خاطئاً مفرطا مع فرط إحسان الله إليه فى كل طرفة عين وبره به ودفعه عنه وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه نفساً واحداً وهذه حاله معه فكيف يطمع أن يكون الناس معه كما يحب وأن يعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته فى كل ما يريد ولا يعصونه ولا يخلون بحقوقه وهو مع ربه ليس كذلك وهذا يوجب له أن يستغفر لمسيئهم ويعفو عنه ويسامحه ويغضى عن الاستقصاء فى طلب حقه فهذه الأثمار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهى علامة كونه رحمة فى حقه ومن اجتنى منه أضدادها وأوجبت له خلاف ما ذكرناه فهى والله علامة الشقاوة وأنه من هوانه على الله وسقوطه من عينه خلى بينه وبين معاصيه ليقيم عليه حجة عدله فيعاقبه باستحقاقه وتتداعى السيئات فى حق مثل هذا وتتألف فيتولد من الذنب الواحد ماشاء الله من المتالف والمعاطب التى يهوى بها فى دركات العذاب والمصيبة كل المصيبة الذنب الذى يتولد من الذنب ثم يتولد من الإثنين ثالث ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعا وهلم جرا ومن لم يكن له فقه نفس فى هذا الباب هلك من حيث لا يشعر فالحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض يتلو بعضها بعضا ويثمر بعضها بعض قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال وتطلب له الشواهد والله المستعان .

فصـــل

وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التى لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذى لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج فى حقهم والكرامة فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتـــلاء والامتحان . فتأمل حال أبينا آدم وماآلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة ولولا تلك المحنة التى جرت عليه وهى إخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ماوصل إليه فكم بين حالته الأولى وحالته الثانية فى نهايته . وتأمل حال أبينا الثانى نوح ﷺ وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك القرون كلها حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض بدعوته وجعل العالم بعده من ذريته وجعله خامس خمسة وهم أولو العزم الذين هم أفضل الرسل وأمر رسوله ونبيه محمداً ﷺ أن يصبر كصبره وأثنى عليه بالشكر فقال (أنه كان عبداً

شكورا) فوصفه بكمال الصبر والشكر . ثم تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم ﷺ إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم وخليل رب العالمين من بنى آدم وتأمل ماآلت إليه محنته وصبره وبذله نفسه لله وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه إلى أن اتخذه الله خليلا لنفسه وأمر رسوله وخليله محمداً ﷺ أن يتبع ملته . وأنبهك على خصلة واحدة مما أكرمه الله به فى محنته بذبح ولده فإن الله تبارك وتعالى جازاه على تسليمه ولده لأمر الله بأن بارك فى نسله وكثره حتى ملأ السهل والجبل فإن الله تبارك وتعالى لا يتكرم عليه أحد وهو أكرم الأكرمين فمن ترك لوجهه أمرا أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافا مضاعفة وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا مضاعفة فلما أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق عليه الولد أباه رضاء منهما وتسليما وعلم الله منهما الصدق والوفاء فداه بذبح عظيم وأعطاهما ماأعطاهما من فضله وكان من بعض عطاياه أن بارك فى ذريتهما حتى ملؤا الأرض فإن المقصود بالولد إنما هو التناسل وتكثير الذرية ولهذا قال إبراهيم (رب هب لى من الصالحين) وقال (رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى) فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله فلما بذل ولده لله وبذل الولد نفسه ضاعف الله له النسل وبارك فيه وكثر حتى ملؤا الدنيا وجعل النبوة والكتاب فى ذريته خاصة وأخرج منهم محمداً ﷺ . وقد ذكر أن داود عليه السلام أراد أن يعلم عدد بنى إسرائيل فأمر بإحضارهم وبعث لذلك نقباء وعرفاء وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ عددهم فمكثوا مدة لا يقدرون على ذلك فأوحى الله إلى داود أن قد علمت أنى وعدت أباك إبراهيم لما أمرته بذبح ولده فبادر إلى طاعة أمرى أن أبارك له فى ذريته حتى يصيروا فى عدد النجوم وأجعلهم بحيث لا يحصى عددهم وقد أردت أن يحصى عددا قدرت أنه لا يحصى وذكر باقى الحديث فجعل من نسله هاتين الأمتين العظيمتين اللتين لا يحصى عددهم إلا الله خالقهم ورازقهم وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر والثناء الجميل على ألسنة جميع الأمم وفى السموات بين الملائكة فهذا من بعض ثمرة معاملته فتبا لمن عرفه ثم عامل غيره ما أخسر صفقته وما أعظم حسرته .

فصل

ثم تأمل حال الكليم موسى عليه السلام وما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى منتهى أمره حتى كلمه الله تكليما وقربه منه وكتب له التوراة بيده ورفعه إلى أعلى السموات واحتمل له مالا يحتمل لغيره فإنه رمى الألواح على الأرض حتى تكسرت وأخذ بلحية نبى الله هارون وجره إليه ولطم وجه ملك الموت ففقأ عينه وخاصم ربه ليلة الإسراء فى شأن

رسول الله ﷺ وربه يحبه على ذلك كله ولا سقط شيء منه من عينه ولا سقطت منزلته عنده بل هو الوجيه عند الله القريب ولولا ما تقدم له من السوابق وتحمل الشدائد والمحن العظام فى الله ومقاسات الأمر الشديد بين فرعون وقومه ثم بنى إسرائيل وما آذوه به وما صبر عليهم لله لم يكن ذلك . ثم تأمل حال المسيح ﷺ وصبره على قومه واحتماله فى الله وما تحمله منهم حتى رفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وانتقم من أعدائه وقطعهم فى الأرض ومزقهم كل ممزق وسلبهم ملكهم وفخرهم إلى آخر الدهر .

فصـــل

فإذا جئت إلى النبى ﷺ وتأملت سيرته مع قومه وصبره فى الله واحتماله ما لم يحتمله نبى قبله وتلون الأحوال عليه من سلم وخوف وغنى وفقر وأمن وإقامة فى وطنه وظعن عنه وتركه لله وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله فلم يؤذ نبى ما أوذى ولم يحتمل فى الله ما احتمله ولم يعط نبى ما أعطيه فرفع الله له ذكره وقرن إسمه باسمه وجعله سيد الناس كلهم وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاها وأسمعهم عنده شفاعة وكانت تلك المحن والابتلاء عين كرامته وهى مما زاده الله بها شرفا وفضلا وساقه بها إلى أعلا المقامات وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل كل له نصيب من المحنة يسوقه الله به إلى كماله بحسب متابعته له ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له وجعل خلاقه ونصيبه فيها فهو يأكل منها رغدا ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب يمتحن أولياء الله وهو فى دعة وخفض عيش ويخافون وهو آمن ويحزنون وهو فى أهله مسرور له شأن ولهم شأن وهو فى واد وهم فى واد همه ما يقيم به جاهه ويسلم به ماله وتسمع به كلمته لزم من ذلك ما لزم ورضى من رضى وسخط من سخط وهمهم إقامة دين الله وإعلاء كلمته وإعزاز أوليائه وأن تكون الدعوة له وحده فيكون هو وحده المعبود لا غيره ورسوله المطاع لا سواه فلله سبحانه من الحكم فى ابتلائه أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء .

كذا المعالى إذا مارمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب

والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبداً إلى يوم الدين ورضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين .

فصـــل

وإذا تأملت الحكمة الباهرة فى هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التى لا

تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منهم فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت بفضلها وأنه ماطرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها فهى نفسها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدعوى والبرهان ولو لم يأت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على أنها من عند الله وكلها شاهدة له بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادىء والعواقب وأنها من أعظم نعم الله التى أنعم بها على عباده فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم لها فلهذا امتن على عباده بأن هداهم لها قال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين) وقال معرفا لعباده ومذكرا لهم عظيم نعمته عليهم مستدعيا منهم شكره على أن جعلهم من أهلها (اليوم أكملت لكم دينكم الآية) وتأمل كيف وصف الدين الذى اختاره لهم بالكمال والنعمة التى أسبغها عليهم بالتمام إيذانا فى الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شىء خارجا عن الحكمة بوجه بل هو الكامل فى حسنه وجلاله ووصف النعمة بالتمام إيذانا بدوامها واتصالها وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها بل يتمها لهم بالدوام فى هذه الدار وفى دار القرار وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين وإضافة الدين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له وأضاف النعمة إليه إذ هو وليها ومسديها والمنعم بها عليهم فهى نعمته حقا وهم قابلوها وأتى فى الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص وأنه شىء خصوا به دون الأمم وفى إتمام النعمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والاحاطة فجاء أتممت فى مقابلة أكملت وعليكم فى مقابلة لكم ونعمتى فى مقابلة دينكم وأكد ذلك وزاده تقريراً وكمالا وإتماما للنعمة بقوله (ورضيت لكم الإسلام دينا). وكان بعض السلف الصالح يقول ياله من دين لو أن له رجالا وقد ذكرنا فصلا مختصراً فى دلالة خلقه على وحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى وأردنا أن نختم به القسم الأول من الكتاب ثم رأينا أن نتبعه فصلا فى دلالة دينه وشرعه على وحدانيته وعلمه وحكمته ورحمته وسائر صفات كماله إذ هذا من أشرف العلوم التى يكتسبها العبد فى هذه الدار ويدخل بها إلى الدار الآخرة وقد كان الأولى بنا الإمساك عن ذلك لأن مايصفه الواصفون منه وتنتهى إليه علومهم هو كما يدخل الرجل أصبعه فى اليم ثم ينزعها فهو يصف البحر بما يعلق على إصبعه من البلل وأين ذلك من البحر فيظن السامع أن تلك الصفة أحاطت بالبحر وإنما هى صفة ما علق بالإصبع منه وإلا فالأمر أجل وأعظم وأوسع من أن تحيط عقول البشر بأدنى جزء منه وماذا عسى

أن يصف به الناظر إلى قرص الشمس من ضوئها وقدرها وحسنها وعجائب صنع الله فيها ولكن قد رضى الله من عباده بالثناء عليه وذكر آلائه وأسمائه وصفاته وحكمته وجلاله مع أنه لا يحصى ثناء عليه أبداً بل هو كما أثنى على نفسه فلا يبلغ مخلوق ثناء عليه تبارك وتعالى ولا وصف كتابه ودينه بما ينبغى له بل لا يبلغ أحد من الأمة ثناء على رسوله كما هو أهل أن يثنى عليه بل هو فوق ما يثنون به عليه ومع هذا أن الله تعالى يحب أن يحمد ويثنى عليه وعلى كتابه ودينه ورسوله فهذه مقدمة اعتذار بين يدى القصور والتقصير من راكب هذا البحر الأعظم والله عليم بمقاصد العباد ودنياتهم وهو أولى بالعذر والتجاوز .

فصــل

وبصائر الناس فى هذا النور الباهر تنقسم إلى ثلاثة أقسام . أحدها من عدم بصيرة الإيمان جملة فهو لا يرى من هذا الصنف إلا الظلمات والرعد والبرق فهو يجعل أصبعيه فى أذنه من الصواعق ويده على عينه من البرق خشية أن يخطف بصره ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية فهذا القسم هو الذى لم يرفع بهذا الدين رأساً ولم يقبل هدى الله الذى هدى به عباده ولو جاءته كل آية لأنه ممن سبقت له الشقاوة وحقت عليه الكلمة ففائدة إنذار هذا إقامة الحجة عليه ليعذب بذنبه لا بمجرد علم الله فيه . القسم الثانى أصحاب البصيرة الضعيفة الخفاشية الذين نسبة أبصارهم إلى هذا النور كنسبة أبصار الخفاش إلى جرم الشمس فهم تبع لآبائهم وأسلافهم دينهم دين العادة والمنشأ وهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب أو منقادا للحق لا بصيرة له فى إصابة فهؤلاء إذا كانوا منقادين لأهل البصائر لا يتخالجهم شك ولا ريب فهم على سبيل نجاة القسم الثالث وهو خلاصة الوجود ولباب بنى آدم وهم أولو البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين فكانوا منه على بصيرة ويقين ومشاهدة لحسنه وكماله بحيث لو عرض على عقولهم ضده لرأوه كالليل البهيم الأسود وهذا هو المحك والفرقان بينهم وبين الذين قبلهم فإن أولئك بحسب داعيهم ومن يقرن بهم كما قال فيهم على بن أبى طالب أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق هذا علامة من عدم البصيرة فإنك تراه يستحسن الشىء وضده ويمدح الشىء ويذمه بعينه إذا جاء فى قالب لا يعرفه فيعظم طاعة الرسول ويرى عظيما مخالفته ثم هو من أشد الناس مخالفة له ونفيا لما أثبته ومعاداة للقائمين بسنته وهذا من عدم البصيرة فهذا القسم الثالث إنما عملهم على البصائر وبها تفاوت مراتبهم فى درجات الفضل كما قال بعض السلف وقد ذكر السابقين فقال إنما كانوا يعملون على البصائر وما أوتى أحد أفضل من بصيرة فى دين الله ولو قصر فى العمل قال تعالى (واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل

وإسحق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار) قال ابن عباس أولى القوة فى طاعة الله والأبصار فى المعرفة فى أمر الله وقال قتادة ومجاهد أعطوا قوة فى العبادة وبصرا فى الدين وأعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصراً فى العمل وتحت كل من هذه الأقسام أنواع لا يحصى مقادير تفاوتها إلا الله إذا عرف هذا فالقسم الأول لا ينتفع بهذا الباب ولا يزداد به إلا ضلالة والقسم الثانى ينتفع منه بقدر فهمه واستمداده والقسم الثالث وإليهم هذا الحديث يساق وهم أولو الألباب الذين يخصهم الله فى كتابه بخطاب التنبيه والإرشاد وهم المرادون على الحقيقة بالتذكرة قال تعالى (وما يتذكر إلا أولو الألباب) .

فصـــل

قدشهدت الفطر والعقول بأن للعالم ربا قادراً حليما عليما رحيما كاملا فى ذاته وصفاته لا يكون إلا مريدا للخير لعباده مجريا لهم على الشريعة والسنة الفاضلة العائدة باستصلاحهم الموافقة لما ركب فى عقولهم من استحسان الحسن واستقباح القبيح وما جبل طباعهم عليه من إيثار النافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضار المفسد لهم وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه المحيط بكل شىء علما وإذا عرف ذلك فليس من الحكمة الإلهية بل ولا الحكمة فى ملوك العالم أنهم يسوون بين من هو تحت تدبيرهم فى تعريفهم كلما يعرفه الملوك وإعلامهم جميع مايعلمونه واطلاعهم على كل مايجرون عليه سياساتهم فى أنفسهم وفى منازلهم حتى لا يقيموا فى بلد فيها إلا أخبروا من تحت أيديهم بالسبب فى ذلك والمعنى الذى قصدوه منه ولا يأمرون رعيتهم بأمر ولا يضربون عليهم بعثاً ولا يسوسونهم سياسة إلا أخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدته بل لا تتصرف بهم الأحوال فى مطاعمهم وملابسهم ومراكبهم إلا أوقفوهم على أغراضهم فيه ولا شك أن هذا مناف للحكمة والمصلحة بين المخلوقين فكيف بشأن رب العالمين وأحكم الحاكمين الذى لا يشاركه فى علمه ولا حكمته أحد أبداً فحسب العقول الكاملة أن تستدل بما عرفت من حكمته على ماغاب عنها وتعلم أن له حكمة فى كل ماخلقه وأمر به وشرعه وهل تقتضى الحكمة أن يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله ويوقفهم على وجه تدبيره فى كل مايريده وعلى حكمته فى صغير ماذرأ وبرأ من خليقته وهل فى قوى المخلوقات ذلك بل طوى سبحانه كثيرا من صنعه وأمره عن جميع خلقه فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبياً مرسلا والمدبر الحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاؤه الصلاح لمن تحت تدبيره وسياسته كفا فى ذلك تتبع مقاصده فيمن يولى ويعزل وفى جنس مايأمر به وينهى عنه وفى تدبيره لرعيته

وسياسته لهم دون تفاصيل كل فعل من أفعاله اللهم إلا أن يبلغ الأمر فى ذلك مبلغاً لا يوجد لفعله منفذ ومساغ فى المصلحة أصلا فحينئذ يخرج بذلك عن استحقاق اسم الحكيم ولن يجد أحد فى خلق الله ولا فى أمره ولا واحدا من هذا الضرب بل غاية ما تخرجه نفس المتعنت أمور يعجز العقل عن معرفة وجوهها وحكمتها وأما أن ينفى ذلك عنها فعاذ الله إلا أن يكون ما أخرجه كذب على الخالق الأمر فلم يخلق الله ذاك ولا شرعه. وإذا عرف هذا فقد علم أن رب العالمين أحكم الحاكمين والعالم بكل شيء والغنى عن كل شيء والقادر على كل شيء ومن هذا شأنه لم تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة وما يخفى على العباد من معانى حكمته فى صنعه وابداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفصيلها وأن ذلك من علم الغيب الذى استأثر الله به فيكفيهم فى ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة التى علموا ماخفى منها بما ظهر لهم هذا وأن الله تعالى بنى أمور عباده على أن عرفهم معانى جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهما وهذا مطرد فى الأشياء أصولها وفروعها فأنت إذا رأيت الرجلين مثلا أحدهما أكثر شعرا من الآخر أو أشد بياضاً أو أحد ذهناً لأمكنك أن تعرف من جهة السبب الذى أجرى الله عليه سنة الخلقية وجه اختصاص كل واحد منهما بما اختص به وهكذا فى اختلاف الصور والأشكال ولكن لو أردت أن تعرف ماذا كان شعر هذا مثلا يزيد على شعر الآخر بعدد معين أو المعنى الذى فضله به فى القدر المخصوص والتشكيل المخصوص ومعرفة القدر الذى بينهما من التفاوت وسببه لما أمكن ذلك أصلا وقس على هذا جميع المخلوقات من الرمال والجبال والأشجار ومقادير الكواكب وهيآتها وإذا كان لا سبيل إلى معرفة هذا فى الخلق بل يكفى فيه العلة العامة والحكمة الشاملة فهكذا فى الأمر يعلم أن جميع ما أمر به متضمن لحكمة بالغة وأما تفاصيل أسرار المأمورات والمنهيات فلا سبيل إلى علم البشر به ولكن يطلع الله من شاء من خلقه على ما شاء منه فاعتصم بهذا الأصل

(تم الجزء الأول من كتاب مفتاح دار السعادة ويليه الجزء الثانى)
(وأوله فصل حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية)

فهرس

الجزء الأول من كتاب مفتاح دار السعادة

صحيفة

صحيفة

صحيفة

صحيفة

﴿ تم فهرس الجزء الأول من كتاب المفتاح ﴾

مفتاح دار السعادة

ومنشور ولاية العلم والإرادة

للعلامة الإمام شيخ الاسلام علم العلماء الأعلام

أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المشتهر

بابن قيم الجوزية المتوفى

سنة ٧٥١ هجرية

قال صاحب كشف الظنون (مفتاح دار السعادة) للشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي المتوفى سنة ٧٥١ كتاب كبير الحجم . فيه فوائد مرسلة يقتبس من مجموعها معرفة العلم وفضله ومعرفة إثبات الصانع ومعرفة قدر الشريعة ومعرفة النبوة ومعرفة الرد على المنجمين ومعرفة الطيرة والفال والزجر ومعرفة أصول نافعة جامعة مما تكمل به النفوس البشرية إلى غير ذلك من الفوائد

يطلب من

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل

حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب ولا يكون الطبيب إلا فى بعض المدن الجامعة وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بنى آدم فلا يحتاجون إلى طبيب وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب ولعل أعمارهم متقاربة وقد فطر الله بنى آدم على تناول ماينفعهم واجتناب ما يضرهم وجعل لكل قوم عادة وعرفا فى استخراج مايهجم عليهم من الأدواء حتى أن كثيراً من أصول الطب إنما أخذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضى الله وسخطه فى حركات العباد الاختيارية فمبناها على الوحى المحض والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب لأن غاية مايقدر فى عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ماجاء به الرسول ﷺ والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة ولاسبيل الى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر .

فصل

الشرائع كلها فى أصولها وإن تباينت متفقة مركوز حسنها فى العقول ولو وقعت على غير ماهى عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة بل من المحال أن تأتى بخلاف ماأتت به (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) وكيف يجوز ذو العقل أن ترد شريعة أحكم الحاكمين بضد ماوردت به فالصلاة قد وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها التى تعبد بها الخالق تبارك وتعالى عباده من تضمنها للتعظيم له بأنواع الجوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسه وسائر أجزاء البدن كل يأخذ حظه من الحكمة فى هذه العبادة العظيمة المقدار مع أخذ الحواس الباطنة بحظها منها وقيام القلب بواجب عبوديته فيها فهى مشتملة على الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتكبير وشهادة الحق والقيام بين يدى الرب مقام العبد الذليل الخاضع المدبر المربوب ثم التذلل له فى هذا المقام والتضرع والتقرب إليه بكلامه ثم انحناء الظهر ذلا له وخشوعا واستكانة ثم استواؤه قائماً ليستعد لخضوع أكمل له من الخضوع

الأول وهو السجود من قيام فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعاً لربه واستكانة وخضوعاً لعظمته وذلا لعزته قد انكسر له قلبه وذل له جسمه وخشعت له جوارحه ثم يستوى قاعدا يتضرع له ويتذلل بين يديه ويسأله من فضله ثم يعود إلى حاله من الذل والخشوع والاستكانة فلا يزال هذا دأبه حتى يقضى صلاته فيجلس عند إرادة الانصراف منها مثنيا على ربه مسلماً على نبيه وعلى عباده ثم يصلى على رسوله ثم يسأل ربه من خيره وبره وفضله فأى شيء بعد هذه العبادة من الحسن وأى كمال وراء هذا الكمال وأى عبودية أشرف من هذه العبودية فمن جوز عقله أن ترد الشريعة بضدها من كل وجه فى القول والعمل وأنه لا فرق فى نفس الأمر بين هذه العبادة وبين ضدها من السخرية والسب والبطر وكشف العورة والبول على الساقين والضحك والصفير وأنواع المجون وأمثال ذلك فليمز عقله وليسأل الله أن يهبه عقلا سواه. وأما حسن الزكاة وما تضمنته من مواساة ذوى الحاجات والمسكنة والخلة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم ويخاف عليهم التلف إذا خلاهم الأغنياء وأنفسهم وما فيها من الرحمة والإحسان والبر والطهرة وإيثار أهل الإيثار والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضل والخروج من سماة أهل الشح والبخل والدناءة فأمر لا يسريب عاقل فى حسنه ومصلحته وأن الآمر به أحكم الحاكمين وليس يجوز فى العقل ولا فى الفطرة البتة أن ترد شريعة من الحكيم العليم بضد ذلك أبدا.

وأما الصوم فناهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين فإن النفس إذا خليت ودواعى شهواتها التحقت بعالم البهائم فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجارى الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عادتها وشهواتها محبة له وإيثارا لمرضاته وتقربا إليه فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقا بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه فهو عبادة ولا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة لله فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى وبهذا فسر النبى ﷺ هذه الإضافة فى الحديث فقال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها قال الله إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به يدع طعامه وشرابه من أجلى حتى أن الصائم ليتصور بصورة من لاحاجة له فى الدنيا إلا فى تحصيل رضى الله وأى حسن يزيد على حسن هذه العبادة التى تكسر الشهوة وتقمع النفس وتحى القلب وتفرحه وتزهد فى الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم فتعطف قلوبهم عليهم ويعلمون ماهم فيه من نعم الله فيزدادوا له شكرا وبالجملة فعون الصوم على تقوى الله أمر مشهور فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده

واجتناب محارمه بمثل الصوم فهو شاهد لمن شرعه وأمر به بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه إنما شرعه إحسانا إلى عباده ورحمة بهم ولطفا بهم لا بخلا عليهم برزقه ولا مجرد تكليف وتعذيب خال من الحكمة والمصلحة بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة وإن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته بهم . وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا فى المحبة بسهم وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة وهو خاصة هذا الدين الحنيف حتى قيل فى قوله تعالى (حنفاء لله غير مشركين) أى حجاجا وجعل الله بيته الحرام قياما للناس فهو عمود العالم الذى عليه بناؤه فلو ترك الناس كلهم الحج سنة لخرت السماء على الأرض هكذا قال ترجمان القرآن ابن عباس فالبيت الحرام قيام العالم فلا يزال قياما مازال هذا البيت محجوجا فالحج هو خاصة الحنيفة ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته ولهذا إذا دخلوا فى هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك إجابة محب لدعوة حبيبه ولهذا كان للتلبية موقع عند الله وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى فهو لا يملك نفسه أن يقول لبيك لبيك حتى ينقطع نفسه . وأما أسرار ما فى هذه العبادة من الإحرام واجتناب العوائد وكشف الرأس ونزع الثياب المعتادة والطواف والوقوف بعرفة ورمى الجمار وسائر شعائر الحج فمما شهدت بحسنه العقول السليمة والفطر المستقيمة وعلمت بأن الذى شرع هذه لا حكمة فوق حكمته وسنعود إن شاء الله إلى الكلام فى ذلك فى موضعه . وأما الجهاد فناهيك به من عبادة هى سنام العبادات وذروتها وهو المحك والدليل المفرق بين المحب والمدعى فالمحب قد بذل مهجته وماله لربه وإلهه متقربا إليه ببذل أعز ما بحضرته يود لو أن له بكل شعرة نفسا يبذلها فى حبه ومرضاته ويود أن لو قتل فيه ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل فهو يفدى بنفسه حبيبه وعبده ورسوله ولسان حاله يقول .

يفديك بالنفس صب لو يكون له أعز من نفسه شىء فداك به

فهو قد سلم نفسه وماله لمشتريها وعلم أنه لا سبيل إلى أخذ السلعة إلا ببذل ثمنها (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون) وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة الصحيحة بذل الروح والمال فى مرضات المحبوب فالمحبوب الحق الذى لا تنبغى المحبة إلا له وكل محبة سوى محبته فالمحبة له باطلة أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذى هو غاية ما يتقربون به إلى إلههم وربهم وكانت قرابين من قبلهم من الأمم فى ذبائحهم وقرابينهم تقديم أنفسهم للذبح فى الله مولاهم الحق فأى حسن يزيد على حسن هذه العبادة ولهذا ادخرها الله لأكمل الأنبياء وأكمل الأمم عقلا وتوحيداً ومحبة لله .

وأما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سبحانه تقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة للتلف فدية وعوضاً وقربانا إلى الله وتشبهاً بإمام الحنفاء وإحياء لسنته أن فدى الله ولده بالقربان لجعل ذلك فى ذريته باقيا أبداً وأما الإيمان والنذور فعقود يعقدها العبد على نفسه يؤكد بها ما ألزم به نفسه من الأمور بالله ولله فهى تعظيم للخالق ولأسمائه ولحقه وأن تكون العقود بهوله وهذا غاية التعظيم فلا يعقد بغير إسمه ولا لغير القرب إليه بل إن حلف فباسمه تعظيما وتبجيلا وتوحيداً وإجلالا وأن نذرفله توحيداً وطاعة ومحبة وعبودية فيكون هو المعبود وحده والمستعان به وحده . وأما المطاعم والمشارب والملابس والمناكح فهى داخلة .فيما يقيم الأبدان ويحفظها من الفساد والهلاك وفيما يعود ببقاء النوع الإنسانى ليتم بذلك قوام الأجساد وحفظ النوع فيتحمل الأمانة التى عرضت على السموات والأرض ويقوى على حملها وأدائها ويتمكن من شكر مولى الأنعام ومسديه وفرق فى هذه الأنواع بين المباح والمحظور والحسن والقبيح والضار والنافع والطيب والخبيث فحرم منها القبيح والخبيث والضار وأباح منها الحسن والطيب والنافع كما سيأتى إن شاء الله وتأمل ذلك فى المناكح فإن من المستقر فى العقول والفطر أن قضاء هذا الوطر فى الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والجـــدات مستقبح فى كل عقل مستهجن فى كل فطرة ومن المحال أن يكون المباح من ذلك مساوياً للمحظور فى نفس الأمر ولا فرق بينهما الا بمجرد التحكم بالمشيئة سبحانك هذا بهتان عظيم وكيف يكون فى نفس الأمر نكاح الأم واستفراشها مساويا لنكاح الأجنبية واستفراشها وإنما فرق بينهما محض الأمر وكذلك من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساويا للخبز والماء والفاكهة ونحوها وإنما الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل فى نفس الأمر وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكون مساويا لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة والجناية حتى يكون إباحة هذا وتحريم هذا راجعا إلى محض الأمر والنهى المفرق بين المتماثلين وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش كالزنا واللواط وكشف العورة بين الملأ ونحو ذلك كيف يسوغ عقل عاقل أنه لافرق قط فى نفس الأمر بين ذلك وبين العدل والإحسان والعفة والصيانة وستر العورة وإنما الشارع يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذا . . وهذا مما لو عرض على العقول السليمة التى لم تدخل ولم يمسها ميل للمثالات الفاسدة وتعظيم أهلها وحسن الظن بهم لكانت أشد إنكاراً له وشهادة ببطلانه من كثير من الضروريات وهل ركب الله فى فطرة عاقل قط أن الإحسان والإساءة والصدق والكذب والفجور والعفة والعدل والظلم وقتل النفوس وانجاءها بل السجود لله وللصنم سواء فى نفس الأمر لا فرق بينهما وإنما

الفرق بينهما الأمر المجرد وأى جحد للضروريات أعظم من هذا وهل هذا إلا بمنزلة من يقول أنه لا فرق بين الرجيع والبول والدم والقىء وبين الخبز واللحم والماء والفاكهة والكل سواء فى نفس الأمر وإنما الفرق بالعوائد فأى فرق بين مدعى هذا الباطل وبين مدعى ذلك الباطل وهل هذا إلا بهت للعقل والحس والضرورة والشرع والحكمة وإذا كان لامعنى عندهم المعروف إلا ما أمر به فصار معروفا بالأمر ولا المنكر الا مانهى عنه فصار منكراً بنهيه فأى معنى لقوله (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر) وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه وهذا كلام ينزه عنه آحاد العقلاء فضلا عن كلام رب العالمين وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذى تعرفه العقول وتقر بحسنه الفطر فأمرهم بما هو معروف فى نفسه عند كل عقل سليم ونهاهم عما هو منكر فى الطباع والعقول بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكار كما أن ماأمر به إذا عرض على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه كما قال بعض الأعراب وقد سئل بم عرفت أنه رسول الله فقال ماأمر بشىء فقال العقل ليته ينهى عنه ولانهى عن شىء فقال ليته أمر به فهذا الأعرابى أعرف بالله ودينه ورســـوله من هؤلاء وقد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه حتى كان فى حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته ولو كان جهة كونه معروفا ومنكرا هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل بل كان يطلب له الدليـــل من غيره ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه ومعلوم أن نفس الدين الذى جاء به والملة التى دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته ومن لم يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول العقول له ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقل عنه فقد سد على نفسه باب الاستدلال بنفس الدعوة وجعلها مستدلا عليه فقط

ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) فهذا صريح فى أن الحلال كان طيبا قبل حله وأن الخبيث كان خبيثا قبل تحريمه ولم يستفد طيب هـــذا وخبث هذا من نفس الحل والتحريم لوجهين اثنين أحدهما أن هذا علم من أعلام نبوته التى احتج الله بها على أهل الكتاب . فقال (الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوارة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهـــم الخبائث ويضع عنهم) فلو كان الطيب والخبيث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن فى ذلك دليل فإنه بمنزلة أن يقال يحل لهم ما يحل ويحرم عليهم ما يحرم وهذا أيضا باطل فإنه لا فائدة فيه وهو الوجه الثانى فثبت أنه أحل ما هو طيب فى نفسه قبل الحل فكساه بإحلاله طيبا آخر فصار منشأ طيبه من الوجهين معا فتأمل هذا الموضع حق

التأمل يطلعك على أسرار الشريعة ويشرفك على محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالها وأنه من الممتنع فى حكمة أحكم الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به وأن الله تعالى يتنزه عن ذلك كما يتنزه عن سائر مالا يليق به . ومما يدل على ذلك قوله تعالى (قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) وهذا دليل على أنها فواحش فى نفسها لا تستحسنها العقول فتعلق التحريم بها لفحشها فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة المقتضية له وهذا دليل فى جميع هذه الآيات التى ذكرناها فدل على أنه حرمها لكونها فواحش وحرم الخبيث لكونه خبيثا وأمر بالمعروف لكونه معروفا والعلة يجب أن تغاير المعلول فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهيا عنه وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما كانت العلة عين المعلول وهذا محال فتأمله وكذا تحريم الإثم والبغى دليل على أن هذا وصف ثابت له قبل التحريم . ومن هذا قوله تعالى (ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) فعلل النهى فى الموضعين بكون المنهى عنه فاحشة ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهى لكان تعليلا للشيء بنفسه ولكان بمنزلة أن يقال لا تقربوا الزنا فإنه يقول لكم لا تقربوه أو فإنه منهى عنه وهذا محال من وجهين أحدهما أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة والثانى أنه تعليل للنهى بالنهى . ومن ذلك قوله تعالى (ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت يديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهذا صريح فى أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها المصيبة ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل وهذا هو فصل الخطاب . وتحقيق القول فى هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل فى نفسه وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة وهذه النكتة هى التى فاتت المعتزلة والكلابية كلهما فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعهما بين هذين الأمرين فاستطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلى وأحسنوا فى رد ذلك عليهم واستطالت المعتزلة عليهم فى إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملة وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال فى أنفسها وأحسنوا فى رد هذا عليهم فكل طائفة استطالت على الأخرى بسبب إنكارها الصواب وأما من سلك هذا المسلك الذى سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين إلى رد

قوله ولا الظفر عليه أصلا فانه موافق لكل طائفة على ما معها من الحق مقرر له مخالف لها في باطلها منكر له وليس مع النفاة قط دليل واحد صحيح على نفي الحسن والقبح العقليين وإن الأفعال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي وكل أدلتهم على هذا باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل وأدلتهم على ذلك كلها باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى ومما يدل على ذلك أيضا أنه سبحانه يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر والعقول ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة على ذلك وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر ههنا ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبادة غيره وترك شكره لما احتج عليهم بذلك أصلا وإنما كانت الحجة في مجرد الأمر وطريقة القرآن صريحة في هذا كقوله تعالى ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ﴾ فذكر سبحانه أمرهم بعبادته وذكر اسم الرب مضافاً إليهم لمقتضى عبوديتهم لربهم ومالكهم ثم ذكر ضروب أنعامه عليهم بإيجادهم وإيجاد من قبلهم وجعل الأرض فراشا لهم يمكنهم الاستقرار عليها والبناء والسكنى وجعل السماء بناء وسقفا فذكر أرض العالم وسقفه ثم ذكر إنزال مادة أقواتهم ولباسهم وثمارهم منبها بهذا على استقرار حسن عبادة من هذا شأنه وتشكره الفطر والعقول وقبح الإشراك به وعبادة غيره ومن هذا قوله تعالى حاكيا عن صاحب ياسين أنه قال لقومه محتجا عليهم بما تقربه فطرهم وعقولهم ﴿ ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ﴾ فتأمل هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله وهو أن كونه سبحانه فاطراً لعباده يقتضي عبادتهم له وأن من كان مفطوراً مخلوقا فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه ولا سيما إذا كان مرده إليه فمبدأه منه ومصيره إليه وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته ثم احتج عليهم بما تقربه عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره وإنها أقبح شيء في العقل وأنكره فقال (أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذاً لفي ضلال مبين) أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة ومن هذا قوله تعالى (ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز) فضرب لهم

سبحانه مثلا من عقولهم يدلهم على قبح عبادتهم لغيره وإن هذا أمر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبابا واحداً وإن يسلبهم الذباب شيئا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ماسلبهم إياه وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء أفلا تراه كيف احتج عليهم بما ركبه في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره وقال تعالى (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا) هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له ولمن عبد من دونه آلهة فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون فهل يستوى في المعقول هذا وهذا وقد أكثر تعالى من هذه الأمثال ونوعها مستدلا بها على حسن شكره وعبادته وقبح عبادة غيره ولم يحتج عليهم بنفس الأمر بل بما ركبه في عقولهم من الإقرار بذلك وهذا كثير في القرآن فمن تتبعه وجده وقال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) فذكر توحيده وذكر المناهي التي نهاهم عنها والأوامر التي أمرهم بها ثم ختم الآية بقوله (كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها) أي مخالفة هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهي سيئة مكروهة لله فتأمل قوله سيئة عند ربك مكروها أي أنه سيء في نفس الأمر عند الله حتى لو لم يرد به تكليف لكان سيئه في نفسه عند الله مكروها له وكراهته سبحانه له لما هو عليه من الصفة التي اقتضت أن كرهه ولو كان قبحه إنما هو مجرد النهي لم يكن مكروها لله إذ لا معنى للكراهة عندهم إلا كونه منهيا عنه فيعود قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها إلى معنى كل ذلك نهى عنه عند ربك ومعلوم إن هذا غير مراد من الآية وأيضا فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله مرضى له لأنه إنما وقع بإرادته والإرادة عندهم هي المحبة لافرق بينهما والقرآن صريح في أن هذا كله قبيح عند الله مكروه مبغوض له وقع أو لم يقع وجعل سبحانه هذاالبغض والقبح سبباً للنهي عنه ولهذا جعله علة وحكمة الأمر فتأمله والعلة غير المعلول وقال تعالى(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) دل ذلك على أن في نفس الأمر قسطا وأن الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزان وهو العدل ليقوم الناس بالقسط أنزل الكتاب لأجله والميزان فعلم أن في نفس الأمر ماهو قسط وعدل حسن ومخالفته قبيحة وأن الكتاب والميزان نزلا لأجله ومن ينفي الحسن والقبح يقول ليس في نفس الأمر ماهو عدل حسن وانما صار قسطا وعدلا بالأمر فقط ونحن لاننكر أن الأمر كساه حسنا وعدلا إلى حسنه وعدله في نفسه فهو في نفسه قسط حسن وكساه الأمر حسنا آخر يضاعف به كونه عدلا حسنا فصار ذلك ثابتا له من الوجهين جميعا . ومن هذا قوله تعالى (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا

عليها آباءنا والله أمرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون)
فقوله قل ان الله لا يأمر بالفحشاء دليل على أنها فى نفسها فحشاء وان الله لا يأمر بما يكون
كذلك وانه يتعالى ويتقدس عنه ولو كان كونه فاحشة انما علم بالنهى خاصة كان بمنزلة أن
يقال ان الله لا يأمر بما ينهى عنه وهذا كلام يصان عنه آحاد العقلاء فكيف بكلام رب العالمين
ثم أكد سبحانه هذا الانكار بقوله (قل أمر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد
وادعوه مخلصين له الدين)فأخبر انه يتعالى عن الأمر بالفحشاء بل أوامره كلها حسنة فى العقول
مقبولة فى الفطر فإنه أمر بالقسط لا بالجور وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا لغيره وبدعوته
وحـــده مخلصين له الدين لا بالشرك فهذا هو الذى يأمر به تعالى لا بالفحشاء أفلا تراه
كيف يخبر بحسن ما يأمر به ويحسنه وينزه نفسه عن الأمر بضده وأنه لا يليق به تعالى (ومن
أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا)
فاحتج سبحانه على حسن دين الإسلام وانه لاشىء أحسن منه بأنه يتضمن إسلام الوجه لله
وهو إخلاص القصد والتوجه والعمل له سبحانه والعبد مع ذلك محسن آت بكل حسن
لا مرتكب للقبيح الذى يكرهه الله بل هو مخلص لربه محسن فى عبادته بما يحبه ويرضاه وهو مع
ذلك متبع لملة إبراهيم فى محبته لله وحده وإخلاص الدين له وبذل النفس والمال فى مرضاته
ومحبته وهذا احتجاج منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان بما تضمنه مما تستحسنه العقول
وتشهد به الفطر وانه قد بلغ الغاية القصوى فى درجات الحسن والكمال وهذا استدلال بغير
الأمر المجرد بل هو دليل على أن ما كان كذلك لحقيق بأن يأمر به عباده ولا يرضى منهم سواه
ومثل هذا قوله تعالى (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين)
فهذا احتجاج بما ركب فى العقول والفطر لأنه لا قول للعبد أحسن من هذا القول وقال تعالى
(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) فأى شىء أصرح من هذا حيث
أخبر سبحانه أنه حرمه عليهم مع كونه طيباً فى نفسه فلولا أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر
لم يكن ليجمع الطيب والتحريم وقد أخبر تعالى انه حرم عليهم طيبات كانت حلالا عقوبة
لهم فهذا تحريم عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمة فإنه تحريم صيانة وحماية ولا فرق عند
النفاة بين الأمرين بل الكل سواء فانه سبحانه أمر عباده بما أمرهم به رحمة منه وإحساناً
وإنعاماً عليهم لأن صلاحهم فى معاشهم وأبدانهم وأحوالهم وفى معادهم ومآلهم إنما هو
بفعل ما أمروا به وهو فى ذلك بمنزلة الغذاء الذى لا قوام للبدن إلا به بل أعظم وليس مجرد
تكليف وابتلاء كما يظنه كثير من الناس ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة وحمية لهم إذ لا بقاء
لصحتهم ولا حفظ لها إلا بهذه الحمية فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغنى الحميد ولا حرم عليهم

ماحرم بخلا منه عليهم وهو الجواد الكريم بل أمره ونهيه عين حظهم وسعادتهم العاجلة والآجلة ومصدر أمره ونهيه رحمته الواسعة وبره وجوده وإحسانه وإنعامه فلا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعلمه ووقوع أفعاله على وفق المصلحة والرحمة والحكمة وقال تعالى (أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون) فأخبر سبحانه أن الحق لو اتبع أهواء العباد لجاء شرع الله ودينه بأهوائهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ومعلوم أن عند النفاة يجوز أن يرد شرع الله ودينه بأهواء العباد وأنه لافرق فى نفس الأمر بين ماورد به وبين ماتقتضيه أهواؤهم إلا بمجرد الأمر وانه لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعبداً وديناً وهذه مخالفة صريحة للقرآن وانه من المحال أن يتبع الحق أهواءهم وان أهواءهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين ذلك ومعلوم أن هذا الفساد إنما يكون لقبح خلاف ماشرعه الله وأمر به ومنافاته لصلاح العالم علويه وسفليه وان خراب العالم وفساده لازم لحصوله ولشرعه وان كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبيته يأبى ذلك ويمنع منه ومن يقول الجميع فى نفس الأمر سواء يجوز ورود التعبد بكل شيء سواء كان من مقتضى أهوائهم أو خلافها . ومثل هذا قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش) أى لو كان فى السموات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتا ولم يقل أرباب بل قال آلهة والإله هو المعبود المألوه وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلا أن يشرع الله عبادة غيره أبداً وانه لو كان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرض فقبح عبادة غيره قد استقر فى الفطر والعقول وان لم يرد النبي عنه شرع بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق وانه من المحال أن يشرعه الله قط فصلاح العالم فى أن يكون الله وحده هو المعبود وفساده وهلاكه فى أن يعبد معه غيره ومحال أن يشرع لعباده مافيه فساد العالم وهلاكه بل هو المنزه عن ذلك

فصــــل

وقد أنكر تعالى على من نسب الى حكمته التسوية بين المختلفين كالتسوية بين الأبرار والفجار فقال تعالى (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) وقال تعالى (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) فدل على أن هذا حكم سيء قبيح ينزه الله عنه ولم ينكره سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لايكون وانما أنكره من جهة قبحه فى نفسه وانه حكم

سيء يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكماله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب والحكمة فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجر ولا المحسن كالمسيء ولا المؤمن كالمفسد فى الأرض فدل على أن هذا قبيح فى نفسه تعالى الله عن فعله . ومن هذا أيضا انكاره سبحانه على من جوز أن يترك عباده سدى فلا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم وأن هذا الحسبان باطل والله متعال عنه لمنافاته لحكمته وكماله كما قال تعالى (أيحسب الإنسان أن يترك سدى) قال الشافعى رضى الله عنه أى مهملا لا يؤمر ولا ينهى وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب والقولان واحد لأن الثواب والعقاب غاية الأمر والنهى فهو سبحانه خلقهم للأمر والنهى فى الدنيا والثواب والعقاب فى الآخرة فأنكر سبحانه على من زعم أنه يترك سدى انكار من جعل فى العقل استقباح ذلك واستهجانه وأنه لا يليق أن ينسب ذلك إلى أحكم الحاكمين . ومثله وقوله تعالى (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) فنزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الحسبان وأنه يتعالى عنه ولا يليق به لقبحه ولمنافاته لحكمته وملكه وإلهيته أفلا ترى كيف ظهر فى العقل الشهادة بدينه وشرعه وبثوابه وعقابه وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل كما يدل على إثباته بالسمع وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت فى العقول جمله ثم علم بالوحى فقد تطابقت شهادة العقل والوحى على توحيده وشرعه والتصديق بوعده ووعيده وأنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسله إلى ما وضع فى العقول حسنه والتصديق به جملة فجاء الوحى مفصلا مبيناً ومقرراً ومذكراً لما هو مركوز فى الفطر والعقول ولهذا سأل هرقل أبا سفيان فى جملة ما سأله من أدلة النبوة وشواهدها عما يأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فقال بم يأمركم قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف فجعل ما يأمر به من أدلة نبوته فان أكذب الخلق وأفجرهم من أدعى النبوة وهو كاذب فيها على الله وهذا محال أن يأمر إلا بما يليق بكذبه وفجوره وافترائه فدعوته تليق به وأما الصادق البار الذى هو أصدق الخلق وأبرهم فدعوته لا تكون إلا أكمل دعوة وأشرفها وأجلها وأعظمها فإن العقول والفطر تشهد بحسنها وصدق القائم بها فلو كانت الأفعال كلها سواء فى نفس الأمر لم يكن هناك فرقان بين ما يجوز أن يدعو إليه الرسول ومالا يجوز أن يدعو إليه إذ العرف وضده إنما يعلم بنفس الدعوة والأمر والنهى وكذلك مسئلة النجاشى لجعفر وأصحابه عما يدعو إليه الرسول فدل على أنه من المستقر فى العقول والفطر انقسام الأفعال إلى قبيح وحسن فى نفسه وأن الرسل تدعو إلى حسنها وتنهى عن قبيحها وأن ذلك من آيات صدقهم وبراهين رسالتهم وهو أولى وأعظم عند أولى الألباب والحجى من مجرد خوارق

العادات وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق فى الإيمان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة وما جاء به من الإيمان فطرق الهداية متنوعة رحمة من الله بعباده ولطفا بهم لتفاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم فمنهم من يهتدى بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهانا خارجا عن ذلك كحال الكمل من الصحابة كالصديق رضى الله عنه ومنهم من يهتدى بمعرفته بحاله صلى الله عليه وسلم وما فطر عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال وأن عادة الله أن لا يخزى من قامت به تلك الأوصاف والأفعال لعلمه بالله ومعرفته به وإنه لا يخزى من كان بهذه المثابة كما قالت أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها له صلى الله عليه وسلم إبشر فوالله لن يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضعيف وتعين على نوائب الحق فاستدلت بمعرفتها بالله وحكمته ورحمته على أن من كان كذلك فإن الله لايخزيه ولا يفضحه بل هو جدير بكرامة الله واصطفائه ومحبته وتوبته وهذه المقامات فى الإيمان عجز عنها أكثر الخلق فاحتاجوا إلى الآيات والخوارق والآيات المشهودة بالحس فآمن كثير منهم عليها وأضعف الناس إيمانا من كان إيمانه صادراً من المظهر ورؤية غلبته صلى الله عليه وسلم للناس فاستدلوا بذلك المظهر والغلبة والنصرة على صحة الرسالة فأين بصائر هؤلاء من بصائر من آمن به وأهل الأرض قد نصبوا له العداوة وقد ناله من قومه ضروب الأذى وأصحابه فى غاية قلة العدد والمخافة من الناس ومع هذا فقلبه ممتلىء بالإيمان واثق بأنه سيظهر على الأمم وأن دينه سيعلو كل دين وأضعف من هؤلاء إيماناً من إيمانه إيمان العادة والمربا والمنشأ فإنه نشأ بين أبوين مسلمين وأقارب وجيران وأصحاب كذلك فنشأ كواحد منهم ليس عنده من الرسول والكتاب إلا اسمهما ولا من الدين إلا ما رأى عليه أقاربه وأصحابه فهذا دين العوائد وهو أضعف شىء وصاحبه بحسب من يقترن به فلو قيض له من يخرجه عنه لم يكن عليه كلفة فى الانتقال عنه والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكماله وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته خالط الإيمان به ومحبته بشاشة قلوبهم فلو خير بين أن يلقى فى النار وبين أن يختار دينا غيره لاختار أن يقذف فى النار وتقطع أعضاؤه ولايختار دينا غيره وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم فى الإيمان وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله ولهذا قال هرقل لأبى سفيان أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة له قال لا قال فكذلك الإيمان إذ خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد والمقصود أن الداخلين فى الإسلام المستدلين على أنه من عند الله لحسنه وكماله وأنه دين الله الذى لا يجوز أن يكون من عند غيره هم خواص الخلق والنفاة سدوا على أنفسهم هذا الطريق فلا يمكنهم سلوكه .

فصـــل

وتحقيق هذا المقام بالـكلام في مقامين أحدهما في الأعمال خصوصاً ومراتبها في الحسن والقبح والثاني في الموجودات عموما ومراتبها في الخير والشر أما المقام الأول فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة وإما أن تستوى مصلحتها ومفسدتها فهذه أقسام خمسة منها أربعة تأتى بها الشرائع فتأتى بما مصلحته خالصة أو راجحة آمرة به مقتضية لهوما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهى عنه وطلب إعدامه فتأتى بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة أو تكميلهما بحسب الإمكان وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلهما بحسب الإمكان فمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة . وتنازع الناس هنا في مسئلتين . المسئلة الأولى في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة فمنهم من منعه وقال لا وجود له قال لأن المصلحة هي النعيم واللذة وما يفضى إليه والمفسدة هي العذاب والألم وما يفضى اليه قالوا والمأمور به لابد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الصبر على نوع من الألم وإن كان فيه لذة سرور وفرح فلابد من وقوع أذى لكن لما كان هذا مغموراً بالمصلحة لم يلتفت اليه ولم تعطل المصلحة لأجله فترك الخير الكثير الغالب لأجل الشر القليل المغلوب شر كثير قالوا وكذلك الشر المنهى عنه إنما يفعله الإنسان لأن له فيه غرضا ووطرا ما وهذه مصلحة عاجلة له فاذا نهى عنه وتركه فاتت عليه مصلحته ولذته العاجلة وإن كانت مفسدته أعظم من مصلحته بل مصلحته مغمورة جدا في جنب مفسدته كما قال تعالى في الخمر والميسر (قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) فالربا والظلم والفواحش والسحر وشرب الخمر وان كانت شرورا ومفاسد ففيها منفعة ولذة لفاعلها ولذلك يؤثرها ويختارها والا فلو تجردت مفسدتها من كل وجه لما آثرها العاقل ولا فعلها أصلا ولما كانت خاصة العقل النظر الى العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم لما ترجحت مفسدته في العاقبة وان كانت فيه لذة ما ومنفعة يسيرة بالنسبة الى مضرته . ونازعهم آخرون وقالوا القسمة تقتضى إمكان هذين القسمين والوجود يدل على وقوعهما فان معرفة الله ومحبته والايمان به خير محض من كل وجه لامفسدة فيه بوجه ما . قالوا ومعلوم أن الجنة خير محض لاشر فيها أصلا وأن النار شر محض لاخير فيها أصلا وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما المخل بوجودهما في الدنيا قالوا وأيضاً فالمخلوقات كلها منها ماهو خير محض لاشر فيه أصلا كالأنبياء والملائكة . ومنها ماهو شر محض لاخير فيه أصلا كابليس والشياطين . ومنها ماهو خير وشر وأحدهما غالب على الآخر فمن الناس من يغلب خيره على شره ومنهم من

يقلب شره على خيره فهكذا الأعمال منها ماهو خالص المصلحة وراجحها وخالص المفسدة وراجحها هذا فى الأعمال كما أن ذلك فى العمال . قالوا وقد قال تعالى فى السحرة (ويتعلمون مايضرهم ولا ينفعهم) فهذا دليل على أنه مضرة خالصة لامنفعة فيه إما لأن بعض أنواعه مضرة خالصة لامنفعة فيها بوجه فما كل السحر يحصل غرض الساحر بل يتعلم مائة باب منه حتى يحصل غرضه بباب والباقى مضرة خالصة وقس على هذا فهذا من القسم الخالص المفسدة وإما لأن المنفعة الحاصلة للساحر لما كانت مغمورة مستهلكة فى جنب المفسدة العظيمة فيه جعلت كلا منفعة فيكون من القسم الراجح المفسدة . وعلى القوانين فكل مأمور به فهو راجح المصلحة على تركه وإن كان مكروها للنفوس قال تعالى (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون) فبين أن الجهاد الذى أمروا به وان كان مكروها للنفوس شاقا عليها فمصلحته راجحة وهو خير لهم وأحمد عاقبة وأعظم فائدة من التقاعد عنه وإيثار البقاء والراحة فالشر الذى فيه مغمور بالنسبة الى ماتضمنه من الخير وهكذا كل منهى عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبوبا للنفوس موافقا للهوى فمضرته ومفسدته أعظم مما فيه من المنفعة وتلك المنفعة واللذة مغمورة مستهلكة فى جنب مضرته كما قال تعالى (وإثمهما أكبر من نفعهما) وقال (وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم) . وفصل الخطاب فى المسئلة اذا أريد بالمصلحة الخالصة انها فى نفسها خالصة من المفسدة لايشوبها مفسدة فلا ريب فى وجودها وإن أريد بها المصلحة التى لايشوبها مشقة ولا أذى فى طريقها والوسيلة إليها ولافى ذاتها فليست بموجودة بهذا الاعتبار إذ المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لاتنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لايدرك بالنعيم وأن من آثر الراحة فاتته الراحة وان بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة فلا فرحة لمن لاهم له ولا لذة لمن لاصبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة والله المستعان ولا قوة الا بالله وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلا كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل كما قال المتنبى :

وإذا كانت النفوس كباراً   تعبت فى مرادها الأجسام

وقال ابن الرومى :

قلب يظـــل على أفكاره وئد   تمضى الأمور ونفس لهوها التعب

وقال مسلم فى صحيحه قال يحيى بن أبى كثير لا ينال العـــلم براحة البدن ولا ريب

عند كل عاقل أن كان الراحة بحسب التعب وكال النعيم بحسب تحمل المشاق فى طريقه وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم فى دار السلام فاما فى هذه الدار فكلا ولما . وبهذا التفصيل يزول النزاع فى المسئلة وتعود مسئلة وفاق .

فصـــل

وأما المسئلة الثانية وهى ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف فى وجوده وحكمه فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون . والجواب أن هذا القسم لاوجود له إن حصره التقسيم بل التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة وأما فعل يكون حصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته وكلاهما متساويان فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته بل الدليل يقتضى نفيه فإن المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابلا فلابد أن يغلب أحدهما الآخر فيصير الحكم للغالب وأما أن يتدافعا ويتصادما بحيث لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع فإنه إما أن يقال يوجد الأثران معاً وهو محال لتصادمها فى المحل الواحد وإما أن يقال يمتنع وجود كل من الأثرين وهو ممتنع لأنه ترجيح لأحد الجائزين من غير مرجح وهذا المحال إنما نشأ من فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما فهو محال فلا بد أن يقهر أحدهما صاحبه فيكون الحكم له . فإن قيل ما المانع من أن يمتنع وجود الأثرين قولكم أنه محال لوجود مقتضيه إن أردتم به المقتضى السالم عن المعارض فغير موجود وإن أردتم المقتضى المقارن لوجود المعارض فتخلف أثره عنه غير ممتنع والمعارض قائم ههنا فى كل منهما فلا يمتنع تخلف الأثرين فالجواب أن المعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضى فى موجبه مع قوته وشدة اقتضائه لأثره ومع هذا فقد قوى على سلبه قوة التأثير والاقتضاء فلأن يقوى على سلبـــه قوة منعه لتأثيره هو فى مقتضاه وموجبه بطريق الأولى ووجه الأولوية أن اقتضاءه لأثره أشد من منعه تأثير غيره فإذا قوى على سلبه الأقوى فسلبه الأضعف أولى وأحرى فإن قيل هذا ينتقض بكل مانع يمنع تأثير العلة فى معلولها وهو باطل قطعا . قيل لا ينتقض بما ذكرتم والنقض مندفع فإن العلة والمانع ههنا لم يتدافعا ويتصادما ولكن المانع أضعف العلة فبطل تأثيرها فهو عائق لها عن الاقتضاء وأما فى مسئلتنا فالعلتان متصادمتان متعارضتان كل منهما تقتضى أثرها فلو بطل أثرهما لكانت كل واحدة مؤثرة غير مؤثرة غالبة مغلوبة مانعة ممنوعة وهذا ممتنع وهو دليل يشبه دليل التمانع وسر الفرق أن العلة الواحدة إذا قارنها مانع منع تأثيرها لم تبق مقتضية له بل المانع عاقها عن اقتضائها وهذا غير ممتنع وأما العلتان المتمانعتان اللتان كل منهما مانعة للأخرى من تأثيرها فإن تمانعهما وتقابلهما يقتضى إبطال كل واحدة منهما للأخرى وتأثيرها

فيها وعدم تأثيرها معا وهو جمع بين النقيضين لأنها إذا بطلت لم تكن مؤثرة وإذا لم تكن مؤثرة لم تبطل غيرها فتكون كل منهما مؤثرة غير مؤثرة باطلة غير باطلة وهذا محال فثبت أنهما لابد أن تؤثر إحداهما فى الأخرى بقوتها فيكون الحكم لها . فإن قيل فما تقولون فيمن توسط أرضا مغصوبة ثم بداله فى التوبة فإن أمرتموه باللبث فهو محال وإن أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرف فى ملك الغير وكذلك إن أمرتموه بالرجوع فهو حركة منه وتصرف فى أرض الغصب فهذا قد تعارضت فيه المصلحة والمفسدة فما الحكم فى هذه الصورة وكذلك من توسط بين فئة مثبتة بالجراح منتظرين للموت وليس له انتقال إلا على أحدهم فان أقام على من هو فوقه قتله وان انتقل الى غيره قتله فقد تعارضت هنا مصلحة النقلة ومفسدتها على السواء وكذلك من طلع عليه الفجر وهو مجامع فإن أقام أفسد صومه وان نزع فالنزع من الجماع والجماع مركب من الحركتين فهاهنا أيضاً قد تضادت العلتان وكذلك أيضا اذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين هم بعدد المقاتلة ودار الأمر بين قتل الترس وبين الكف عنه وقتل الكفار المقاتلة المسلمين فهاهنا أيضا قد تقابلت المصلحة والمفسدة على السواء وكذلك أيضا اذا ألقى فى مركبهم نار وعاينوا الهلاك بها فان أقاموا احترقوا وان لجؤا إلى الماء هلكوا بالغرق وكذلك الرجل اذا ضاق عليه الوقت ليلة عرفة ولم يبق منه الا مايسع قدر صلاة العشاء فان اشتغل بها فاته الوقوف وان اشتغل بالذهاب الى عرفة فاته الصلاة فهاهنا قد تعارضت المصلحتان والمفسدتان على السواء وكذلك الرجل إذا استيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنب ولم يبق من الوقت إلا مايسع قدر الغسل أو الصلاة بالتيمم فان اغتسل فاته مصلحة الصلاة فى الوقت وإن صلى بالتيمم فاته مصلحة الطهارة فقد تقابلت المصلحة والمفسدة وكذلك إذا اغتلم البحر بحيث يعلم ركبان السفينة أنهم لايخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة فان ألقوا شطرهم كان فيه مفسدة وان تركوهم كان فيه مفسدة فقد تقابلت المفسدتان والمصلحتان على السواء وكذلك لو أكره رجل على إفساد درهم من درهمين متساويين أو إتلاف حيوان من حيوانين متساويين أوشرب قدح من قدحين متساويين أو وجد كافرين قويين فى حال المبارزة لايمكنه إلا قتل أحدهما أو قصد المسلمين عدوان متكافئان من كل وجه فى القرب والبعد والعدد والعداوة فانه فى هذه الصور كلها تساوت المصالح والمفاسد ولا يمكنكم ترجيح أحد من المصلحتين ولا أحد من المفسدتين ومعلوم أن هذه حوادث لاتخلو من حكم لله فيها وأما ما ذكرتم من امتناع تقابل المصلحة والمفسدة على السواء فكيف عليكم انكاره وأنتم تقولون بالموازنة وإن من الناس من تستوى حسناته وسيئاته فيبقى فى الأعراف بين الجنة والنار لتقابل مقتضى الثواب والعقاب فى حقه فان حسناته

قصرت به عن دخول النار وسيئاته قصرت به عن دخول الجنة وهذا ثابت عن الصحابة حذيفة ابن اليمان وابن مسعود وغيرهما . فالجواب من وجهين مجمل ومفصل . أما المجمل فليس فى شىء مما ذكرتم دليل على محل النزاع فان مورد النزاع أن تتقابل المصلحة والمفسدة وتتساويا فيتدافعا ويبطل أثرهما وليس فى هذه الصور شىء كذلك وهذا يتبين بالجواب التفصيلى عنها صورة صورة فأما من توسط أرضاً مغصوبة فإنه مأمور من حين دخل فيها بالخروج منها فحكم الشارع فى حقه المبادرة الى الخروج وان استلزم ذلك حركة فى الأرض المغصوبة فانها حركة تتضمن ترك الغصب فهى من باب مالاخلاص عن الحرام الا به وان قيل انها واجبة فوجوب عقلى لزومى لاشرعى مقصود فمفسدة هذه الحركة مغمورة فى مصلحة تفريغ الأرض والخروج عن الغصب وإذا قدر تساوى الجواب بالنسبة إليه فالواجب القدر المشترك وهو الخروج من أحدها وعلى كل تقدير فمفسدة هذه الحركة مغمورة جداً فى مصلحة ترك الغصب فليس مما نحن فيه بسبيل . وأما مسئلة من توسط بين قتلى لا سبيل له إلى المقام أو النقلة إلا بقتل أحدهم فهذا ليس مكلفاً فى هذه الحال بل هو فى حكم الملجأ والملجأ ليس مكلفاً اتفاقاً فإنه لا قصد له ولا فعل وهذا ملجأ من حيث أنه لا سبيل له إلى ترك النقلة عن واحد الا إلى الآخر فهو ملجأ إلى لبثه فوق واحد ولابد ومثل هذا لايوصف فعله بإباحة ولا تحريم ولا حكم من أحكام التكليف لأن أحكام التكليف منوطة بالاختيار فلاتتعلق بمن لا اختيار له فلو كان بعضهم مسلما وبعضهم كافراً مع اشتراكهم فى العصمة فقد قيل يلزمه الانتقال إلى الكافر أو المقام عليه لأن قتله أخف مفسدة من قتل المسلم ولهذا يجوز قتل من لايقتله فى المعركة إذا تترس بهم الكفار فيرميهم ويقصد الكفار . وأما من طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجب عليه النزع عينا ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث وإنما اختلف فى وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره . أحدها عليه القضاء والكفارة وهذا اختيار القاضى أبى يعلى . والثانى لاشىء عليه وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح . والثالث عليه القضاء دون الكفارة وعلى الأقوال كلها فالحكم فى حقه وجوب النزع والمفسدة التى فى حركة النزع مفسدة مغمورة فى مصلحة إقلاعه ونزعه فليست المسئلة من موارد النزاع وأما إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين بعدد المقاتلة فانه لايجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين وتكون مصلحة حفظ الجيش أعظم من مصلحة حفظ الأسارى فحينئذ يكون رمى الأسارى ويكون من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما فلو انعكس الأمر وكانت مصلحة الأسرى أعظم من رميهم لم يجز رميهم . فهذا الباب مبنى على دفع أعظم المفسدتين بأدناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما فان فرض الشك وتساوى الأمران لم يجز رمى الأسرى لأنه

على يقين من قتلهم وعلى ظن وتخمين من قتل أصحابه وهلاكهم ولو قدر أنهم تيقنوا ذلك ولم يكن فى قتلهم استباحة بيضة الإسلام وغلبة العدو على الديار لم يجز أن يقى نفوسهم بنفوس الأسرى كما لايجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله ويقى نفسه بنفسه بل الواجب عليه أن يستسلم للقتل ولايجعل النفوس المعصومة وقاية لنفسه . وأما إذا ألقى فى مركبهم نار فانهم يفعلون مايرون السلامة فيه وان شكوا هل السلامة فى مقامهم أو فى وقوعهم فى الماء أو تيقنوا الهلاك فى الصورتين أو غلب على ظنهم غلبة متساوية لايترجح أحد طرفيها ففى الصور الثلاث قولان لأهل العلم وهما روايتان منصوصتان عن أحمد إحداهما أنهم يخيرون بين الأمرين لأنهما موتتان قد عرضتا لهم فلهم أن يختاروا أيسرهما عليهم إذ لابد من أحدهما وكلاهما بالنسبة إليهم سواء فيتخيرون بينهما والقول الثانى أن يلزمهم المقام ولايعينون على أنفسهم لئلا يكون موتهم بسبب من جهتهم وليتمحض موتهم شهادة بأيدى عدوهم وأما الذى ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة فإن الواجب فى حقه تقوى الله بحسب الإمكان وقد اختلف فى تعيين ذلك الواجب على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره أحدها أن الواجب فى حقه معينا ايقاع الصلاة فى وقتها فإنها قد تضيقت والحج لم يتضيق وقته فإنه إذا فعله فى العام القابل لم يكن قد أخرجه عن وقته بخلاف الصلاة والقول الثانى أنه يقدم الحج ويقضى الصلاة بعد الوقت لأن مشقة فواته وتكلفه انشاء سفر آخر أو اقامة فى مكة إلى قابل ضرر عظيم تأباه الحنيفية السمحة فيشتغل بادراكه ويقضى الصلاة والثالث يقضى الصلاة وهو سائر إلى عرفة فيكون فى طريقه مصليا كما يصلى الهارب من سيل أو سبع أو عدو اتفاقا أو الطالب لعدو يخشى فواته على أصح القولين وهذا أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده فان الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وأن لايفوت منها شىء فان أمكن تحصيلها كلها حصلت وان تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع. وقد قال عبدالله بن أبى أنيس بعثنى رسول الله ﷺ إلى خالد ابن سفيان العرنى وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إنى أخاف أن يكون بينى وبينه ما ان أؤخر الصلاة فانطلقت أمشى وأنا أصلى أومى ايماء نحوه فلما دنوت منه قال لى من أنت قلت رجل من العرب بلغنى أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك فى ذلك قال انى لفى ذلك قال فمشيت معه ساعة حتى اذا أمكننى علوته بسيفى حتى برد رواه أبو داود . وأما مسألة المستيقظ قبل طلوع الشمس جنبا وضيق الوقت عليه بحيث لايتسع للغسل والصلاة فهذا الواجب فى حقه عند جمهور العلماء أن يغتسل وان طلعت الشمس ولا تجزيه الصلاة بالتيمم لأنه واجد للماء وان كان غير مفرط فى نومه فلا اثم عليه

كما لو نام حتى طلعت الشمس والواجب فى حقه المبادرة إلى الغسل والصلاة وهذا وقتها فى حق أمثاله وعلى هذا القول الصحيح فلا يتعارض هاهنا مصلحة ومفسدة متساويتان بل مصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إيقاعها فى الوقت بالتيمم وفى المسئلة قول ثان وهو رواية عن مالك أنه يتيمم ويصلى فى الوقت لأن الشارع له التفات الى إيقاع الصلاة فى الوقت بالتيمم أعظم من التفاته إلى إيقاعها بطهارة الماء خارج الوقت والعدم المبيح للتيمم هو العدم بالنسبة الى وقت الصلاة لامطلقا فانه لابد أن يجد الماء ولو بعد حين ومع هذا فأوجب عليه الشارع التيمم لأنه عادم للماء بالنسبة الى وقت الصلاة وهكذا هذا النائم وان كان واجدا للماء لكنه عادم بالنسبة الى الوقت وصاحب هذا القول يقول مصلحة ايقاع الصلاة فى الوقت بالتيمم أرجح فى نظر الشارع من ايقاعها خارج الوقت بطهارة الماء فعلى كلاالقولين لم تتساو المصلحة والمفسدة فثبت أنه لاوجوب لهذا القسم فى الشرع . وأما مسئلة اغتلام البحر فلا يجوز القاء أحد منهم فى البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم فى العصمة وقتل من لاذنب وقاية لنفس القاتل به وليس أولى بذلك منه ظلم . نعم لو كان فى السفينة مال أو حيوان وجب القاء المال ثم الحيوان لأن المفسدة فى فوات الأموال والحيوانات أولى من المفسدة فى فوات أنفس الناس المعصومة وأما سائر الصور التى تساوت مفاسدها كاتلاف الدرهمين والحيوانين وقتل أحد العدوين فهذا الحكم فيه التخيير بينهما لأنه لابد من اتلاف أحدهما وقاية لنفسه وكلاهما سواء فيخير بينهما وكذلك العدوان المتكافئان يخير بين قتالهما كالواجب المخير والولى وأما من تساوت حسناته وسيئاته وتدافع أثرهما فهو حجة عليكم فان الحكم للحسنات وهى تغلب السيئات فانه لايدخل النار ولكنه يبقى على الأعراف مدة ثم يصير الى الجنة فقد تبين غلبة الحسنات لجانب السيئات ومنعها من ترتب أثرها عليها وان الأثر هو أثر الحسنات فقط فبان أنه لادليل حكم لكم على وجود هذا القسم أصلا وان الدليل يدل على امتناعه . فان قيل لكم فما قولكم فيما إذاعارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على الراجح هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة لكنه لما كان مغمورا لم يلتفت اليه أو يقولون أن المرجوح زال أثره بالراجح فلم يبق له أثر . ومثال ذلك أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير لما فى تناولها من المفسدة الراجحة وهو خبث التغذية والغازى شبيه بالمغتذى فيصير المغتذى بهذه الخبائث خبيث النفس فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الخبائث فان اضطر اليها وخاف على نفسه الهلاك إن لم يتناولها أبيحت له فهل إباحتها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها لكن عارضه مصلحة أرجح منه وهى حفظ النفس أو إباحتها أزالت وصف الخبث منها فما أبيح له إلا طيب

وإن كان خبيثا فى حال الإختيار قيل هذا موضع دقيق وتحقيقه يستدعى اطلاعا على أسرار الشريعة والطبيعة فلا تستهونه وأعطه حقه من النظر والتأمل وقد اختلف الناس فيه على قوابن فكثير منهم أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه وقال مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية وهذا قول من لم يحقق النظر ويمعن التأمل بل استرسل مع ظاهر الامور والصواب أن وصف الخبث منتف حال الاضطرار . وكشف الغطاء عن المسئلة أن وصف الخبث غير مستقل بنفسه فى المحل المتغذى به بل هو متولد من القابل والفاعل فهو حاصل من المتغذى والمغتذى به ونظيره تأثير السم فى البدن هو موقوف على الفاعل والمحل القابل إذا علم ذلك فتناول هذه الخبائث فى حال الاختيار يوجب حصول الأثر المطلوب عدمه فاذا كان المتناول لها مضطرا فان ضرورته تمنع قبول الخبث الذى فى المغتذى به فلم تحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذى به يقبل المحل خبث التغذية فاذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسدة أصلا وإن اعتاص هذا على فهمك فانظر فى الأغذية والأشربة الضارة التى لا يتخلف عنها الضرر إذا تناولها المختار الواجد لغيرها فاذا اشتدت ضرورته إليها ولم يجد منها بدا فانها تنفعه ولا يتولد له منها ضرر أصلا لأن قبول طبيعته لها وفاقته اليها وميله منعه من التضرر بها بخلاف حال الاختيار وأمثلة ذلك معلومة مشهودة بالحس فاذا كان هذا فى الأوصاف الحسية المؤثرة فى محالها بالحس فما الظن بالأوصاف المعنوية التى تأثيرها انما يعلم بالعقل أو بالشرع فلا تظن أن الضرورة أزالت وصف المحل وبدلته فانا لم نقل هذا ولا يقوله عاقل وانما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلته فهى من باب المانع الذى يمنع تأثير المقتضى لا أنه يزيل قوته ألا ترى أن السيف الحاد إذا صادف حجرا فإنه يمنع قطعه وتأثيره لأنه يزيل حدته وتهيأه لقطع القابل ونظير هذا الملابس المحرمة اذا اضطر اليها فان ضرورته تمنع ترتب المفسدة التى حرمت لأجلها فان قال فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمة فانه حرم للمفسدة التى تتضمنه من ارقاق ولده ثم أبيح عند الضرورة اليه وهى خوف العنة الذى هو أعظم فساداً من ارقاق الولد ومع هذا فالمفسدة قائمة بعينها ولكن عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام وهى أرجح عند الشارع من رق الولد قيل هذا لا ينتقض بما قررناه فان الله سبحانه لما حرم نكاح الأمة لما فيه من مفسدة رق الولد واشتغال الأمة بخدمة سيدها فلا يحصل لزوجها من السكن اليها والإيواء ودوام المعاشرة ما تقر به عينه وتسكن به نفسه اباحه عند الحاجة اليه بأن لا يقدر على نكاح حرة ويخشى على نفسه مواقعة المحظور وكانت المصلحة له فى نكاحها فى هذه الحال أرجح من تلك المفاسد . وليس هذا حال ضرورة يباح لها المحظور فان الله سبحانه لا يضطر عبده الى الجماع بحيث ان لم يجامع مات بخلاف الطعام والشراب ولهذا لا يباح الزنا بضرورة كما يباح الخنزير

والميتة والدم وإنما الشهوة وقضاء الوطر يشق على الرجل تحمله وكف النفس عنه اضعفه وقلة صبره فرحمه أرحم الراحمين وأباح له أطيب النساء وأحسنهن أربعاً من الحرائر وماشاء من ملك يمينه من الإماء فان عجز عن ذلك أباح له نكاح الأمة رحمة به وتخفيفا عنه لضعفه ولهذا قال تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم) إلى قوله (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً) فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيفاً عنهم لضعفهم وقلة صبرهم رحمة بهم وإحساناً إليهم فليس هاهنا ضرورة تبيح المحظور وإنما هي مصلحة أرجح من مصلحة ومفسدة أقل من مفسدة فاختار لهم أعظم المصلحتين وإن فاتت أدناهما ودفع عنهم أعظم المفسدتين وإن فاتت أدناهما وهذا شأن الحكيم اللطيف الخبير البر المحسن وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها وإن فاتت أدناهما وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تزاحمت عطل أعظمها فساداً باحتمال أدناها وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من ثديها وورود من صفو حوضها وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل ولا يمكن أحد من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعللها والأوصاف المؤثرة فيها حقاً وفرقاً إلا على هذه الطريقة وأما طريقة انكار الحكم التعليل ونفي الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به وقبح مانهى عنه وتأثيرها واقتضائها للحب والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية لا يتصور بناء الأحكام عليها ولا يمكن فقيها أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه كيف والقرآن وسنة رسول الله ﷺ مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة فتارة يذكر لام التعليل الصريحة وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل وتارة يذكر من أجل الصريحة في التعليل وتارة يذكر أداة كي وتارة يذكر الفاء وإن وتارة يذكر أداة لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق وتارة ينبه على السبب بذكره صريحاً وتارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابها وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثاً وسدى وتارة ينكر على من ظن أنه يسوى

بين المختلفين اللذين يقتضيان أثرين مختلفين و تارة يخبر بكمال حكمته وعلمه المقتضى أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوى بين مختلفين وأنه ينزل الأشياء منازلها و يرتبها مراتبها و تارة يستدعى من عباده التفكر والتأمل والتدبر والتعقل لحسن ما بعث به رسوله وشرعه لعباده كما يستدعى منهم التفكر والنظر فى مخلوقاته وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح وتارة يذكر منافع مخلوقاته منبها بها على ذلك وأنه الله الذى لا إله إلا هو وتارة يختم آيات خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها و تقتضيها والقرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والأمر ومصالحهما ومنافعهما وما تضمناه من الآيات الشاهدة الدالة عليه ولا يمكن من له أدنى اطلاع على معانى القرآن انكار ذلك وهل جعل الله سبحانه فى فطر العباد استواء العدل والظلم والصدق والكذب والفجور والعفة والإحسان والإساءة والصبر والعفو والاحتمال والطيش والانتقام والحدة والكرم والسماحة والبذل والبخل والشح والإمسام بل الفطرة على الفرقان بين ذلك كالفطرة على قبول الأغذية النافعة وترك ما لا ينفع ولا يغذى ولا فرق فى الفطرة بينهما أصلا . وإذا تأملت الشريعة التى بعث الله بها رسوله حق التأمل وجدتها من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك ناطقة به ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاتها مناديا عليها يدعو العقول والألباب اليها وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يليق به أن يشرع لعباده ما يضادها وذلك لأن الذى شرعها علم ما فى خلافها من المفاسد والقبائح والظلم والسفه الذى يتعالى عن أرادته وشرعه وأنه لا يصلح العباد إلا عليها ولا سعادة لهم بدونها البتة فتأمل محاسن الوضوء بين يدى الصلاة وما تضمنه من النظافة والنزاهة ومجانبة الأوساخ والمستقذرات وتأمل كيف وضع على الأعضاء الأربعة التى هى آلة البطش والمشى ويجمع الحواس التى تعلق أكثر الذنوب والخطايا بها ولهذا خصها النبى صلى الله عليه وسلم بالذكر فى قوله إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ولا محالة فالعين تزنى وزناها النظر والأذن تزنى وزناها الاستماع واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى وزناها المشى والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك ويكذبه . فلما كانت هذه الأعضاء هى أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصى كان وسخ الذنوب ألصق بها وأعلق من غيرها فشرع أحكم الحاكمين الوضوء عليها ليتضمن نظافتها وطهارتها من الأوساخ الحسية وأوساخ الذنوب والمعاصى وقد أشار النبى صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء حتى يخرج من تحت أظفاره . وقال أبو أمامة يارسول الله كيف الوضوء فقال أما فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك فإذا مضمضت واستنشقت بمنخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت

برأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك رواه النسائي والأحاديث في هذا الباب كثيرة فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين ورحمته أن شرع الوضوء على هذه الأعضاء التي هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي وهي الأعضاء الظاهرة البارزة للغبار والوسخ أيضا وهي أسهل الأعضاء غسلا فلا يشق تكرار غسلها في اليوم والليلة فكانت الحكمة الباهرة في شرع الوضوء عليها دون سائر الأعضاء وهذا يدل على أن المضمضة من آكد أعضاء الوضوء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها ولم ينقل عنه بإسناد قط أنه أخل بها يوما واحدا وهذا يدل على أنهما فرض لا يصح الوضوء بدونهما كما هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره من السلف فمن سوى بين هذه الأعضاء وغيرها وجعل تعيينها بمجرد الأمر الخالي عن الحكمة والمصلحة فقد ذهب مذهباً فاسداً فكيف إذا زعم مع ذلك أنه لا فرق في نفس الأمر بين التعبد بذلك وبين أن يتعبد بالنجاسة وأنواع الأقذار والأوساخ والأنتان والرائحة الكريهة ويجعل ذلك مكان الطهارة والوضوء وأن الأمرين سواء وإنما يحكم بمجرد المشيئة بهذا الأمر دون ضده ولا فرق بينهما في نفس الأمر وهذا قول تصوره كاف في الجزم ببطلانه وجميع مسائل الشريعة كذلك آيات بينات ودلالات واضحات وشواهد ناطقات بأن الذي شرعها له الحكمة البالغة والعلم المحيط والرحمة والعناية بعباده وإرادة الصلاح لهم وسوقهم بها إلى كمالهم وعواقبهم الحميدة وقد نبه سبحانه عباده على هذا فقال (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) إلى قوله (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) فأخبر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجا عليهم وتضييقاً ومشقة ولكن إرادة تطهيرهم وإتمام نعمته عليهم ليشكروه على ذلك فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله . فإن قيل فما جوابكم عن الأدلة التي ذكرها نفاة التحسين والتقبيح على كثرتها . قيل قد كفونا بحمد الله مؤنة إبطالها بقدحهم فيها وقد أبطلها كلها واعترض عليها فضلاء اتباعها وأصحابها أبو عبد الله ابن الخطيب وأبو الحسين الآمدي واعتمد كل منهم على مسلك من أفسد المسالك واعتمد القاضي على مسلك من جنسهما في المفاسد فاعتمد هؤلاء الفضلاء على ثلاث مسالك فاسدة وتعرضوا لإبطال ماسواها والقدح فيه ونحن نذكر مسالكهم التي اعتمدوا عليها ونبين فسادها وبطلانها فأما ابن الخطيب فاعتمد على المسلك المشهور وهو أن فعل العبد غير اختياري وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسناً ولا قبيحا عقلا بالاتفاق لأن القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنما يكون كذلك إذا كان اختياريا وقد ثبت أنه اضطراري فلا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين أما بيان كونه غير اختياري

فلأنه أن لم يتمكن العبد من فعله وتركه فواضح وإن كان متمكناً من فعله وتركه كان جائزاً فأما أن يفتقر ترجيح الفاعلية على التاركية إلى مرجح أولا فإن لم يفتقر كان اتفاقياً والاتفاق لا يوصف بالحسن والقبح وإن افتقر إلى مرجح فهو مع مرجحه أما إن يكون لازما وأما جائزاً فإن كان لازما فهو اضطراري وإن كان جائزاً عاد التقسيم فإما أن ينتهى إلى ما يكون لازما فيكون ضروريا أولا فينتهى اليه فيتسلسل وهو محال أن يكون اتفاقيا فلا يوصف بحسن ولا قبح فهذا الدليل هو الذى يصول به ويجول ويثبت به الجبر ويرد به على القدرية وينفى به التحسين والتقبيح وهو فاسد من وجوه متعددة أحدها أنه يتضمن التسوية بين الحركة الضرورية والاختيارية وعدم التفريق بينهما وهو باطل بالضرورة والحس والشرع فالاستدلال على أن فعل العبد غير اختيارى استدلال على ما هو معلوم البطلان ضرورة وحسا وشرعا فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين النقيضين وعلى وجود المحال ٭ الوجه الثانى لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار فى فعله لأن التقسيم المذكور والترديد جار فيه بعينه بأن يقال فعله تعالى اما أن يكون لازما أو جائزاً فان كان لازما كان ضروريا وان كان جائزاً فان احتاج إلى مرجح عاد التقسيم وإلا فهو اتفاقى ويكفى فى بطلان الدليل المذكور ان يستلزم كون الرب غير مختار ٭ الوجه الثالث أن الدليل المذكور لو صح لزم بطلان الحسن والقبح الشرعيين لأن فعل العبد ضرورى أو اتفاقى وما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه ولا يقبحه لأنه لا يرد بالتكليف به فضلا عن أن يجعله متعلق الحسن والقبح ٭ الوجه الرابع قوله إما أن يكون الفعل لازما أو جائزاً ٭ قلنا هو لازم عند مرجحه التام وكان ماذا قولك يكون ضرورياً أتعنى به أنه لا بد منه أو تعنى به أنه لا يكون اختيارياً فإن عنيت الأول منعنا انتفاء اللازم فانه لا يلزم منه أن يكون غير مختار ويكون حاصل الدليل إن كان لا بد منه فلا بد منه ولا يلزم من ذلك أن يكون غير اختيارى وإن عنيت الثانى وهو أنه لا يكون اختياريا منعنا الملازمة إذ لا يلزم من كونه لا بد منه أن يكون غير اختيارى وأنت لم تذكر على ذلك دليلا بل هى دعوى معلومة البطلان بالضرورة ٭ الوجه الخامس أن يقال هو جائز قولك أما أن يتوقف ترجح الفاعلية على التاركية على مرجح أولا قلنا يتوقف على مرجح قولك عند المرجح إما أن يجب أو يبقى جائزاً ٭ قلنا هو واجب بالمرجح جائز بالنظر إلى ذاته والمرجح هو الاختيار وما وجب بالاختيار لا ينافى أن يكون اختياريا فلزوم الفعل بالاختيار لا ينافى كونه اختياريا ٭ الوجه السادس أن هذا الدليل الذى ذكرته بعينه حجة على أنه اختيارى لأنه وجب بالاختيار وما وجب بالاختيار لا يكون إلا اختياريا وإلا كان اختياريا غير اختيارى وهو جمع بين النقيضين والدليل المذكور حجة على

فساد قولك وأن الفعل الواجب بالاختيار اختيارى ◦ الوجه السابع أن صدور الفعل عن المختار بشرط تعلق اختياره به لاينافى كونه مقدوراً له وإلا كانت إرادته وقدرته غير مشروطة فى الفعل وهو محال وإذا لم يناف ذلك كونه مقدوراً فهو اختيارى قطعا ◦ الوجه الثامن قولك إن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاق إن عنيت بالمرجح مايخرج الفعل عن أن يكون اختياريا ويجعله اضطراريا فلايلزم من نفى هذا المرجح كونه اتفاقيا إذ هذا مرجح خاص ولا يلزم من نفى المرجح المعين نفى مطلق المرجح فما المانع من أن يتوقف على مرجح ولا يجعله اضطراريا غير اختيارى وإن عنيت بالمرجح ماهو أعم من ذلك لم يلزم من توقفه على المرجح الأعم أن يكون غير اختيارى لأن المرجح هو الاختيار وماترجح بالاختيار لم يمتنع كونه اختياريا ◦ الوجه التاسع قولك وإن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاقى ما تعنى بالاتفاقى أتعنى به مالا فاعل له أوما فاعله مرجح باختياره أو معنى ثالثا فإن عنيت الأول لم يلزم من عدم المرجح الموجب كونه اضطراريا أن يكون الفعل صادراً من غير فاعل وإن عنيت الثانى لم يلزم منه كونه اضطراريا وإن عنيت معنى ثالثا فابده ◦ الوجه العاشر أن غاية هذا الدليل أن يكون الفعل لازما عند وجود سببه وأنت لم تقم دليلا على أن ما كان كذلك يمتنع تحسينه وتقبيحه سوى الدعوة المجردة فأين الدليل على أن ما كان لازما بهذا الاعتبار يمتنع تحسينه وتقبيحه ودليلك إنما يدل على أن ما كان غير اختيارى من الأفعال امتنع تحسينه وتقبيحه فمحل النزاع لم يتناوله الدليل المذكور وماتناوله وصحت مقدماته فهو غير متنازع فيه فدليلك لم يفد شيئا ◦ الوجه الحادى عشر أن قولك يلزم أن لايوصف بحسن ولاقبح على المذهبين باطل فإن منازعيك إنما يمنعون من وصف الفعل بالحسن والقبح إذا لم يكن متعلق القدرة والاختيار أما ماوجب بالقدرة والاختيار فإنهم لايساعدونك على امتناع وصفه بالحسن والقبح أبداً ◦ الوجه الثانى عشر أن هذا الدليل لوصح لزم بطلان الشرائع والتكاليف جملة لأن التكليف إنما يكون بالأفعال الاختيارية إذ يستحيل أن يكلف المرتعش بحركة يده وإن يكلف المحموم بتسخين جلده والمقرور بقره وإذا كانت الأفعال اضطرارية غير اختيارية لم يتصور تعلق التكليف والامر والنهى بها فلو صح الدليل المذكور لبطلت الشرائع جملة فهذا هو الدليل الذى اعتمده ابن الخطيب وأبطل أدلة غيره وأما الدليل الذى اعتمد عليه الآمدى فهو أن حسن الفعل لو كان أمراً زائداً على ذاته لزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال لأن العرض لايقوم بالعرض وهذا فى البطلان من جنس ماقبله فإنه منقوض مالايحصى من المعانى التى توصف بالمعانى كما يقال علم ضرورى وعلم كسبى وإرادة جازمة وحركة سريعة وحركة بطيئة وحركة مستديرة وحركة مستقيمة ومزاج معتدل ومزاج منحرف وسواد براق وحمرة قانية وخضرة ناصعة ولون مشرق وصوت شجى وحس رخيم ورفيع

ودقيق وغليظ وأضعاف أضعاف ذلك مما لا يحصى مما توصف المعاني والأعراض فيه بمعان وأعراض وجودية ومن أدعى أنها عدمية فهو مكابر وهل شك أحد فى وصف المعانى بالشدة والضعف فيقال هم شديد وحب شديد وحزن شديد وألم شديد ومقابلها فوصف المعانى بصفاتها أمر معلوم عند كل العقلاء . الوجه الثانى أن قوله يلزم منه قيام المعنى بالمعنى غير صحيح بل المعنى يوصف بالمعنى ويقوم به تبعا لقيامه بالجوهر الذى هو المحل فيكون المعنيان جميعا قائمين بالمحل وأحدهما تابع للآخر وكلاهما تبع المحل فما قام العرض بالعرض وإنما قام العرضان جميعا بالجوهر فالحركة والسرعة قائمتان بالمتحرك والصوت وشجاه وغلظه ودقته وحسنه وقبحه قائمة بالحامل له والمحال إنما هو قيام المعنى بالمعنى من غير أن يكون لهما حامل فأما إذا كان لهما حامل وأحدهما صفة الآخر وكلاهما قام بالمحل الحامل فليس بمحال وهذا فى غاية الوضوح . الوجه الثالث أن حسن الفعل وقبحه شرعا أمر زائد عليه لأن المفهوم منه زائد على المفهوم من نفس الفعل وهما وجوديان لاعدميان لأن نقيضهما يحمل على العدم فهو عدمى فهما إذا وجوديان لأن كون أحد النقيضين عدميا يستلزم كون نقيضه وجوديا فلو صح دليلكم المذكور لزم أن لا يوصف بالحسن والقبح شرعا ولا خلاص عن هذا إلا بالتزام كون الحسن والقبح الشرعيين عدميين ولا سبيل إليه لأن الثواب والعقاب والمدح والذم مرتب عليهما ترتب الأثر على مؤثره والمقتضى على مقتضيه وما كان كذلك لم يكن عدما محضا إذ العدم المحض لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم وأيضا فإنه لا معنى لكون الفعل حسنا وقبيحا شرعا إلا أنه يشتمل على صفة لأجلها كان حسنا محبوبا للرب مرضيا له متعلقا للمدح والثواب وكون القبيح مشتملا على صفة لأجلها كان قبيحا مبغوضا للرب متعلقة الذم والعقاب وهذه أمور وجودية ثابتة له فى نفسه ومحبة الرب له وأمره به كساه أمراً وجوديا زاده حسنا إلى حسنه وبغضه له ونهيه عنه كساه أمرا وجوديا زاده قبحا إلى قبحه فجعل ذلك كله عدما محضا ونفيا صرفا لا يرجع إلى أمر ثبوتى فى غاية البطلان والإحالة وظهر أن هذا الدليل فى غاية البطلان ولم نتعرض للوجوه التى قدحوا بها فيه فإنها مع طولها غير شافية ولا مقنعة فمن اكتفى بها فهى موجودة فى كتبهم . وأما المسلك الذى اعتمده كثير منهم كالقاضى وأبى المعالى وأبى عمرو بن الحاجب من المتأخرين فهو أن الحسن والقبح لو كانا ذاتيين لما اختلفا باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان ولاستحال ورود النسخ على الفعل لأن ما ثبت للذات فهو باق ببقائها لا يزول وهى باقية ومعلوم أن الكذب يكون حسنا إذا تضمن عصمة دم نبى أو مسلم ولو كان قبحه ذاتيا له لكان قبيحا اين وجد وكذلك ما نسخ من الشريعة لو كان حسنه لذاته لم يستحل قبيحا ولو كان قبحه لذاته لم يستحل حسنا بالنسخ . قالوا وأيضا لو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان فى صدق من

قال لأكذبن غدا فإنه لايخلو إما أن يكذب فى الغد أو يصدق فإن كذب لزم قبحه لكونه كذبا وحسنه لاستلزامه صدق الخبر الأول والمستلزم للحسن حسن فيجتمع فى الخبر الثانى الحسن والقبح وهما نقيضان وإن صدق لزم حسن الخبر الثانى من حيث أنه صدق فى نفسه وقبحه من حيث أنه مستلزم لكذب الخبر الأول فلزم النقيضان . قالوا وأيضا فلو كان القتل والجلد وقطع الأطراف قبيحاً لذاته أو لصفة لازمة للذات لم يكن حسنا فى الحدود والقصاص لأن مقتضى الذات لا يتخلف عنها فإذا تخلف فيما ذكرنا من الصور وغيرها دل على أنه ليس ذاتيا فهذا تقرير هذا المسلك وهو من أفسد المسالك لوجوه . أحدها أن كون الفعل حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفة لم يعن به أن ذلك يقوم بحقيقة لاينفك عنها بحال مثل كونه عرضا وكونه مفتقرا إلى محل يقوم به وكون الحركة حركة والسواد لونا ومن ها هنا غلط علينا المنازعون لنا فى المسئلة وألزمونا مالا يلزمنا وإنما نعنى بكونه حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفته أنه فى نفسه منشأ للمصلحة والمفسدة وترتبهما عليه كترتب المسببات على أسبابها المقتضية لها وهذا كترتب الرى على الشرب والشبع على الأكل وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها عليها فحسن الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدواء الفلانى حسنا نافعا أو قبيحا ضارا وكذلك الغذاء واللباس والمسكن والجماع والاستفراغ والنوم والرياضة وغيرها فإن ترتب آثارها عليها ترتب المعلومات والمسببات على عللها وأسبابها ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والمحل القابل ووجود المعارض فتخلف الشبع والرى عن الخبز واللحم والماء فى حق المريض ومن به علة تمنعه من قبول الغذاء لاتخرجه عن كونه مقتضيا لذلك لذاته حتى يقال لو كان كذلك لذاته لم يتخلف لأن ما بالذات لا يتخلف وكذلك تخلف الانتفاع بالدواء فى شدة الحر والبرد وفى وقت تزايد العلة لا يخرجه عن كونه نافعا فى ذاته وكذلك تخلف الانتفاع باللباس فى زمن الحر مثلا لا يدل على أنه ليس فى ذاته نافعا ولا حسنا فهذه قوى الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنوم تتخلف عنها آثارها زمانا ومكانا وحالا وبحسب القبول والاستعداد فتكون نافعة حسنة فى زمان دون زمان ومكان دون مكان وحال دون حال وفى حق طائفة أو شخص دون غيرهم ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضية لآثارها بقواها وصفاتها فهكذا أوامر الرب تبارك وتعالى وشرائعه سواء يكون الأمر منشأ المصلحة وتابعا للمأمور فى وقت دون وقت فيأمره به تبارك وتعالى فى الوقت الذى علم أنه مصلحة فيه ثم ينهى عنه فى الوقت الذى يكون فعله فيه مفسدة على نحو ما يأمر الطبيب بالدواء والحمية فى وقت هو مصلحة للمريض وينهاه عنه فى الوقت الذى يكون تناوله مفسدة له بل أحكم الحاكمين الذى بهرت حكمته العقول أولى بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم فى الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص وهل وضعت الشرائع إلا على هذا فكان نكاح الأخت حسنا فى وقته حتى لم يكن بد منه فى التناسل

وحفظ النوع الإنسانى ثم صار قبيحا لما استغنى عنه فحرمه على عباده فأباحه فى وقت كان فيه حسنا وحرمه فى وقت صار فيه قبيحا وكذلك كل ما نسخه من الشرع بل الشريعة الواحدة كلها لا تخرج عن هذا وإن خفى وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس وكذلك إباحة الغنائم كان قبيحا فى حق من قبلنا لئلا تحملهم إباحتها على القتال لأجلها والعمل لغير الله فتفوت عليهم مصلحة الإخلاص التى هى أعظم المصالح فحمى أحكم الحاكمين جانب هذه المصلحة العظيمة بتحريمها عليهم ليتمحض قتالهم لله لا للدنيا فكانت المصلحة فى حقهم تحريمها عليهم ثم لما أوجد هذه الأمة التى هى أكمل الأمم عقولا وأرسخهم إيمانا وأعظمهم توحيدا وإخلاصا وأرغبهم فى الآخرة وأزهدهم فى الدنيا أباح لهم الغنائم وكانت إباحتها حسنة بالنسبة إليهم وإن كانت قبيحة بالنسبة إلى من قبلهم فكانت كإباحة الطبيب اللحم للصحيح الذى لا يخشى عليه من مضرته وحميته منه للمريض المحموم وهذا الحكم فيما شرع فى الشريعة الواحدة فى وقت ثم نسخ فى وقت آخر كالتخيير فى الصوم فى أول الإسلام بين الإطعام وبينه لما كان غير مألوف لهم ولا معتاد والطباع تأباه إذ هو هجر مألوفها ومحبوبها ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه المحمودة وما فى طيه من المصالح والمنافع خيرت بينه وبين الإطعام وندبت إليه فلما عرفت علته يعنى حكمته والفقه وعرفت ما تضمنه من المصالح والفوائد حتم عليها عينا ولم يقبل منها سواه فكان التخيير فى وقته مصلحة وتعيين الصوم فى وقته مصلحة فاقتضت الحكمة البالغة شرع كل حكم فى وقته لأن المصلحة فيه فى ذلك الوقت وكان فرض الصلاة أولا ركعتين ركعتين لما كانوا حديثى عهد بالإسلام لم يكونوا معتادين لها ولا ألفتها طباعهم وعقولهم فرضت عليهم بوصف التخفيف فلما ألفتها جوارحهم وطوعت بها أنفسهم واطمأنت اليها قلوبهم وباشرت نعيمها ولذتها وطيبها وذاقت حلاوة عبودية الله فيها ولذة مناجاته زيدت ضعفها وأقرت فى السفر على الفرض الأول لحاجة المسافر إلى التخفيف ولمشقة السفر عليه فتأمل كيف جاء كل حكم فى وقته مطابقا للمصلحة والحكمة شاهدا لله بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الرحمين الذى بهرت حكمته العقول والألباب وبدا على صفحاتها بأن ما خالفها هو الباطل وأنها هى عين المصلحة والصواب . ومن هذا أمره سبحانه لهم بالأعراض عن الكافرين وترك أذاهم والصبر عليهم والعفو عنهم لما كان ذلك عين المصلحة لقلة عدد المسلمين وضعف شوكتهم وغلبة عدوهم فكان هذا فى حقهم إذ ذاك عين المصلحة فلما تحيزوا إلى دار وكثر عددهم وقويت شوكتهم وتجرأت أنفسهم لمناجزة عدوهم أذن لهم فى ذلك أذنا من غير إيجاب عليهم ليذيقهم حلاوة النصر والظفر وعز الغلبة وكان الجهاد أشق شىء على النفوس فجعله أولا إلى اختيارهم إذنا لا حتما فلما ذاقوا عز النصر

والظفر ويعرفوا عواقبه الحميدة أوجبه عليهم حتما فانقادوا له طوعا ورغبة ومحبة فلو أتاهم الأمر به مفاجأة على ضعف وقلة لنفروا عنه أشد النفار . وتأمل الحكمة الباهرة فى شرع الصلاة أولا إلى بيت المقدس إذ كانت قبلة الأنبياء فبعث بما بعث به الرسل وبما يعرفه أهل الكتاب وكان استقبال بيت المقدس مقررا لنبوته وأنه بعث بما بعث به الأنبياء قبله وإن دعوته هى دعوة الرسل بعينها وليس بدعا من الرسل ولا مخالفا لهم بل مصدقا لهم مؤمنا بهم فلما استقرت أعلام نبوته فى القلوب وقامت شواهد صدقه من كل جهة وشهدت القلوب له بأنه رسول الله حقا وإن أنكروا رسالته عنادا وحسدا وبغيا وعلم سبحانه أن المصلحة له وللأمة أن يستقبلوا الكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى الله وأعظم البيوت وأشرفها وأقدمها قرر قبله أمورا كالمقدمات بين يديه لعظم شأنه فذكر النسخ أولا وأنه إذا نسخ آية أو حكما أتى بخير منه أو مثله وأنه على كل شىء قدير وأن له ملك السموات والأرض ثم حذرهم التعنت على رسوله والإعراض كما فعل أهل الكتاب قبلهم ثم حذرهم من أهل الكتاب وعداوتهم وأنهم يودون لو ردوهم كفارا فلا يسمعوا منهم ولا يقبلوا قولهم ثم ذكر تعظيم دين الإسلام وتفضيله على اليهودية والنصرانية وأن أهله هم السعداء الفائزون لا أهل الأمانى الباطلة ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شىء تحقيق بأهل الإسلام أن لا يقتدوا بهم وأن يخالفوهم فى هديهم الباطل ثم ذكر جرم من منع عباده من ذكر اسمه فى بيوته ومساجده وأن يعبد فيها وظلمه وأنه بذلك ساع فى خرابها لأن عمارتها إنما هى بذكر اسمه وعبادته فيها ثم بين أن له المشرق والمغرب وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث استقبل المصلى فثم وجهه تعالى فلا يظن الظان أنه إذا استقبل البيت الحرام خرج عن كونه مستقبلا ربه وقبلته فإن الله واسع عليم ثم ذكر عبودية أهل السموات والأرض له وأنهم كل له قانتون ثم نبه على عدم المصلحة فى موافقة أهل الكتاب وأن ذلك لا يعود باستصلاحهم ولا يرجى معه إيمانهم وأنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم وضمن هذا تنبيه لطيف على أن موافقتهم فى القبلة لا مصلحة فيها فسواء وافقتهم فيها أو خالفتهم فإنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم ثم أخبر أن هداه هو الهدى الحق وحذره من اتباع أهوائهم ثم انتقل إلى تعظيم إبراهيم صاحب البيت وبانيه والثناء عليه وذكر أمامته للناس وإنه أحق من اتبع ثم ذكر جلالة البيت وفضله وشرفه وأنه أمن للناس ومثابة لهم يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا وفى هذا تنبيه على أنه أحق بالاستقبال من غيره ثم أمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم ذكر بناء إبراهيم وإسماعيل البيت وتطهيره بعهده وإذنه ورفعهما قواعده وسؤالهما ربهما القبول منهما وأن يجعلهما مسلمين له ويريهما مناسكهما ويبعث فى ذريتهما رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم

ويعلمهم الكتاب والحكمة ثم أخبر عن جهل من رغب عن ملة إبراهيم وسفهه ونقصان عقله ثم أكد عليهم أن يكونوا على ملة إبراهيم وأنهم إن خرجوا عنها إلى يهودية أو نصرانية أو غيرها كانوا ضلالا غير مهتدين وهذه كلها مقدمات بين يدى الأمر باستقبال الكعبة لمن تأملها وتدبرها وعلم ارتباطها بشأن القبلة فإنه يعلم بذلك عظمة القرآن وجلالته وتنبيهه على كمال دينه وحسنه وجلالته وأنه هو عين المصلحة لعباده لا مصلحة لهم سواه وشوق بذلك النفوس إلى الشهادة له بالحسن والكمال والحكمة التامة فلما قرر ذلك كله أعلمهم بما سيقول السفهاء من الناس إذا تركوا قبلتهم لئلا يفجأهم من غير علم به فيعظم موقعه عندهم فلما وقع لم يهزهم ولم يصعب عليهم بل أخبر أن له المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ثم أخبر أنه كما جعلهم أمة وسطا خيارا اختار لهم أوسط جهات الاستقبال وخيرها كما اختار لهم خير الأنبياء وشرع لهم خير الأديان وأنزل عليهم خير الكتب وجعلهم شهداء على الناس كلهم لكمال فضلهم وعلمهم وعدالتهم وظهرت حكمته فى أن اختار لهم أفضل قبلة وأشرفها لتتكامل جهات الفضل فى حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشريعة ثم نبه سبحانه على حكمته البالغة فى أن جعل القبلة أولا هى بيت المقدس ليعلم سبحانه واقعا فى الخارج ما كان معلوما له قبل وقوعه من يتبع الرسول فى جميع أحواله وينقاد له ولأوامر الرب تعالى ويدين بها كيف كانت وحيث كانت فهذا هو المؤمن حقا الذى أعطى العبودية حقها ومن ينقلب على عقبيه ممن لم يرسخ فى الإيمان قلبه ولم يستقر عليه قدمه فعارض وأعرض ورجع على حافره وشك فى النبوة وخالط قلبه شبهة الكفار الذين قالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد خرجتم عن الحق وإن كانت باطلا فقد كنتم على باطل وضاق عقله المنكوس عن القسم الثالث الحق وهو أنها كانت حقا ومصلحة فى الوقت الأول ثم صارت مفسدة باطلة الاستقبال فى الوقت الثانى ولهذا أخبر سبحانه عن عظم شأن هذا التحويل والنسخ فى القبلة فقال (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) ثم أخبر أنه سبحانه لم يكن يضيع ما تقدم لهم من الصلوات إلى القبلة الأولى وأن رأفته ورحمته بهم تأبى إضاعة ذلك عليهم وقد كان طاعة لهم فلما قرر سبحانه ذلك كله وبين حسن هذه الجهة بعظمة البيت وعلو شأنه وجلالته قال (قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وأكد ذلك عليهم مرة بعد مرة اعتناء بهذا الشأن وتفخيما له وأنه شأن ينبغى الاعتناء به والاحتفال بأمره فتدبر هذا الاعتناء وهذا التقرير وبيان المصالح الناشئة من هذا الفرع من فروع الشريعة وبيان المفاسد الناشئة من خلافه وأن كل جهة فى وقتها كان استقبالها هو المصلحة وأن للرب تعالى الحكمة البالغة فى شرع القبلة الأولى وتحويل عباده عنها إلى المسجد

الحرام . فهذا معنى كون الحسن والقبح ذاتيا للفعل لا ناشئا من ذاته ولا ريب عند ذوى العقول أن مثل هذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال والأشخاص . وتأمل حكمة الرب تعالى فى أمره إبراهيم خليله ﷺ بذبح ولده لأن الله اتخذه خليلا والخلة منزلة تقتضى إفراد الخليل بالمحبة وأن لا يكون له فيها منازع أصلا بل قد تخللت محبته جميع أجزاء القلب والروح فلم يبق فيها موضع خال من حبه فضلا عن أن يكون محلا لمحبة غيره فلما سأل إبرٰهيم الولد وأعطيه أخذ شعبة من قلبه كما يأخذ الولد شعبة من قلب والده فغار المحبوب على خليله أن يكون فى قلبه موضع لغيره فأمره بذبح الولد ليخرج حبه من قلبه ويكون الله أحب إليه وآثر عنده ولا يبقى فى القلب سوى محبته فوطن نفسه على ذلك وعزم عليه فخلصت المحبة لوليها ومستحقها فحصلت مصلحة المأمور به من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال فبقى الذبح مفسدة لحصول المصلحة بدونه فنسخه فى حقه لما صار مفسدة وأمره به لما كان عزمه عليه وتوطين نفسه مصلحة لهما فأى حكمة فوق هذا وأى لطف وبر وإحسان يزيد على هذا وأى مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة إلى هذا الأمر ونسخه وإذا تأملت الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدتها كلها بهذه المنزلة فمنها ما يكون وجه المصلحة فيه ظاهرا مكشوفا ومنها ما يكون ذلك فيه خفيا لا يدرك إلا بفضل فطنة وجودة إدراك .

فصــــل

وههنا سر بديع من أسرار الخلق والأمر به يتبين لك حقيقة الأمر وهو أن الله لم يخلق شيئا ولم يأمر بشىء ثم أبطله وأعدمه بالكلية بل لا بد أن يثبته بوجه ما لأنه إنما خلقه لحكمة له فى خلقه وكذلك أمره به وشرعه إياه هو لما فيه من المصلحة ومعلوم أن تلك المصلحة والحكمة تقتضى إبقاءه فإذا عارض تلك المصلحة مصلحة أخرى أعظم منها كان ما اشتملت عليه أولى بالخلق والأمر ويبقى فى الأولى ما شاء من الوجه الذى يتضمن المصلحة ويكون هذا من باب تزاحم المصالح والقاعدة فيها شرعا وخلقا تحصيلها واجتماعها بحسب الإمكان فإن تعذر قدمت المصلحة العظمى وإن فاتت الصغرى وإذا تأملت الشريعة والخلق رأيت ذلك ظاهرا وهذا سر قل من تفطن له من الناس فتأمل الأحكام المنسوخة حكما حكما كيف تجد المنسوخ لم يبطل بالكلية بل له بقاء بوجه فمن ذلك نسخ القبلة وبقاء بيت المقدس معظما محترما تشد إليه الرحال ويقصد بالسفر إليه وحط الأوزار عنده واستقباله مع غيره من الجهات فى السفر فلم يبطل تعظيمه واحترامه بالكلية وإن بطل خصوص استقباله بالصلوات فالقصد إليه ليصلى فيه باق وهو نوع من تعظيمه وتشريفه بالصلاة فيه والتوجه إليه قصداً لفضيلته وشرعه له نسبة من التوجه إليه بالاستقبال

بالصلوات فقدم البيت الحرام عليه فى الاستقبال لأن مصلحته أعظم وأكمل وبقى قصده وشد الرحال إليه والصلاة فيه منشأ المصلحة فتمت الأمة المحمدية المصلحتان المتعلقتان بهذين البيتين وهـذا نهاية ما يكون من اللطف وتحصيل المصالح وتكميلها لهم فتأمل هـذا الموضع . ومن ذلك نسخ التخيير فى الصوم بتعيينه فإن له بقاء وبيانا ظاهرا وهو أن الرجل كان إذا أراد أفطر وتصدق فحصلت له مصلحة الصدقة دون مصلحة الصوم وإن شاء صام ولم يفد فحصلت له مصلحة الصوم دون الصدقة فحتم الصوم على المكلف لأن مصلحته أتم وأكمل من مصلحة الفدية وندب إلى الصدقة فى شهر رمضان فإذا صام وتصدق حصلت له المصلحتان معا وهذا أكمل مايكون من الصوم وهو الذى كان يفعله النبى ﷺ فإنه كان أجود مايكون فى رمضان فلم تبطل المصلحة الأولى جملة بل قدم عليها ما هو أكمل منها وجوبا وشرع الجمع بينها وبين الأخرى ندبا واستحبابا ومن ذلك نسخ ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من العدو بثباته للإثنين ولم تبطل الحكمة الأولى من كل وجه بل بقى استحبابه وإن زال وجوبه بل إذا غلب على ظن المسلمين ظفرهم بعدوهم وهم عشرة أمثالهم وجب عليهم الثبات وحرم عليهم الفرار فلم تبطل الحكمة الأولى من كل وجه ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدى مناجاة الرسول ﷺ لم يبطل حكمه بالكلية بل نسخ وجوبه وبقى استحبابه والندب إليه وما علم من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا استحبت الصدقة بين يدى مناجاة المخلوق فاستحبابها بين يدى مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدى الصلاة والدعاء إذا أمكنه ويتأول هذه الأولوية ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتحراه ما أمكنه وفاوضته فيه فذكر لى هذا التنبيه والإشارة . ومن ذلك نسخ الصلوات الخمسين التى فرضها الله على رسوله ليلة الإسراء بخمس فإنها لم تبطل بالكلية بل أثبتت خمسين فى الثواب والأجر خمساً فى العمل والوجوب وقد أشار تعالى إلى هذا بعينه حيث يقول على لسان نبيه لايبدل القول لدى هى خمس وهى خمسون فى الأجر فتأمل هذه الحكمة البالغة والنعمة السابغة فإنه لما اقتضت المصلحة أن تكون خمسين تكميلا للثواب وسوقا لهم بها إلى أعلا المنازل واقتضت أيضا أن تكون خمساً لعجز الأمة وضعفهم وعدم احتمالهم الخمسين جعلها خمساً من وجه وخمسين من وجه جمعاً بين المصالح وتكميلا لها ولو لم نطلع من حكمته فى شرعه وأمره ولطفه بعباده ومراعاة مصالحهم وتحصيلها لهم على أتم الوجوه إلا على هذه الثلاثة وحدها لكفى بها دليلا على ماوراءها فسبحان من له فى كل ما خلق وأمر حكمة بالغة شاهدة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه الله الذى لاإله إلا هو رب العالمين ومن ذلك الوصية للوالدين والأقربين فإنها كانت واجبة على من حضره الموت ثم نسخ الله ذلك بآية المواريث وبقيت مشروعة فى حق الأقارب الذين لا يرثون

وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب فيه قولان للسلف والخلف وهما فى مذهب أحمد فعلى القول الأول بالاستحباب إذا أوصى للأجانب دونهم صحت الوصية ولاشىء للأقارب وعلى القول بالوجوب فهل لهم أن يبطلوا وصية الأجانب ويختصوا هم بالوصية كما للورثة أن يبطلوا وصية الوارث أو يبطلوا ما زاد على ثلث الثلث ويختصوا هم بثلثيه كما للورثة أن يبطلوا ما زاد على ثلث المال من الوصية ويكون الثلث فى حقهم بمنزلة المال كله فى حق الورثة على وجهين وهذا الثانى أقيس وأفقه وسره أن الثلث لما صار مستحقاً لهم كان بمنزلة جميع المال فى حق الورثة وهم لا يكونوا أقوى من الورثة فكما لاسبيل للورثة إلى إبطال الوصية بالثلث للأجانب فلا سبيل لهؤلاء إلى إبطال الوصية بثلث الثلث للأجانب وتحقيق هذه المسائل والكلام على ما أخذها له موضع آخر والمقصود هنا أن إيجاب الوصية للأقارب وأن نسخ لم يبطل بالكلية بل بقى منه ما هو منشأ المصلحة كما ذكرناه ونسخ منه مالا مصلحة فيه بل المصلحة فى خلافه ومن ذلك نسخ الاعتداد فى الوفاة بحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر على المشهور من القولين فى ذلك فلم تبطل العدة الأولى جملة . ومن ذلك حبس الزانية فى البيت حتى تموت فإنه على أحد القولين لا نسخ فيه لأنه مغياً بالموت أو بجعل الله لهن سبيلا وقد جعل الله لهن سبيلا بالحد وعلى القول الآخر هو منسوخ بالحد وهو عقوبة من جنس عقوبة الحبس فلم تبطل العقوبة عنها بالكلية بل نقلت من عقوبة إلى عقوبة وكانت العقوبة الأولى أصلح فى وقتها لأنهم كانوا حديثى عهد بجاهلية وزنا فأمروا بحبس الزانية أولا ثم لما استوطنت أنفسهم على عقوبتها وخرجوا عن عوائد الجاهلية وركنوا إلى التحريم والعقوبة نقلوا إلى ما هو أغلظ من العقوبة الأولى وهو الرجم والجلد فكانت كل عقوبة فى وقتها هى المصلحة التى لا يصلحهم سواها وهذا الذى ذكرناه إنما هو فى نسخ الحكم الذى ثبت بشرعه وأمره . وأما ما كان مستصحبا بالبراءة الأصلية فهذا لا يلزم من رفعه بقاء شىء منه لأنه لم يكن مصلحة لهم وإنما أخر عنهم تحريمه إلى وقت لضرب من المصلحة فى تأخير التحريم ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحة حين فعلهم إياه وهذا كتحريم الربا والمسكر وغير ذلك من المحرمات التى كانوا يفعلونها استصحابا لعدم التحريم فانها لم تكن مصلحة فى وقت ولهذا لم يشرعها الله تعالى ولهذا كان رفعها بالخطاب لا يسمى نسخا إذ لو كان ذلك نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا وإنما النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب لا رفع موجب الاستصحاب وهذا متفق عليه .

فصـــل

وأما ما خلقه سبحانه فانه أوجده لحكمة فى إيجاده فإذا اقتضت حكمته إعدامه جملة أعدمه وأحدث بدله وإذا اقتضت حكمته تبديله وتغييره وتحويله من صورة إلى صورة بدله وغيره

وحوله ولم يعدمه جملة ومن فهم هذا فهم مسألة المعاد وماجاءت به الرسل فيه فان القرآن والسنة انما دلا على تغيير العالم وتحويله وتبديله لاجعله عدماً محضاً واعدامه بالكلية فدل على تبديل الأرض غير الأرض والسموات وعلى تشقق السماء وانفطارها وتكوير الشمس وانتثار الكواكب وسجر البحار وانزال المطر على أجزاء بنى آدم المختلطة بالتراب فينبتون كما ينبت النبات وترد تلك الارواح بعينها إلى تلك الأجساد التى أحيلت ثم أنشئت نشأة أخرى وكذلك القبور تبعثر وكذلك الجبال تسير ثم تنسف وتصير كالعهن المنفوش وتقىء الأرض يوم القيامة أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة وتميد الارض وتدنو الشمس من رؤس الناس فهذا هو الذى أخبر به القرآن والسنة ولا سبيل لاحد من الملاحدة الفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض على هذا المعاد الذى جاءت به الرسل بحرف واحد وإنما اعتراضاتهم على المعاد الذى عليه طائفة من المتكلمين أن الرسل جاؤا به وهو ان الله يعدم أجزاء العالم العلوى والسفلى كلها فيجعلها عدماً محضاً ثم يعيد ذلك العدم وجوداً وياليت شعرى أين فى القرآن والسنة ان الله يعدم ذرات العالم وأجزاءه جملة ثم يقلب ذلك العدم وجوداً وهذا هو المعاد الذى أنكرته الفلاسفة ورمته بأنواع الاعتراضات وضروب الالزامات واحتاج المتكلمون إلى تعسف الجواب وتقريره بأنواع من المكابرات وأما المعاد الذى أخبرت به الرسل فبرىء من ذلك كله مصون عنه لامطمع للعقل فى الاعتراض عليه ولايقدح فيه شبهة واحدة وقد أخبر سبحانه أنه يحيى العظام بعد ما صارت رميما وانه قد علم ماتنقص الأرض من لحوم بنى آدم وعظامهم فيرد ذلك اليهم عند النشأة الثانية وأنه ينشىء تلك الأجساد بعينها بعد مابليت نشأة أخرى ويرد اليها تلك الأرواح فلم يدل على أنه يعدم تلك الارواح ويفنيها حتى تصير عدماً محضا فلم يدل القرآن على انه يعدم تلك الأرواح ثم يخلقها خلقاً جديداً ولا دل على انه يفنى الأرض والسموات ويعدمهما عدما صرفا ثم يجدد وجودهما وانما دلت النصوص على تبديلهما وتغييرهما من حال إلى حال فلو أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر النزاع من العالم ولكن خفيت النصوص وفهم منها خلاف مرادها وانضاف إلى ذلك تسليط الآراء عليها واتباع ماتقضى به فتضاعف البلاء وعظم الجهل واشتدت المحنة وتفاقم الخطب وسبب ذلك كله الجهل بما جاء به الرسول وبالمراد منه فليس للعبد أنفع من سمع ماجاء به الرسول وعقل معناه وأما من لم يسمعه ولم يعقله فهو من الذين قال الله فيهم (وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير) فلنرجع إلى الكلام عن الدليل المذكور وهو أن الحسن أو القبح لوكان ذاتيا لما اختلف إلى آخره فنقول قد بينا أن اختلافه بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والشروط لايخرجه عن كونه ذاتيا . الثانى انه ليس المعنى من كونه ذاتيا إلا أنه ناشىء من الفعل فالفاعل منشؤه وهذا

لا يوجب اختلافه بدليل ماذكرنا من الصور . الثالث انه يجوز اقتضاء الذات الواحدة لأمرين متنافيين بحسب شرطين متنافيين فيقتضى التبريد مثلا فى محل معين بشرط معين والتسخين فى محل آخر بشرط آخر والجسم فى حيزه يقتضى السكون فاذا خرج عن حيزه اقتضى الحركة واللحم يقتضى الصحة بشرط سلامة البدن من الحمى والمرض الممتنع منه الغذاء ويقتضى المرض بشرط كون الجسم محموما ونحوه ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى . فان قيل محل النزاع أن الفعل لذاته أو لوصف لازم له يقتضى الحسن والقبح والشرطان متنافيان يمتنع ان يكون كل واحد منهما وصفا لازما لأن اللازم يمتنع انفكاك الشيء عنه . قيل معنى كونه يقتضى الحسن والقبح لذاته أو لوصفه اللازم أن الحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط معين والقبح ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر فاذا عدم شرط الاقتضاء او وجد مانع يمنع الاقتضاء زال الامر المترتب بحسب الذات أو الوصف لزوال شرطه أو لوجود مانعه وهذا واضح جدا : الثالث أن قولكم يحسن الكذب إذا تضمن عصمة نبي أو مسلم فهذا فيه طريقان . أحدهما لا نسلم أنه يحسن الكذب فضلا عن أن يجب بل لا يكون الكذب الاقبيحا وأما الذى يحسن فالتعريض والتورية كما وردت به السنة النبوية وكما عرض ابراهيم للملك الظالم بقوله هذه أختى لزوجته وكما قال انى سقيم فعرض بأنه سقيم قلبه من شركهم أو سيسقم يوماً ما وكما فعل فى قوله (بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون) فان الخبر والطلب كلاهما معلق بالشرط والشرط متصل بهما ومع هذا فسماها ﷺ ثلاث كذبات وامتنع بها من مقام الشفاعة فكيف يصح دعواكم أن الكذب يجب إذا تضمن عصمة مسلم مع ذلك . فان قيل كيف سماها إبراهيم كذبات وهى تورية وتعريض صحيح . قيل لا يلزمنا جواب هذا السؤال إذ الغرض ابطال استدلالكم وقد حصل فالجواب عنه تبرع منا وتكميل للفائدة ولم أجد فى هذا المقام للناس جواباً شافيا يسكن القلب إليه وهذا السؤال لا يختص به طائفة معينة بل هو وارد عليكم بعينه وقد فتح الله الكريم بالجواب عنه فنقول الكلام له نسبتان نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته ونسبة إلى السامع وافهام المتكلم إياه مضمونه فاذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد افهام المخاطب فهو صدق من الجهتين وان قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك افهام المخاطب خلاف ماقصد بل معنى ثالثا لاهو الواقع ولا هو المراد فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معا وإن قصد معنى مطابقا صحيحا وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وافهامه خلاف ماقصده فهو صدق بالنسبة إلى قصده كذب بالنسبة إلى افهامه ومن هذا الباب التورية والمعاريض وبهذا أطلق عليها إبراهيم الخليل ﷺ اسم الكذب مع أنه الصادق فى خبره ولم يخبر إلا صدقا فتأمل هذا الموضع الذى أشكل على الناس وقد ظهر بهذا أن الكذب لا يكون قط إلا

قبيحا وان الذى يحسن ويجب إنما هو التورية وهى صدق وقد يطلق عليها الكذب بالنسبة إلى الأوهام لا إلى العناية . الطريق الثانى أن تخلف القبح عن الكذب لفوات شرط أو قيام مانع يقتضى مصلحة راجعة على الصدق لا تخرجه عن كونه قبيحا لذاته وتقريره ما تقدم . وقد تقدم أن الله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير للمفسدة التى فى تناولها وهى ناشئة من ذوات هذه المحرمات وتخلف التحريم عنها عند الضرورة لا يوجب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة التى حرمت لأجلها فهكذا الكذب المتضمن نجاة نبى أو مسلم . الوجه الرابع قوله لو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان فى صدق من قال لأكذبن غداً إلى آخر ما ذكر . جوابه أنه متى يجتمع النقيضان إذا كان الحسن والقبح باعتبار واحد من جهة واحدة أو اذا كانا باعتبارين من جهتين أو أعم من ذلك فان عنيتم الأول فسلم ولكن لا نسلم الملازمة فانه لا يلزم من اجتماع الحسن والقبح فى الصورة المذكورة أن يكون لجهة واحدة واعتبار واحد فان اجتماع الحسن والقبح فيهما باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتين وهذا ليس ممتنعا فانه إذا كان كذبا كان قبيحا بالنظر إلى ذاته وحسنا بالنظر إلى تضمنه صـــدق الخبر الأول ونظيره أن يقول والله لأشربن الخمر غداً أو والله لأسرقن هذا الثوب غداً ونحوه وان عنيتم الثانى فهو حق ولكن لا نسلم انتفاء اللازم وان عنيتم الثالث منعنا الملازمة أيضا على التقدير الأول وانتفاء اللازم على التقدير الثانى وهذا واضح جداً . الوجه الخامس قوله القتل والضرب حسن إذا كان حداً أو قصاصا وقبيح فى غيره فلو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان كلام فى غاية الفساد فان القتل والضرب واحد بالنوع والقبيح ما كان ظلما وعدوانا والحسن منه ما كان جزاء على اساءة اما حداً واما قصاصا فلم يرجع الحسن والقبح إلى واحد بالعين ونظير هذا السجود فانه فى غاية الحسن لذاته إذا كان عبودية وخضوعا للواحد المعبود وفى غاية القبح إذا كان لغيره ولو سلمنا أن القتل والضرب الواحد بالعين إذا كان حداً أو قصاصا فانه يكون حسنا قبيحا لم يكن ذلك محالا لأنه باعتبارين فهو حسن لما تضمنه من الزجر والنكال وعقوبة المستحق وقبيح بالنظر إلى المقتول المضروب فهو قبيح له حسن فى نفسه وهذا كما أنه مكروه مبغوض له وهو محبوب مرضى لفاعله والآمر به فأى محال فى هذا فظهر أن هذا الدليل فاســـد والله أعلم

فصـــل

فهذه أقوى أدلة النفاة باعترافهم بضعف ما سواها فلا حاجة بنا إلى ذكرها وبيان فسادها فقد تبين الصبح لذى عينين وجلبت عليك المسئلة رافلة فى حلل أدلتها الصحيحة وبراهينها

المستقيمة ولاتغضض طرف بصيرتك عن هذه المسئلة فان شأنها عظيم وخطبها جسيم . وقد احتج بعضهم بدليل أفسد من هذا كله فقالوا لوحسن الفعل أوقبح لذاته أو لصفته لم يكن البارىء تعالى مختارا فى الحكم لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر فلا اختيار وتقريرهذا الاستدلال ببيان الملازمة المذكورة أولاو ببيان انتفاء اللازم ثانيا . أما المقام الأول وهو بيان الملازمة فان الفعل لوحسن لذاته أو لصفته لكان راجحا على الحسن فى كونه متعلقا للوجوب أو الندب ولو قبح لذاته أو لصفته لكان راجحا على الحسن فى كونه متعلقا للتحريم أو الكراهة فحينئذ إما أن يتعلق الحكم بالراجح المقتضى له أو المرجوح المقتضى لضده والثانى باطل قطعا لاستلزامه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل فتعين الأول ضرورة فاذا كان تعلق الحكم بالراجح لازما ضرورة لم يكن البارى مختارا فى حكمه فتأمل هذه الشبهة ماأفسدها وأبين بطلانها والعجب ممن يرضى لنفسه أن يحتج بمثلها وحسبك فساد الحجة مضمونها أن الله تعالى لم يشرع السجود له وتعظيمه وشكره ويحرم السجود للصنم وتعظيمه لحسن هذا وقبح هذا مع استوائهما تفريقاً بين المتماثلين فأى برهان أوضح من هذا على فساد هذه الشبهة الباطلة . الثانى أن يقال هذا يوجب أن تكون أفعاله كلها مستلزمة للترجيح بغير مرجح إذ لو ترجح الفعل منها بمرجح لزم عدم الاختيار بعين ماذكرتم إذ الحكم بالمرجح لازم. فان قيل لايلزم الاضطرار وترك الاختيار لأن المرجح هو الإرادة والاختيار . قيل فهلا قنعتم بهذا الجواب منا وقلتم إذا كان اختياره تعالى متعلقا بالفعل لما فيه من المصلحة الداعية إلى فعله وشرعه وتحريمه له لما فيه من المفسدة الداعية إلى تحريمه والمنع منه فكان الحكم بالراجح فى الموضعين متعلقاً باختياره تعالى وإرادته فانه الحكيم فى خلقه وأمره فإذا علم فى الفعل مصلحة راجحة شرعية وأوجبه شرعه ووضعه وإذا علم فيه مفسدة راجحة كرهه وأبغضه وحرمه هذا فى شرعه وكذلك فى خلقه لم يفعل شيئا إلا ومصلحته راجحة وحكمته ظاهرة واشتماله على المصلحة والحكمة التى فعله لأجلها لاينافى اختياره بل لايتعلق بالفعل إلا لما فيه من المصلحة والحكمة وكذلك تركه لما فيه من خلاف حكمته فلا يلزم من تعلق الحكمة بالراجح أن لايكون الحكم اختياريا فإن المختار الذى هو أحكم الحاكمين لايختار إلامايكون على وفق الحكمة والمصلحة . الثالث أن قوله إذا لزم تعلق الحكم بالراجح لم يكن مختاراً تلبيس فإنه إنما تعلق بالراجح باختياره وإرادته واختياره وإرادته اقتضت تعلقه بالراجح على وجه اللزوم فكيف لايكون مختاراً واختياره استلزم تعلق الحكم بالراجح . الرابع إن تعلق حكمه تعالى بالفعل المأمور به أو المنهى عنه إماأن يكون جائز الوجود والعدم أوراجح الوجود أو راجح العدم فان كان جائز الطرفين لم يترجح أحدهما إلا بمرجح وإن كان راجحا فالتعلق لازم لأن الحكم

يمتنع ثبوته مع المساواة ومع المرجوحية . أما الأول فلاستلزامه الترجيح بلا مرجح . وأما الثانى فلاستلزامه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل فلا يثبت إلا مع المرجح التام وحينئذ فيلزمه عدم الاختيار وما يجيبون به عن الإلزام المذكور هو جوابكم بعينه عن شبهتكم التى استدللتم بها . الخامس أن هذه الشبهة الفاسدة مستلزمة لأحد الامرين ولابد اماالترجيح بلا مرجح وإما أن لايكون البارى تعالى مختارا كما قررتم وكلاهما باطل . السادس أنها تقتضى أن لايكون فى الوجود قادر مختار إلا من يرجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح وأما من رجح أحد الجائزين بمرجح فلا يكون مختارا وهذا من أبطل الباطل بل القادر المختار لايرجح أحد مقدريه على الآخر إلا بمرجح وهو معلوم بالضرورة . واحتج النفاة أيضا بقوله تعالى ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ ووجه الاحتجاج بالآية أنه سبحانه نفى التعذيب قبل بعثة الرسل فلوكان حسن الفعل وقبحه ثابتا له قبل الشرع لكان مرتكب القبيح وتارك الحسن فاعلا للحرام وتاركا الواجب لأن قبحه عقلا يقتضى تحريمه عقلا عندكم وحسنه عقــلا يقتضى وجوبه عقلا فإذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب عندكم والقرآن نص صريح أن الله لايعذب بدون بعثة الرسل . فهذا تقرير الاستدلال احتجاجا والتزاما ولاريب أن الآية حجةعلى تناقض المثبتين اذاأثبتوا التعذيب قبل البعثةفيلزم تناقضهم وابطال جمعهم بين هذين الحكمين اثبات الحسن والقبح عقلا واثبات التعذيب على ذلك بدون البعثة وليس إبطال القول بمجموع الأمرين موجبا لابطال كل واحد منهما فلعل الباطل هو قولهم بجواز التعذيب قبل البعثة وهذا هو المتعين لأنه خلاف نص القرآن وخلاف صريح العقل أيضا فإن الله سبحانه انما أقام الحجة على العباد برسله قال تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) فهذا صريح بأن الحجة انماقامت بالرسل وأنه بعد مجيئهم لايكون للنــاس على الله حجة وهذا يدل على أنه لايعذبهم قبل مجىء الرسل اليهم لان الحجة حينئذلم تقم عليهم فالصواب فى المسئلة اثبات الحسن والقبح عقلا ونفى التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل فالحسن والقبح العقلى لايستلزم التعذيب وإنما يستلزمه مخالفة المرسلين، وأما المعتزلة فقدأجابوا عن ذلك بأن قالوا الحسن والقبح العقلى يقتضى استحقاق العقاب على فعل القبيح وترك الحسن ولايلزم من استحقاق العقاب وقوعه لجواز العفو عنه قالوا ولا يرد هذا علينا حيث نمنع العفو بعد البعثة إذا أوعد الرب على الفعل لأن العذاب قدصار واجبا بخبره ومستحقا بارتكاب القبيح وهوسبحانه لم يحصل منه إيعاد قبل البعثة فلايقبح العفو لأنه لا يستلزم خلفا فى الخبر وإنما غايته ترك حق له قد وجب قبل البعثة وهذا حسن والتحقيق فى هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة ولكن لايلزم من وجود سبب العذاب حصوله لأن هذا السبب قد نصب الله تعالى له شرطا وهو بعثة الرسل وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه لا لعدم

سببه ومقتضيه وهذا فصل الخطاب في هذا المقام وبه يزول كل إشكال في المسئلة وينقشع غيمها ويسفر صبحها والله الموفق للصواب. واحتج بعضهم أيضا بأن قال لو كان الفعل حسنا لذاته لامتنع الشارع من نسخه قبل إيقاع المكلف له وقبل تمكنه منه لأنه إذا كان حسنا لذاته فهو منشأ للمصلحة الراجحة فكيف ينسخ ولم تحصل منه تلك المصلحة. وأجاب المعتزلة عن هذا بالتزامه ومنعوا النسخ قبل وقت الفعل ونازعهم جمهور هــذه الأمة في هذا الأصل وجوزوا وقوع النسخ قبل حضور وقت الفعل ثم انقسموا قسمين فنفاة التحسين والتقبيح بنوه على أصلهم ومثبتو التحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بأن المصلحة كما تنشأ من الفعل فإنها أيضاً قد تنشأ من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال وتكون المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطين النفس لا إيقاع الفعل في الخارج فإذا أمر المكلف بأمر فعزم عليه وتهيأ له ووطن نفسه على امتثاله فحصلت المصلحة المرادة منه لم يمتنع نسخ الفعل وإن لم يوقعه لأنه لا مصلحة له فيه وهذا كأمر إبراهيم الخليل بذبح ولده فإن المصلحة لم تكن في ذبحه وإنما كانت في استسلام الوالد والولد لأمر الله وعزمهما عليه وتوطينهما أنفسهما على امتثاله فلما حصلت هذه المصلحة بقي الذبح مفسدة في حقهما فنسخه الله ورفعه وهذا هو الجواب الحق الشافي في المسئلة وبه تتبين الحكمة الباهرة في اثبات ما أثبته الله من الأحكام ونسخ ما نسخه منها بعــد وقوعه ونسخ ما نسخ منها قبل إيقاعه وإن له في ذلك كله من الحكم البالغة ما تشهد له بأنه أحكم الحاكمين وإنه اللطيف الخبير الذي بهرت حكمته العقول فتبارك الله رب العالمين. ومما احتج به النفاة أيضاً أنه لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقفه على أمر زائد. وتقرير هذه الحجة ان حسن الفعل وقبحه لا يجوز أن يكون لغير نفس الطلب بل لا معنى لحسنه إلا كونه مطلوبا للشارع إيجاده ولا لقبحه إلا كونه مطلوبا له إعــدامه لأنه لو حسن وقبح لمعنى غير الطلب الشرعي لم يكن الطلب متعلقا بالمطلوب لنفسه بل كان التعلق لأجل ذلك المعنى فيتوقف الطلب على حصول الاعتبار الزائد على الفعل وهذا باطل لأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل والنسبة بين الأمرين لا تتوقف إلا على حصولهما فإذا حصل الفعل تعلق الطلب به سواء حصل فيه اعتبار زائد على ذاته أولا. فإن قلتم الطلب وإن لم يتوقف إلا على الفعل المطلوب والفاعل المطلوب منه لكن تعلقه بالفعــل متوقف على جهة الحسن والقبح المقتضي لتعلق الطلب به. قلنا الطلب قديم والجهة الموجبة للحسن والقبــح حادثة ولا يصح توقف القديم على الحادث وسر الدليل أن تعلق الطلب بالفعل ذاتي فلا يجوز أن يكون معللا بأمر زائد على الفعل إذ لو كان تعلقه به معللا لم يكن ذاتيا وهذا وجه تقرير هذه الشبهة وان كان كثير من شراح المختصر لم يفهموا تقريرها على هذا الوجه فقرروها على وجه

آخر لا يفيد شيئا و بعد فهى شبهة فاسدة من وجوه : أحدها أن يقال ما تعنون بأن تعلق الطلب بالفعل ذاتى له أتعنون به ان التعلق مقوم لماهية الطلب وان تقوم الماهية به كتقومها بجنسها وفصلها أم تعنون به انه لا تعقل ماهية الطلب الا بالتعلق المذكور أم أمراً آخر فإن عنيتم الأول والتعلق نسبة اضافية وهى عدمية عندكم لا وجود لها فى الأعيان فكيف تكون النسبة العدمية مقومة للماهية الوجودية وأنتم تقولون انه ليس لمتعلق الطلب من الطلب صفة ثبوتية لأن هذا هو الكلام النفسى وليس لمتعلق القول فيه صفة ثبوتية وان عنيتم الثانى فلا يلزم من ذلك توقف الطلب على اعتبار زائد على الفعل يكون ذلك الاعتبار شرطا فى الطلب وان عنيتم أمراً ثالثا فلا بد من بيانه وعلى تقدير بيانه فإنه لا ينافى توقف التعلق على الشرط المذكور . الثانى ان غاية ما قررتموه ان التعلق ذاتى للطلب والذاتى لا يعلل كما ادعيتموه فى المنطق دعوى مجردة ولم تقرروه ولم تبينوا ما معنى كونه غير معلل حتى ظن بعض المقلدين من المنطقيين ان معناه ثبوتية الذات لنفسه بغير واسطة وهذا فى غاية الفساد لا يقوله من يدرى ما يقول وانما معناه انه لا تحتاج الذات فى اتصافها به الى علة مغايرة لعلة وجودها بل علة وجودها هى علة اتصاف الذات فهذا معنى كونه غير معلل بعلة خارجية عن علة الذات بل علة الذات علته وليس هذا موضع استقصاء الكلام على ذلك والمقصود أن كون التعلق ذاتيا للطلب فلا يعلل بغير علة الطلب لا ينافى توقفه على شرط فهب أن صفة الفعل لا تكون علة للتعلق فما المانع أن تكون شرطا له ويكون تعلق الطلب بالفعل مشروطا بكونه على الجهة المذكورة فإذا انتفت تلك الجهة انتفى التعلق لانتفاء شرطه وهذا مما لم يتعرضوا لبطلانه أصلا ولا سبيل لكم إلى ابطاله . الثالث إن قولك الطلب قديم والجهة المذكورة حادثة للفعل ولا يصح توقف القديم على الحادث كلام فى غاية البطلان فإن الفعل المطلوب حادث والطلب متوقف عليه إذ لا تتصور ماهية الطلب بدون المطلوب فما كان جوابكم عن توقف الطلب على الفعل الحادث فهو جوابنا عن توقفه على جهة الفعل الحادثة فإن جهته لا تزيد عليه بل هى صفة من صفاته فان قلتم التوقف ها هنا إنما هو لتعلق الطلب بالمطلوب لا لنفس الطلب ولا تجدون محذوراً فى توقف التعلق لأنه حادث . قلنا فهلا قنعتم بهذا الجواب فى صفة الفعل وقلتم التوقف على الجهة المذكورة هو توقف التعلق لا توقف نفس الطلب فنسبة التعلق إلى جهة الفعل كنسبته إلى ذاته ونسبة الطلب إلى الجهة كنسبته إلى نفس الفعل سواء بسواء فنسبة القديم إلى أحد الحادثين كنسبته إلى الآخر ونسبة تعلقه بأحد الحادثين كنسبة تعلقه بالآخر فتبين فساد الدليل المذكور وحسبك بمذهب فسادا استلزامه جواز ظهور المعجزة على يد الكاذب وإنه ليس بقبيح واستلزامه جواز نسبة الكذب إلى أصدق

الصادقين وإنه لا يقبح منـه واستلزامه التسوية بين التثليث والتوحيد فى العقل وإنه قبل ورود النبوة لا يقبح التثليث ولا عبادة الأصنام ولا مسبة المعبود ولا شيء من أنواع الكفر ولا السعى فى الأرض بالفساد ولا تقبيح شيء من القبائح أصلا وقد التزم النفاة ذلك وقالوا أن هذه الأشياء لم تقبح عقلا وإنما جهة قبحها السمع فقط وأنه لافرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك ولا بين شكره بما يقدر عليه العبد وبين ضده ولا بين الصدق والكذب والعفة والفجور والإحسان إلى العالم والاساءة إليهم بوجه ما وإنما التفريق بالشرع بين متماثلين من كل وجه وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافيا فى العلم ببطلانه وأن لايتكلف رده ولهذا رغب عنه فحول الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم فأطبق أصحاب أبى حنيفة على خلافه وحكوه عن أبى حنيفة نصا واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب وابن عقيل وأبو يعلى الصغير ولم ينقل أحد من متقدميهم بخلافه ولا يمكن أن ينقل عنهم حرف واحد موافق للنفاة واختاره من أئمة الشافعية الإمام أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير وبالغ فى إثباته وبنى كتابه محاسن الشريعة عليه وأحسن فيه ماشاء وكذلك الإمام سعيد بن على الزنجانى بالغ فى إنكاره على أبى الحسن الأشعرى القول بنفى التحسين والتقبيح وأنه لم يسبقه إليه أحد وكذلك أبو القاسم الراغب وكذلك أبو عبد الله الحليمى وخلائق لايحصون وكل من تكلم فى علل الشرع ومحاسنه وماتضمنه من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين إذ لو كان حسنه وقبحه بمجرد الأمر والنهى لم يتعرض فى إثبات ذلك لغير الأمر والنهى فقط وعلى تصحيح ذلك فالكلام فى القياس وتعليق الأحكام بالأوصاف المناسبة المقتضيةلهادون الأوصاف الطردية التى لامناسبة فيها فيجعل الأول ضابطاً للحكم دون الثانى لايمكن إلا على إثبات هذا الأصل فلو تساوت الأوصاف فى أنفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم والمصالح ومراعاتالأوصافالمؤثرةدونالأوصافالتىلاتأثيرلها .

فصـــل

وإذ قد انتهينا فىهذه المسئلة إلىهذا الموضع وهوبحرها ومعظمها فلنذكر سرها وغايتها وأصولها التى أثبتت عليها فبذلك تتم الفائدة فإن كثيراً من الأصوليين ذكروها مجردة ولم يتعرضوا لسرها وأصلها الذى أثبتت عليه وللمسئلة ثلاثة أصول هى أساسها . الأصل الأول هل أفعال الرب تعالى وأوامره معللة بالحكم والغايات وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر . الأصل الثانى أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم بهسبحانه

وتعالى قيام الصفة به فيرجع إليه حكمها ويشتق له إسمها أم يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها إسم . الأصل الثالث هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد فما وجد منها فهو مراد له محبوب مرضى طاعة كان أو معصية وما لم يوجد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد طاعة كان أو معصية فهو يحب الأفعال الحسنة التى هى منشأ المصالح وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها لأن فى مشيئته لإيجادها فوات حكمة أخرى هى أحب إليه منها ويبغض الأفعال القبيحة التى هى منشأ المفاسد ويمقتها ويمقت أهلها وإن شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هى أحب إليه منها . ولا بد من توسط هذه الأفعال فى وجودها فهذه الأصول الثلاثة عليها مدار هذه المسئلة ومسائل القدر والشرع . وقد اختلف الناس فيها قديماً وحديثاً إلى اليوم فالجبرية تنفى الأصول الثلاثة وعندهم أن الله لا يفعل لحكمة ولا يأمر لها ولا يدخل فى أمره وخلقه لام التعليل بوجه وإنما هى لام العاقبة كما لا يدخل فى أفعاله باء السببية وإنما هى باء المصاحبة ومنهم من يثبت الأصل الثالث وينفى الأصلين الأولين كما هو أحد القولين الأشعرى وقول كثير من أئمة أصحابه وأحد القولين لأبى المعالى والمشهور من مذهب المعتزلة إثبات الأصل الأول وهو التعليل بالحكم والمصالح ونفى الثانى بناء على قواعدهم الفاسدة فى نفى الصفات . فأما الأصل الثالث فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه فهما طرفا نقيض فإنهم لا يثبتون لأفعال العباد سوى المحبة لحسنها والبغض لقبيحها وأما المشيئة لها فعندهم أن مشيئة الله لا تتعلق بها بناء منهم على نفى خلق أفعال العباد فليست عندهم إرادة الله لها إلا بمعنى محبته لحسنها فقط وأما قبيحها فليس مراداً لله بوجه وأما الجبرية فعندهم أنه لم يتعلق بها سوى المشيئة والإرادة وأما المحبة عندهم فهى نفس الإرادة والمشيئة فما شاءه فقد أحبه ورضيه . وأما أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين فيثبتون الأصول الثلاثة فيثبتون الحكمة المقصودة بالفعل فى أفعاله تعالى وأوامره ويجعلونها عائدة إليه حكماً ومشتقاً له إسمها فالمعاصى كلها مقوتة مكروهة وإن وقعت بمشيئته وخلقه والطاعات كلها محبوبة له مرضية وإن لم يشأها ممن لم يطعه ومن وجدت منه فقد تعلق بها المشيئة والحب فما لم يوجد من أنواع المعاصى فلم تتعلق به مشيئته ولا محبته وما وجد منها تعلقت به مشيئته دون محبته وما لم يوجد من الطاعات المقدرة تعلق بها محبته دون مشيئته وما وجد منها تعلق به محبته ومشيئته ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له فى مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتقبيح قدم بل لا بد من تناقضه ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه لواحد منها ولهذا لما رأى القدرية والجبرية أنهم لو سلموا المعتزلة شيئاً من هذه تسلطوا عليهم به سدوا على أنفسهم الباب

بالكلية وأنكروها جملة فلا حكمة عندهم ولا تعليل ولا محبة تزيد على المشيئة ولما أنكر المعتزلة رجوع الحكمة إليه تعالى سلطوا عليهم خصومهم فأبدوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم ولما سلك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم يطمع أحد فى مناقضتهم ولا فى إفساد قولهم وأنت إذا تأملت حجج الطائفتين وما ألزمته كل منهما للأخرى علمت أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شىء من إلزاماتهم ولا تناقضهم والحمد لله رب العالمين هادى من يشاء إلى صراط مستقيم .

فصــــل

وقد سلم كثير من النفاة أن كون الفعل حسناً أو قبيحا بمعنى الملاءمة والمنافرة والكمال والنقصان عقلى وقال نحن لا ننازعكم فى الحسن والقبح بهذين الإعتبارين وإنما النزاع فى إثباته عقلا بمعنى كونه متعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا فعندنا لا مدخل للعقل فى ذلك وإنما يعلم بالسمع المجرد قال هؤلاء ، فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة وهو عقلى وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلى وبمعنى إستلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع وهذا التفصيل لو أعطى حقه والتزمت لوازمه رفع النزاع وأعاد المسئلة إتفاقية وأن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملاءمة والمنافرة لأن الكمال محبوب للعالم والنقص مبغوض له ولا معنى للملاءمة والمنافرة إلا الحب والبغض فإن الله سبحانه يحب الكامل من الأفعال والأقوال والأعمال ومحبته لذلك بحسب كماله ويبغض الناقص منها ويمقته ومقته له بحسب نقصانه ولهذا أسلفنا أن من أصول المسئلة إثبات صفة الحب والبغض لله فتأمل كيف عادت المسئلة إليه وتوقفت عليه والله سبحانه يحب كل ما أمر به ويبغض كل ما نهى عنه ولا يسمى ذلك ملاءمة أو منافرة بل يطلق عليه الأسماء التى أطلقها على نفسه وأطلقها عليه رسوله من محبته للفعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل القبيح ومقته له وماذاك إلا لكمال الأول ونقصان الثانى فإذا كان الفعل مستلزما للكمال والنقصان واستلزامه له عقلى والكمال والنقصان يستلزم الحب والبغض الذى سميتموه ملاءمة ومنافرة واستلزامه عقلى فبيان كون الفعل حسناً كاملا محبوباً مرضياً وكونه قبيحا ناقصا مسخوطاً مبغوضاً أمر عقلى بقى حديث المدح والذم والثواب والعقاب ومن أحاط علماً بما أسلفناه فى ذلك انكشفت له المسئلة وأسفرت عن وجهها وزال عنها كل شبهة وإشكال فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال والمتصف به وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلى فطرى وانكاره يزاحم المكابرة وأما العقاب فقد قررنا أن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع وأنه إنما انتفى عند انتفاء السمع إنتفاء المشروط لانتفاء شرطه لا انتفاءه لا انتفاء سببه فإن سببه قائم ومقتضيه موجود إلا أنه لم يتم لتوقفه على شرطه وعلى

هذا فكونه متعلقاً للثواب والعقاب والمدح والذم عقلي وإن كان وقوع العقاب موقوفا على شرط وهو ورود السمع وهل يقال أن الإستحقاق ليس بثابت لأن ورود السمع شرط فيه هذا فيه طريقان للناس ولعل النزاع لفظي فان أريد بالاستحقاق الإستحقاق التام فالحق نفيه وأن أريد به قيام السبب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فالحق إثباته فعادت الأقسام الثلاثة أعني الكمال والنقصان والملاءمة والمنافرة والمدح والذم إلى عرف واحد وهو كون الفعل محبوباً أو مبغوضا ويلزم من كونه محبوبا أن يكون كمالا وأن يستحق عليه المدح والثواب ومن كونه مبغوضا أن يكون نقصا يستحق به الذم والعقاب فظهر أن التزام لوازم هذا التفصيل وإعطاءه حقه يرفع النزاع ويعيد المسئلة اتفاقية ولكن أصول الطائفتين تأبى التزام ذلك فلا بد لهما من التناقض إذا طردوا أصولهم وأما من كان أصله إثبات الحكمة واتصاف الرب تعالى بها وإثبات الحب والبغض له وأنهما أمر وراء المشيئة العامة فأصول مستلزمة لفروعه وفروعه دالة على أصوله فأصوله وفروعه لا تتناقض وأدلته لا تتمانع ولا تتعارض . قال النفاة لو قدر نفسه وقد خلق تام الخلقة كامل العقل دفعة واحدة من أن يتخلق بأخلاق قوم ولا تأدب بتأديب الأبوين ولا تربى في الشرع ولا تعلم من متعلم ثم عرض عليه أمران أحدهما الإثنين أكثر من الواحد والثاني أن الكذب قبيح بمعنى أنه يستحق من الله تعالى لوماً عليه لم نشك أنه لا يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني ومن حكم بأن الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقول وعاند كعناد الفضول كيف ولو تقرر عنده أن الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق وأن القولين في حكم التكليف على وتيرة واحدة لم يمكنه أن يرد أحدهما دون الثاني بمجرد عقله . والذي يوضحه أن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية لا تتحقق ذاتهما إلا بأركان تلك الحقيقة مثلا كما يقال أن الصدق إخبار عن أمر على ما هو عليه والكذب أخبار عن أمر على خلاف ما هو به ونحن نعلم أن من أدرك هذه الحقيقة عرف المحقق ولم يخطر بباله كونه حسناً أو قبيحا فلم يدخل الحسن والقبح إذا في صفاتهما الذاتية التي تحققت حقيقتهما بها ولوازمها في الوهم بالبديهة كما بينا ولا لازمها في الوجود ضرورة فان من الأخبار التي هي صادقة مايلام عليه من الدلالة على هرب من ظالم ومن الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب عليها مثل انكار الدلالة عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحا في حد الكذب ولا لزمه في الوهم ولا لزمه في الوجود فلا يجوز أن يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجودا وعدما عندهم ولا يجوز أن يعد من الصفات التابعة للحدوث فلا يعقل بالبديهة ولا بالنظر فان النظر لا بد أن يرد إلى الضروري أي

البديهى وإذ لا بديهى فلا مرد له أصلا فلم يبق لهم إلا الاسترواح إلى عادات الناس من تسمية مايضر بهم قبيحا وما ينفعهم حسنا ونحن لا ننكر أمثال تلك الأسامى على أنها تختلف بعادة قوم وزمان ومكان دون مكان وإضافة دون إضافة وما يختلف بتلك النسب والإضافات لاحقيقة له فى الذات فربما يستحسن قوم ذبح الحيوان وربما يستقبحه قوم وربما يكون بالنسبة إلى قوم وزمان حسنا وربما يكون قبيحا لكنا وضعنا الكلام فى حكم التكليف بحيث يجب الحسن به وجوبا يثاب عليه قطعا ولا يتطرق إليه لوم أصلا ومثل هذا يمتنع إدراكه عقلا . قالوا فهذه طريقة أهل الحق على أحسن ما تقرر وأحسن ماتحرر . قالوا وأيضا فنحن لا ننكر إشتهار حسن الفضائل التى ذكر ضربهم بها الأمثال وقبحها بين الخلق وكونها محمودة مشكورة مثنى على فاعلها أومذمومة مذموما فاعلها ولكنا نثبتها إما بالشرائع وإما بالأغراض ونحن إنما ننكرها فى حق الله عز وجل لانتفاء الأغراض عنه فأما إطلاق الناس هذه الألفاظ فيما يدور بينهم فيستمد من الأغراض ولكن قد تبدو الأغراض وتخفى فلا يتنبه لها إلا المحققون . قالوا ونحن ننبه على مثارات الغلط فيه وهى ثلاثة مثارات يغلط الوهم فيها ، الأولى أن الإنسان يطلق إسم القبح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره من حيث أنه لا يلتفت إلى الغير فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر لغيره فيقضى بالقبح مطلقا وربما يضيف القبح إلى ذات الشىء ويقول هو فى نفسه قبيح فقد قضى بثلاثة أمور هو مصيب فى واحد منها وهو أصل الاستقباح مخطىء فى أمرين أحدهما اضافة القبح إلى ذاته وغفل عن كونه قبيحا لمخالفة غرضه والثانى حكمه بالقبح مطلقا ومنشؤه عدم الالتفات إلى غيره بل عن الالتفات إلى بعض أحوال نفسه فإنه قد يستحسن فى بعض الأحوال عين ما يستقبحه إذا اختلف الغرض . الغلطة الثانية سببها أن الوهم غالب للعقل فى جميع الأحوال إلا فى حالة نادرة قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة عند ذكرها كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا وغفلته عن الكذب الذى يستفاد منه عصمة نبى أو ولى وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه أنغرس فى قلبه استقباحه والنفرة منه فلو وقعت تلك الحالة النادرة وجد فى نفسه نفرة عنه لطول نشوه على الاستقباح فانه ألقى اليه منذ الصبا على سبيل التأديب والإرشاد أن الكذب قبيح لا ينبغى أن يقدم عليه أحد ولا ينبه على حسنه فى بعض الأحوال خيفة من أن لا تستحكم نفرته عن الكذب فيقدم عليه وهو قبيح فى أكثر الأحوال والسماع فى الصغر كالنقش فى الحجر وينغرس فى النفس ويجد التصديق به مطلقا وهو صدق لكن لا على الإطلاق بل فى أكثر الأحوال اعتقده مطلقاً . الغلطة الثالثة سببها سبق الوهم إلى العكس فان من رأى شيئا مقرونا بشىء يظن أن الشىء لا محالة مقرون به مطلقا ولا يدرى أن الأخص أبداً مقرون بالأعم والأعم لا يلزم

أن يكون مقرونا بالأخص ومثاله نفرة نفس الذى نهشته الحية عن الحبل المرقش اللون لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه الصورة فتوهم أن هذه الصورة مفرونة بالأذى وكذلك ينفر عن العسل إذا شبه بالعذرة لأنه وجد الاستقذار مقرونا بالرطب الأصفر فتوهم أن الرطب الأصفر يقترن به الاستقذار وقد يغلب عليه الوهم حتى يتعذر الأكل وإن كان حكم العقل يكذب الوهم ولكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام وإن كانت كاذبة حتى إن الطبع ينفر عن حسناء سميت باسم اليهود إذ وجد الإسم مقرونا بالقبح فظن أن القبح أيضا يلازم الإسم ولهذا يورد على بعض العوام مسئلة عقلية جلية فيقبلها فإذا قلت هذا مذهب الأشعرى أو المعتزلى أو الظاهرى أو غيره نفر عنه إن كان سيء الاعتقاد فيمن نسبتها إليه وليس هذا طبع العامى بل طبع أكثر العقلاء المتوسمين بالعلم إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقا وقواهم على إتباعه وأكثر الخلق ترى نفوسهم مطيعة للاوهام الكاذبة مع علمهم بكذبها وأكثر اقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام فإن الوهم عظيم الاستيلاء وكذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت فى بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك ولكنه يتوهم فى كل ساعة حركته ونطقه قالوا فإذا انتبهت لهذه المثارات عرفت بها سر القضايا التى تستحسنها العقول وسر استحسانها إياها والقضايا التى تستقبحها العقول وسر استقباحها لها ولنضرب لذلك مثلين وهما مما يحتج بهما علينا أهـــل الإثبات . المثل الأول الملك العظيم المستولى على الأقاليم إذا رأى ضعيفا مشرفا على الهلاك فإنه يميل إلى إنقاذه ويستحسنه وإن كان لا يعتقد أصل الدين لينتظر ثوابا أو مجازاة ولاسيما إذا لم يعرفه المسكين ولم يره بأن كان أعمى أصم لا يسمع الصوت وإن كان لا يوافق ذلك غرضه بل ربما يتعب به بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف إذا أكره على كلمة الكفر أو على إفشاء السر ونقض العهد وهو على خلاف غرض المكفرة وعلى الجملة فاستحسان مكارم الأخلاق وإفاضة النعم لا ينكره إلا من عاند المثل الثانى العاقل إذا سنحت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق كما أمكن بالكذب بحيث تساويا فى حصول الغرض منهما كل التساوى فإنه يؤثر الصدق ويختاره ويميل إليه طبعه وما ذاك إلا لحسنه فلولا أن الكذب على صفة يجب عنده الاحتراز عنه وإلا لما ترجح الصدق عنده قالوا وهذا الغرض واضح فى حق من أنكر الشرائع وفى حق من لم تبلغه الدعوة حتى لا يلزمونا كون الترجيح بالتكليف فهذا من حججهم ونحن نجيب عن ذلك فنبين أنه لا يثبت حكم على هذين المثالين فنقول اما قضية إنقاذ الملك وحسنه حتى فى حق من لم تبلغه الدعوة وأنكر الشرائع فسببه دفع الأذى الذى يلحق الإنسان من رقة القلب وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه وذلك لأن الإنسان يقدر نفسه فى تلك البلية ويقدر غيره معرضا عن الإنقاذ فيستقبحه منه لمخالفة غرضه فيعود ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك فى حق نفسه فيدفع عن نفسه ذلك القبح

المتوهم فان فرض فى بهيمة أو شخص لارقة فيه يفيد تصوره لو تصوره فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه فان فرض بحيث لايعلم أنه المنقذ فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثا فان فرض فى موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل وترجيح يضاهى نفرة طبع السليم عن الحبل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل فطبعه ينفر عن الأذى فينفرعن المقرون به فالمقرون باللذيذ لذيذ والمقرون بالمكروه مكروه بل الإنسان إذا جالس من عشقه فى مكان فاذا انتهى إليه أحس فى نفسه ذلك المكان من غيره قال الشاعر

أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا

وقال ابن الرومى منبها على سبب حب الأوطان

وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالكا
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا جرت فيها فحنوا لذلكا

قالوا وشواهد ذلك مما يكثر وكل ذلك من حكم الوهم قالوا وأما الصبر على السيف فى تركه كلمة الكفر مع طمأنينة النفس فلا يستحسنه جميع العقلاء لولا الشرع بل ربما استقبحوه فإنما يستحسنه من ينتظر الثواب على الصبر أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة فى الدين فكم من شجاع ركب متن الخطر وهجم على عدد وهو يعلم أنه لايطيقهم ويستحقر ما يناله من الألم لما يعتاضه من توهم الثناء والحمد ولو بعد موته وكذلك إخفاء السر وحفظ العهد إنما يتواصى الناس بهما لما فيهما من المصالح ولذلك أكثروا الثناء عليهما فمن يحتمل الضرر لالله فإنما يحتمله لأجل الثناء فان فرض من لايستولى عليه هذا الوهم ولا ينتظر الثناء والثواب فهو يستقبح التسعى فى هلاك نفسه بغير فائدة ويستحمق من يفعل ذلك قطعا فمن يسلم أن مثل ذلك يؤثر الهلاك على الحياة قالوا وهذا هو الجواب عمن عرضت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق والكذب واستويا عنده وإيثاره الصدق على أنا نقول تقدير استواء الصدق والكذب فى المقصود مع قطع النظر عن الغير تقدير مستحيل لأن الصدق والكذب متنافيان ومن المحال تساوى المتنافيين فى جميع الصفات فلأجل ذلك التقدير المستحيل يستبعد العقل ايثار الكذب ومنع إيثار الصدق قالوا ولا يلزم من استبعاد منع إيثار الصدق على التقدير المستحيل استبعاده فى نفس الأمر وإنما يلزم لو كان التقدير المستلزم واقعاً وهو ممنوع قالوا ولئن سلمنا أن ذلك التقدير ممكن فغايته أن يدل على حسن الصدق شاهدا ولكن لا

يلزم حسنه غائبا إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو فاسد لوضوح الفرق المانع من القياس والذى يقطع دابر القياس أن السيد لو رأى عبيده وإماءه يموج بعضهم فى بعض ويركبون الظلم والفواحش وهو مطلع عليهم قادر على منعهم لقبح ذلك منه والله عز وجل قد فعل ذلك بعباده بل أعانهم وأمدهم ولم يقبح منه سبحانه ولا يصح قولهم أنه سبحانه تركهم لينزجروا بأنفسهم ليستحقوا الثواب لأنه سبحانه قد علم أنهم لا ينزجرون ولم لم يمنعهم قهرا فكم من ممنوع من الفواحش لعلة وعجز وذلك أحسن من تمكينه مع العلم بأنه لا ينزجر وبالجملة فقياس أفعال الله على أفعال العباد باطل قطعا ومحض التشبيه فى الأفعال ولهذا جمعت المعتزلة القدرية بين التعطيل فى الصفات والتشبيه فى الأفعال فهم معطلة مشبهة لباسهم معلم من الطرفين كيف وأن انقاذ الغريق الذى استدللتم به حجة عليكم فان نفس الإغراق والإهلاك يحسن منه سبحانه ولا يقبح وهو أقبح شيء منا فالإنقاذ إن كان حسناً فالإغراق يجب أن يكون قبيحا فان قلتم لعل فى ضمن الإغراق والإهلاك سرا لم نطلع عليه وغرضا لم نصل إليه فقدروا مثله فى ترك انقاذنا نحن للغرقى بل فى اهلاكنا لمن نهلكه والفعلان من حيث التكليف والإيجاب مستويان عقلا وشرعا فانه سبحانه لا يتضرر بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته ولا تتوقف قدرته فى الإحسان إلى العبد على فعل يصدر من العبد بل كما أنعم عليه ابتداء بأجزل المواهب وأفضل العطايا من حسن الصورة وكمال الخلقة وقوام البنية واعداد الآلة وإتمام الأداة وتعديل القامة وما مده به من روح الحياة وفضله به من حياة الأرواح وما أكرمه به من قبول العلم وهداه إلى معرفته التى هى أسنى جوائزه (وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فهو سبحانه أقدر على الإنعام عليه دواما فكيف يوجب على العبيد عبادة شاقة فى الحال لارتقاب ثواب فى ثانى الحال أليس لو ألقى إليه زمام الإختيار حتى يفعل ما يشاء جريا على سوق طبعه المائل إلى لذيذ الشهوات ثم أجزل له فى العطاء من غير حساب كان ذلك أروح للعبد ولم يكن قبيحا عند العقل فقد تعارض الأمران : أحدهما أن يكلفهم فيأمر وينهى حتى يطاع ويعصى ثم يثيبهم ويعاقبهم على فعلهم . الثانى أنه لا يكلفهم بأمر ولا نهى إذ لا ينتفع سبحانه منهم بطاعة لا يتضرر منهم بمعصية كلا بل لا تكون نعمه ثواباً بل ابتداء وإذا تعارض فى العقول هذان الأمران فكيف يهتدى العقل إلى اختيار أحدهما حقاً وقطعا فكيف تعرفنا العقول وجوبا على النفس بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى البارى سبحانه بالثواب والعقاب . قالوا ولا سيما على أصول المعتزلة القدرية فان التكليف بالأمر والنهى والإيجاب من الله لا حقيقة له على أصلهم فانه لا يرجع إلى ذات الرب تعالى صفة يكون بها آمراً ناهيا موجبا مكلفا بالأمر والنهى للخلق ومعلوم أنه لا يرجع إلى ذاته من الخلق صفة

والعقل عندهم إنما يعرفه على هذه الصفة ويستحيل عندهم أن يعرفه بأنه يقتضى ويطلب منه شيئا أو يأمره وينهاه بشىء كما يعقل الأمر والنهى بالطلب القائم بالآمر والناهى فاذا لم يقم به طلب استحال أن يكون آمراً ناهيا فغاية العقل عندهم أن يعرفه على صفة يستحيل عليه الاتصاف بالأمر والنهى فكيف يعرفه على صفة يريد منه طاعة فيستحق عليها ثوابا أو يكره منه معصية يستحق عليها عقابا وإذ لا أمر ولا نهى يعقل فلا طاعة ولا معصية إذ هما فرع الأمر والنهى فلا ثواب ولا عقاب إذ هما فرع الطاعة والمعصية وغاية ما يقولون إنه يخلق فى الهواء أو فى بحر افعل أو لا تفعل بشرط أن لا يدل الأمر والنهى المخلوق على صفة فى ذاته غير كونه عالما قادراً ومعلوم أن هذا لا يدل إلا على كون الفاعل قادرا عالما حيا مريداً لفعله وأما دلالته على حقيقة الأمر والنهى المستلزمة للطاعة والمعصية المستلزمين للثواب والعقاب فلا فتعرف من ذلك أن من نفى قيام الكلام والأمر والنهى بذات الله لم يمكنه إثبات التكليف على العبد أبداً ولا اثبات حكم للفعل بحسن ولا قبح وفى ذلك ابطال الشرائع جملة مع استنادها إلى قول من قامت البراهين على صدقه ودلت المعجزة على نبوته فضلا عن الأحكام العقلية المتعارضة المستندة إلى عادات الناس المختلفة بالإضافة والنسب والأزمنة والأمكنة والأقوال وقد عرف بهذا أن من نفى قول الله وكلامه فقد نفى التكليف جملة وصار من أخبث القدرية وشرهم مقالة حيث أثبت تكليفا وإيجابا وتحريما بلا أمر ولا نهى ولا اقتضاء ولا طلب وهذه مقدرته فى حق الرب تعالى وأثبت فعلا وطاعة ومعصية بلا فاعل ولا محدث وهذه مقدرته فى حق العبد فليتنبه لهذه الثلاثة . قالوا وأيضا فما من معنى يستنبط من قول أو فعل ليربط به حكم مناسب له إلا ومن جنسه فى العقل أمر آخر يعارضه يساويه فى الدرجة أو يفضل عليه فى المرتبة فيتحير العقل فى الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما ويرجحه من تلقائه فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه فى نفسه ونضرب لذلك مثالا فنقول إذا قتل إنسان مثله عرض للعقل الصريح هاهنا آراء متعارضة . مختلفة منها أنه يجب أن يقتل قصاصا ردعا للجناة وزجراً للطغاة وحفظا للحياة وشفاء للغيظ وتبريداً لحر المصيبة اللاحقة لأولياء القتيل ويعارضه معنى آخر أنه إتلاف بإزاء إتلاف وعدوان فى مقابلة عدوان ولا يحيا الأول بقتل الثانى ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم وفى القصاص استهلاك محقق فقد تعارض الأمران وربما يعارضه أيضا معنى ثالث وراءهما فيفكر العقل أيراعى شرائط أخر وراء مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقرابة والأجنبية أولا فيتحير العقل كل التحير فلا بد إذا من شارع يفصل هذه الخطة ويقرر قانونا يطرد عليه أمر الأمة وتستقيم عليه مصالحهم

وظهر بهذا أن المعانى المستنبطة إذا كانت راجعة إلى مجرد استنباط العقل فيلزم من ذلك أن تكون الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة وليس معنى قولنا أن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة فى الشىء فاستخرجها العقل بل العقل تردد بين إضافات الاحوال بعضها إلى بعض ونسب الأشخاص والحركات نوعا إلى نوع وشخصا إلى شخص فيطرأ عليه من تلك المعانى ما حكيناه وأحصيناه وربما يبلغ مبلغا يشذ عن الإحصاء فعرف بذلك أن المعانى لم ترجع إلى الذات بل إلى مجرد الخواطر الطارئة على الأصل وهى متعارضة . قالوا وأيضا لو ثبت الحسن والقبح العقليان لتعلق بهما الإيجاب والتحريم شاهدا وغائبا على العبد والرب واللازم محال فالملزوم كذلك . أما الملازمة فقد كفانا أهل الإثبات تقريرها بالتزامهم أنه يجب على العبد عقلا بعض الأفعال الحسنة ويحرم عليه القبيح ويستحق الثواب والعقاب على ذلك وأنه يجب على الرب تعالى فعل الحسن ورعاية الصلاح والأصلح ويحرم عليه فعل القبيح والشر ومالا فائدة فيه كالعبث ووضعوا بعقولهم شريعة أوجبوا بها على الرب تعالى وحرموا عليه وهذا عندهم ثمرة المسئلة وفائدتها وأما انتفاء اللازم فإن الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع إذ لو ثبت بدونه لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إنما أثبت الحجة بالرسل خاصة . كما قال تعالى (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وأيضا فلو ثبت بدون الشرع لا يستحق الثواب والعقاب عليه وقد نفى الله سبحانه العقاب قبل البعثه . فقال (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) . وقال تعالى (وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذى كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) فإنما احتج عليهم بالنذير . وقال تعالى (ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون) والحق هاهنا هو ما بعث به المرسلون باتفاق المفسرين . وقال تعالى (كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنتم إلا فى ضلال كبير) . وقال تعالى (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين) فلا يسألهم تبارك وتعالى عن موجبات عقولهم بل عما أجابوا به رسله فعليه يقع الثواب والعقاب . وقال تعالى (ألم أعهد إليكم يابنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم) فاحتج عليهم تبارك وتعالى بما عهده إليهم على ألسنة رسله خاصة فإن عهده هو أمره ونهيه الذى بلغته رسله . وقال تعالى (وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) . فهذا فى حكم الوجوب والتحريم على العباد قبل البعثة . وأما انتفاء الوجوب والتحريم على من له الخلق والأمر ولا يسأل عما يفعل فمن وجوه متعددة . أحدها أن الوجوب والتحريم فى حقه سبحانه غير

معقول على الإطلاق وكيف يعلم أنه سبحانه يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل وهل ذلك إلا مغيب عنا فيم نعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ولم يخبر عنه بذلك مخبر صادق ولا دل على مواقع رضاه وسخطه عقل ولا أخبر عن محكومه ومعلومه مخبر فلم يبق إلا قياس أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس وأعظمه بطلانا فانه تعالى كما أنه ليس كمثله شيء فى ذاته ولا فى صفاته فكذلك ليس كمثله شيء فى أفعاله وكيف يقاس على خلقه فى أفعاله فيحسن منه مايحسن منهم ويقبح منه مايقبح منهم ونحن نرى كثيراً من الأفعال تقبح منا وهى حسنة منه تعالى كإيلام الأطفال والحيوان وإهلاك من لو أهلكناه نحن لقبح منا من الأموال والأنفس وهو منه تعالى مستحسن غير مستقبح وقد سئل بعض العلماء عن ذلك فأنشد السائل

ويقبح من سواك الفعل عندى فتفعله فيحســـن منك ذاكا

ونحن نرى ترك إنقاذ الغرقى والهلكى قبيحاً منا وهو سبحانه إذا أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحاً منه ونرى ترك أحدنا عبيده وإماءه يقتل بعضهم بعضاً ويسيء بعضهم بعضاً ويفسد بعضهم بعضاً وهو متمكن من منعهم قبيحاً وهو سبحانه قد ترك عباده كذلك وهو قادر على منعهم وهو منه حسن غير قبيح وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأننا فكيف يصح قياس أفعاله على أفعالنا فلا يدرك إذا للوجوب والتحريم عليه وجه كيف والإيجاب والتحريم يقتضى موجباً ومحرماً آمراً ناهياً وبينه فرق وبين الذى يجب عليه ويحرم وهذا محال فى حق الواحد القهار فالإيجاب والتحريم طلب للفعل والترك على سبيل الاستعلاء فكيف يتصور غائبا . قالوا وأيضاً فلهذ الإيجاب والتحريم اللذين زعمتم على الله لوازم فاسدة يدل فسادها على فساد الملزوم . اللازم الأول إذا أوجبتم على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح فى أفعاله فيجب أن توجبوا على العبد رعاية الصلاح والأصلح أيضا فى أفعاله حتى يصح اعتبار الغائب بالشاهد وإذا لم يجب علينا رعايتهما بالاتفاق بحسب المقدور بطل ذلك فى الغائب ولا يصح تفريقكم بين الغائب والشاهد بالتعب والنصب الذى يلحق الشاهد دون الغائب لأن ذلك لوكان فارقا فى محل الإلزام لكان فارقا فى أصل الصلاح فإن ثبت الفرق فى صفته ومقداره ثبت فى أصله وإن بطل الفرق ثبت الإلزام المذكور . اللازم الثانى إن القربات من النوافل صلاح فلو كان الصلاح واجبا وجب وجوب الفرائض . اللازم الثالث أن خلود أهل النار فى النار يجب أن يكون صلاحا لهم دون أن يردوا فيعتبوا ربهم ويتوبوا إليه ولا ينفعكم اعتذاركم عن هذا الإلزام بأنهم اوردوا لعادوا لما نهوا عنه فإن هذا حق ولكن لو أماتهم وأعدمهم فقطع عذابهم كان أصلح لهم ولو غفر لهم ورحمهم وأخرجهم من النار كان أصلح لهم من إماتتهم

واعدا منهم ولم يتضرر سبحانه بذلك . اللازم الرابع أن مافعله الرب تعالى من الصلاح والأصلح وتركه من الفساد والعبث لو كان واجبا عليه لما استوجب بفعله له حمداً وثناء فإنه فى فعله ذلك قد قضى ماوجب عليه وما استوجبه العبد بطاعته من ثوابه فإنه عندكم حقه الواجب له على ربه ومن قضى دينه لم يستوجب بقضائه شيئا آخر . اللازم الخامس أن خلق إبليس وجنوده أصلح للخلق وأنفع لهم من أن لم يخلق مع أن إقطاعه من العباد من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون . اللازم السادس أنه مع كون خلقه أصلح لهم وأنفع أن يكون انظاره إلى يوم القيامة أصلح لهم وأنفع من إهلاكه وإماتته . اللازم السابع أن يكون تمكينه من إغوائهم وجريانه منهم مجرى الدم فى إبشارهم أنفع لهم وأصلح لهم من أن يحال بينهم وبينه. اللازم الثامن أن يكون إماتة الرسل أصلح للعباد من بقائهم بين أظهرهم مع هدايتهم لهم وأصلح من أن يحال بينهم وبينها . اللازم التاسع ما ألزمه أبو الحسن الأشعرى للجبائى وقد سأله عن ثلاثة إخوة أمات الله أحدهم صغيراً وأحيا الآخرين فاختار أحدهما الإيمان والآخر الكفر فرفع درجة المؤمن البالغ على أخيـــه الصغير فى الجنة لعمله فقال أخوه يارب لم لا تبلغنى منزلة أخى فقال إنه عاش وعمل أعمالا استحق بها هذه المنزلة فقال يارب فهلا أحييتنى حتى أعمل مثل عمله فقال كان الأصلح لك أن توفيتك صغيراً لأنى علمت أنك إن بلغت اخترت الكفر فكان الأصلح فى حقك أن أمتك صغيراً فنادى أخوهما الثالث من أطباق النار يارب فهلا عملت معى هذا الأصلح واخترمتنى صغيرا كما عملته مع أخى واخترمته صغيرا فأسكت الجبائى ولم يجبه بشىء فإذا علم الله سبحانه أنه لو اخترم العبد قبل البلوغ وكمال العقل لكان ناجيا ولو أمهله وسهل له النظر لعاند وكفر وجحد فكيف يقال إن الأصلح فى حقه إبقاؤه حتى يبلغ والمقصود عندكم بالتكليف الاستصلاح والتعويض بأسنى الدرجات التى لا تنال إلا بالأعمال أو ليس الواحد منا إذا علم من حال ولده أنه إذا أعطى مالا يتجر به فهلك وخسر بسبب ذلك فإنه لا يعرضه لذلك ويقبح منه تعريضه له وهو من رب العالمين حسن غـــير قبيح وكذلك من علم من حال ولده أنه لو أعطاه سيفاً أو سلاحا يقاتل به العدو فقتل به نفسه وأعطى السلاح لعدوه فإنه يقبح منه إعطاؤه ذلك السلاح والرب تعالى قد علم من أكثر عباده ذلك ولم يقبح منه سبحانه تمكينهم وإعطاؤهم الآلات بل هو حسن منه كيف وقد ساعدوا على نفوسهم أن الله سبحانه لو علم أنه لو أرسل رسولا إلى خلقه وكلفه الأداء عنه مع علمه بأنه لا يؤدى فإن علمه سبحانه بذلك يصرفه عن إرادة الخير والصلاح وهذا بمثابة من أدلى حبلا إلى غريق ليخلص نفسه من الغرق مع علمه بأنه يخنق نفسه به وقد ساعدوا أيضا على نفوسهم بأن الله سبحانه إذا علم أن فى تكليفه عبداً من عباده فساد الجماعة فإنه يقبح تكليفه لأنه استفساد لمن يعلم

أنه يكفر عند تكليفه . الإلزام الحادي عشر أنهم قالوا وصدقوا بان الرب تعالى قادر على التفضل بمثل الثواب ابتداء بلا واسطة عمل فأي غرض له في تعريض العباد للبلوى والمشاق ثم قالوا وكذبوا الغرض في التكليف أن استيفاء المستحق حقه أهنأ له وألذ من قبول التفضل واحتمال المنة وهذا كلام أجهل الخلق بالرب تعالى وبحقه وبعظمته ومساو بينه وبين آحاد الناس وهو من أقبح النسبة وأخبثه تعالى الله عن ضلالهم علواً كبيرا فكيف يستنكف العبد المخلوق المربوب من قبول فضل الله تعالى ومنته وهل المنة في الحقيقة إلا لله المان بفضله قال تعالى (يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم إن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين) وقال تعالى (لقــــد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي فأجابوه بقولهم الله ورسوله أمن وبالعقول التي قد خسف بها أي حق للعبد على الرب حتى يمتنع من قبول منته عليه فبأي حق استحق الانعام عليه بالإيجاد وكمال الخلقة وحسن الصورة وقوام البنية وإعطائه القوى والمنافع والآلات والأعضاء وتسخير ما في السموات وما في الأرض له ومن أقل ماله عليه من النعم التنفس في الهواء الذي لا يكاد يخطر بباله أنه من النعم وهو في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس فاذا كانت أقل نعمه عليهم ولا أقل منها أربعة وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة فما الظن بما هو أجل منها من النعم فيا للعقول السخيفة المخسوف بها أي علم لكم وأي سعي يقابل القليل من نعمه الدنيوية حتى لا يبقى لله عليكم منة اذا أثابكم لأنكم استوفيتم ديونكم قبله ولا نعمة له عليكم فيها فأي أمة من الأمم بلغ جهلها بالله هذا المبلغ واستنكفت عن قبول منته وزعمت أن لها الحق على ربها وان تفضله عليها ومنته مكدر لالتذاذها بعطائه ولو أن العبد استعمل هذا الأدب مع ملك من ملوك الدنيا لمقته وأبعده وسقط من عينه مع أنه لا نعمة له عليه في الحقيقة انما المنعم في الحقيقة هو الله ولي النعم ومو ليها ولقد كشف القوم عن أقبح عورة من عورات الجهل بهذا الرأي السخيف والمذهب القبيح والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به أرباب هذا المذهب المستنكفين من قبول منة الله الزاعمين أن ما أنعم الله به عليهم حقهم عليه وحقهم قبله وأنه لا يستحق الحمد والثناء على أداء ما عليه من الدين والخروج مما عليه من الحق لأن أداء الواجب يقتضي غيره تعالى الله عن أفكهم وكذبهم علواً كبيرا . الالزام الثاني عشر انه يلزمهم أن يوجبوا على الله عز وجل أن يميت كل من علم من الأطفال انه لو بلغ لكفر وعاند فان اخترامه هو الأصلح له بلا ريب أو أن يجحدوا علمه سبحانه بما سيكون قبل كونه كما التزمه سلفهم الخبيث الذين

اتفق سلف الأمة الطيب على تكفيرهم ولا خلاص لهم عن أحد هذين الإلزامين إلا بالتزام مذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال الله تعالى لا تقاس بأفعال عباده ولا تدخل تحت شرائع عقولهم القاصرة بل أفعاله لا تشبه أفعال خلقه ولا صفاته صفاتهم ولا ذاته ذواتهم (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) . الإلزام الثالث عشر أنه سبحانه لا يؤلم أحدا من خلقه أبدا لعدم المنفعة فى ذلك بالنسبة اليه وإلى العبد ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الإيلام سبب مضاعفة الثواب ونيل الدرجات العلى وأن هذا ينتقض بالحيوان البهيم وينتقض بالأطفال الذين لا يستحقون ثوابا ولا عقابا ولا ينفعكم إعتذاركم بأن الطفل ينتفع به فى الآخرة فى زيادة ثوابه لا تقاضه عليكم بالطفل الذى علم الله أنه يبلغ ويختار الكفر والجحود فأى مصلحه له فى إيلامه وأى معنى ذكرتموه على أصولكم الفاسدة فهو منتقض عليكم بما لا جواب لكم عنه. الإلزام الرابع عشر ان من علم الله سبحانه إذا بلغ الأطفال يختاروا الإيمان والعمل الصالح فان الأصلح فى حقه أن يحييه حتى يبلغ ويؤمن فينال بذلك الدرجة العالية وان لا يخترمه صغيرا وهذا مما لا جواب لكم عنه . الإلزام الخامس عشر وهو من أعظم الإلزامات وأصحها الزاما وقد التزمه القدرية وهو أنه ليس فى مقدور الله تعالى لطف لو فعله الله تعالى بالكفار لآمنوا وقد التزم المعتزلة القدرية هذا اللازم وبنوه على أصلهم الفاسد أنه يجب على الله تعالى أن يفعل فى حق كل عبد ما هو الأصلح له فلو كان فى مقدوره فعل يؤمن العبد عنده لوجب عليه أن يفعله به والقرآن من أوله إلى آخره يرد هذا القول ويكذبه ويخبر تعالى أنه لو شاء لهدى الناس جميعا ولو شاء لامن من فى الارض كلهم جميعا ولو شاء لآتى كل نفس هداها . الالزام السادس عشر وهو مما التزمه القوم أيضا أن لطفه ونعمته وتوفيقه بالمؤمن كلطفه بالكافر وان نعمته عليهما سواء لم يخص المؤمن بفضل عن الكافر وكفى بالوحى وصريح المعقول وفطرة الله والاعتبار الصحيح واجماع الامة ردا لهذا القول وتكذيبا له . الإلزام السابع عشر أن ما من أصلح الا وفوقه ما هو أصلح منه والإقتصار على رتبة واحدة كالإقتصار على الصلاح فلا معنى لقولكم يجب مراعاة الاصلح اذلا نهاية له فلا يمكن فى الفعل رعايته. الإلزام الثامن عشر أن الايجاب والتحريم يقتضى سؤال الموجب المحرم لمن أوجب عليه وحرم هل فعل مقتضى ذلك أم لا وهذا محال فى حق من لا يسئل عما يفعل وانما يعقل فى حق المخلوقين وأنهم يسألون وبالجملة فتحتم بهذه المسئلة طريقا للإستغناء عن الصواب وسلطتم بها الفلاسفة والصابئة والبراهمة وكل منكر للنبوات فهذه المسئلة بيننا وبينهم فانكم اذا زعمتم أن فى العقل حاكما يحسن ويقبح ويوجب ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة الى البعثة ضرورية لإمكان الاستغناء عنها بهذا الحاكم ولهذا قالت الفلاسفة وزادت عليكم حجة وتقريرا قد اشتمل الوجود على خير مطلق وشر مطلق وخير وشر ممتزجين والخير المطلق مطلوب فى العقل لذاته والشر المطلق

مرفوض فى العقل لذاته والممتزج مطلوب من وجه ومرفوض من وجه وهو بحسب الغالب من جهته ولا يشك العاقل أن العلم بجنسه ونوعه خير ومحمود ومطلوب والجهل بجنسه ونوعه شر فى العقل فهو مستقبح عند الجمهور والفطر السليمة داعية إلى تحصيل المستحسن ورفض المستقبح سواء حمله عليه شارع أو لم يحمله . ثم الأخلاق الجيدة والخصال الرشيدة من العفة والجود والسخاء والنجدة مستحسنات فعلية وأضدادها مستقبحات فعلية وكمال حال الإنسان أن تستكمل النفس قوى العلم الحق والعمل الخير والشرائع إنما ترد بتمهيد ما تقرر فى العقل لا بتغييره لكن العقول الحرونة لما كانت قاصرة عن اكتساب المعقولات بأسرها عاجزة عن الاهتداء إلى المصلحة الكلية الشاملة لنوع الإنسان وجب من حيث الحكمة أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يحملهم على الإيمان بالغيب جملة ويهديهم إلى مصالح معاشهم ومعادهم تفصيلا فيكون قد جمع لهم بين حظى العلم والعدل على مقتضى العقل وحملهم على التوجه إلى الخير المحض والإعراض عن الشر المحض استبقاء لنوعهم واستدامة لنظام العالم ثم ذاك الشارع يجب أن يكون مميزاً من بينهم بآيات تدل على أنها من عند ربه سبحانه راجحا عليهم بعقله الرزين ورأيه المتين وحديثه النافذ وخلقه الحسن وسمته وهديه يلين لهم فى القول ويشاورهم فى الأمر ويكلمهم على قدر عقولهم ويكلفهم بحسب وسعهم وطاقتهم قالوا وقد أخطأت المعتزلة حين ردوا الحسن والقبيح إلى الصفات الذاتية الأفعال وكان من حقهم تقرير ذلك فى العلم والجهل إذ الأفعال تختلف بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات وليس هى على صفات نفسية لازمة لها بحيث لا تفارقها البتة . ثم زادت الصابئة فى ذلك على الفلاسفة وقالوا لما كانت الموجودات فى العالم السفلى مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات التى هى مدبرات الكواكب وكان فى اتصالاتها نظر سعيد ونحس واجب أن يكون فى آثارها حسن وقبح فى الأخلاق والخلق والأفعال والعقول الإنسانية متساوية فى النوع فوجب أن يدركها كل عقل سليم وطبع قويم لا تتوقف معرفة المعقولات على من هو مثل ذلك العاقل فى النوع فنحن لا نحتاج إلى من يعرفنا حسن الأشياء وقبحها وخيرها وشرها ونفعها وضرها وكما أنا نستخرج بالعقول من طبائع الأشياء ومنافعها ومضارها كذلك نستنبط من أفعال نوع الإنسان حسنها وقبيحها فنلابس ما هو أحسن منها بحسب الاستطاعة ونجتنب ما هو قبيح منها بحسب الطاقة فأى حاجة بنا إلى شارع يتحكم على عقولنا . وزادت التناسخية على الصابئية بأن قالوا نوع الإنسان لما كان موصوفا بنوع اختيار فى أفعاله مخصوصا بنطق وعقل فى علومه وأحواله ارتفع عن الدرجة الحيوانية ارتفاع استخسار لها فإن كانت أعماله على مناهج الدرجة الإنسانية ارتفعت إلى الملائكة وإن كانت على مناهج الدرجة الحيوانية انخفضت إليها أو إلى أسفل وهو أبدا فى أحد

أمرين إما فعل يقتضى جزاء أو مجازاة على فعل فما باله يحتاج فى أفعاله وأحواله إلى شخص مثله يحسن أو يقبح فلا العقل يحسن ويقبح ولا الشرع ولكن حسن أفعاله جزاء على حسن أفعال غيره وقبح أفعاله كذلك وربما يظهر حسنها وقبحها صورا حيوانية روحانية وإنما يصير الحسن والقبح فى الحيوانات أفعالا إنسانية وليس بعد هذا العالم عالم آخر يحكم فيه ويحاسب ويثاب ويعاقب وزادت البراهمة على التناسخية بأن قالوا نحن لانحتاج إلى شريعة وشارع أصلا فإن ما يأمر به النبى لايخلو إما أن يكون معقولا أو غير معقول فإن كان معقولا فقد استغنى بالعقل عن النبى وإن لم يكن معقولا لم يكن مقبولا فهذه الطوائف كلها لما جعلت فى العقل حاكما بالحسن والقبح أداها إلى هذه الآراء الباطلة والنحل الكافرة. وأنتم يامعاشر المثبتة يصعب عليكم الرد عليهم وقد وافقتموهم على هذا الأصل. وأما نحن فأخذنا عليهم رأس الطريق وسددنا عليهم الأبواب فمن طرق لهم الطريق وفتح لهم الأبواب ثم رام مناجزة القوم فقد رام مرتقى صعبا. فهذه مجامع جيوش النفاة قد وافتك بعددها وعديدها وأقبلت إليك بحدها وحديدها. فإن كنت من أبناء الطعن والضرب فقد التقى الزحفان. وتقابل الصفان. وإن كنت من أصحاب التلول فالزم مقامك ولا تدن من الوطيس فإنه قد حمى وإن كنت من أهل الأسراب الذين يسألون عن الأنباء ولا يثبتون عند اللقاء

فدع الحروب لأقوام لها خلقوا ومالها من سوى أجسامهم جنن
ولا تلمهم على ما فيك من جبن فبئست الخلتان اللؤم والجبن

قال المتوسطون من أهل الإثبات مامنكم أيها الفريقان إلا من معه حق وباطل ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه. ونبطل مامعه من الباطل ونرده عليه. فنجعل حق الطائفتين مذهبا ثالثا يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين من غير أن ننتسب لى ذى مقالة وطائفة معينة انتسابا يحملنا على قبول جميع أحوالها والانتصار لها بكل غث وسمين ورد جميع أقوال خصومها ومكابرتها على ما معها من الحق حتى لو كانت تلك الأقوال منسوبة إلى رئيسها وطائفتها لبالغت فى نصرتها وتقريرها وهذه آفة مانجا منها إلا من أنعم الله عليه وأهله لمتابعة الحق أين كان ومع من كان وأما من يرى أن الحق وقف مؤبد على طائفته وأهل مذهبه وحجر محجور على من سواهم ممن لعله أقرب الى الحق والصواب منه فقد حرم خيراً كثيراً وفاته هدى عظيم وهنا نحن نجلس مجلس الحكومة بين هاتين المقالتين فمن أدلى بحجته فى موضع كان المحكوم له فى ذلك الموضع وإن كان المحكوم عليه حيث يدلى خصمه بحجته والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والعدل بين الطوائف المختلفة. قال تعالى (شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن

أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم وان الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم).
فأخبر تعالى أنه شرع لنا دينه الذى وصى به نوحا والنبيين من بعده وهو دين واحد ونهانا عن التفريق فيه ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا فى الدين الا بعد العلم الموجب للإثبات وعدم التفرق وأن الحامل على ذلك التفرق البغى من بعضهم على بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لها ولقولها دون غيرها واذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيته صادرا عن هذا بعينه . ثم أمر سبحانه نبيه أن يدعو الى دينه الذى شرعه لأنبيائه وأن يستقيم كما أمره ربه ويحذره من اتباع أهواء المتفرقين وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الله من الكتب وهذه حال المحق أن يؤمن بكل ما جمعه من الحق على لسان أى طائفة كانت ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر بالعدل بينهم وهذا يعم العدل فى الأقوال والأفعال والآراء والمحاكمات كلها فنصبه ربه ومرسله للعدل بين الأمم فهكذا وارثه ينتصب للعدل بين المقالات والآراء والمذاهب ونسبته منها إلى القدر المشترك بينهما من الحق فهو أولى به وبتقريره وبالحكم لمن خاصم به .
ثم أمره أن يخبرهم بأن الرب المعبود واحد فما الحامل للتفرق والاختلاف وهو ربنا وربكم والدين واحد ولكل عامل عمله لا يعدوه إلى غيره . ثم قال لا حجة بيننا وبينكم والحجة ههنا هى الخصومة أى للخصومة ولا وجه لخصومة بيننا وبينكم بعد ما ظهر الحق وأسفر صبحه وبانت أعلامه وانكشفت الغمة عنه وليس المراد نفى الاحتجاج من الطرفين كما يظنه بعض من لا يدرى ما يقول وأن الدين لا احتجاج فيه كيف والقرآن من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل الباطل قطعية يقينية وأجوبة لمعارضتهم وإفسادا لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين وإخبارا عن أنبيائه ورسله بإقامة الحجج والبراهين وأمر لرسوله بمجادلة المخالفين بالتى هى أحسن وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حجج الخصم وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن وقد ناظر النبى ﷺ جميع طوائف الكفر أتم مناظرة وأقام عليهم ما ألجمهم به من الحجج حتى عدل بعضهم إلى محاربته بعد أن عجز عن رد قوله وكسر حجته واختار بعضهم مسالمته ومتاركته وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغر كل ذلك بعد إقامة الحجج عليهم وأخذها بكظمهم وأسرها لنفوسهم وما استجاب له من استجاب إلا بعد أن وضحت له الحجة ولم يجد إلى ردها سبيلا وما خالفه أعداؤه إلا عنادا منهم وميلا إلى المكابرة بعد اعترافهم بصحة حججه وأنها لا تدفع فما قام الدين إلا على ساق الحجة . فقوله لا

حجة بيننا و بينكم أى لا خصومة فإن الرب واحد فلا وجه للخصومة فيه ودينه واحد وقد قامت الحجة وتحقق البرهان فلم يبق للاحتجاج والمخاصمة فائدة فإن فائدة الاحتجاج ظهور الحق ليتبع فإذا ظهر وعانده المخالف وتركه جحودا وعنادا لم يبق للاحتجاج فائدة فلا حجة بيننا و بينكم أيها الكفار فقد وضح الحق واستبان ولم يبق إلا الإقرار به أو العناد والله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضى للمحق على المبطل وإليه المصير قالوا وها نحن نتحرى القسط بين الفريقين عما بقوله ﷺ المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم ، ما ولوا ويكفى فى هذا قوله تعالى (يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) قالوا قد أصاب أهل الإثبات من المعتزلة فى قولهم أن الحسن والقبح صفات ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل والشرع وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر فى الفطر والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهى عنه وأنه لم يجىء بما يخالف العقل والفطرة وإن جاء بما يعجز العقول عن أحواله والاستقلال به فالشرائع جاءت بمجازات العقول لا بمحالاتها وفرق بين مالا تدرك العقول حسنه و بين ما تشهد بقبحه فالأول مما يأتى به الرسل دون الثانى وأخطؤا فى ترتيب العقاب على هذا القبيح عقلا كما تقدم وأصابوا فى إثبات الحكمة لله تعالى وأنه سبحانه لا يفعل فعلا خاليا عن الحكمة بل كل أفعاله مقصودة لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة له وأخطؤا فى موضعين أحدهما أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق ولم يعيدوها إلى الخالق سبحانه على فاسد أصولهم فى نفى قيام الصفات به فنفوا الحكمة من حيث أثبتوها وجحدوها من حيث أقروا بها . الموضع الثانى أنهم وضعوا لتلك الحكمة شريعة بعقولهم وأوجبوا على الرب تعالى بها وحرموه وشبهوه بخلقه فى أفعاله بحيث ما حسن منهم حسن منه وما قبح منهم قبح منه فلزمتهم بذلك اللوازم الشنيعة وضاق عليهم المجال وعجزوا عن التخلص عن تلك الالتزامات ولو أنهم أثبتوا له حكمة تليق به لا يشبه خلقه فيها بل نسبتها إليه كنسبة صفاته إلى ذاته فكما أنه لا يشبه خلقه فى صفاته فكذلك فى أفعاله ولا يصح الاستدلال بقبح القبح وحسن الحسن منهم على ثبوت ذلك فى حقه تعالى ومن هاهنا استطال عليهم النفاة وصاحوا عليهم من كل قطر وأقاموا عليهم ثائرة الشناعة وأصابوا أيضا فى قولهم بأن الرب تعالى لا يمتنع فى نفسه الوجوب والتحريم وأخطأوا فى جعل ذلك تابعا لمقتضى عقولهم وآرائهم بل يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه هو على نفسه فهو الذى كتب على نفسه الرحمة وأحق على نفسه نصر المؤمنين وأحق على نفسه ثواب المطيعين وحرم على نفسه الظلم كما جعله محرما بين عباده وأصابوا فى قولهم أنه سبحانه لا يحب الشر

والكفر وأنواع الفساد بل يكرهها وأنه يحب الإيمان والخير والبر والطاعة ولكن أخطأوا فى تفسير هذه المحبة والكراهة بمجرد معان مفهومة من ألفاظ خلقها فى الهواء أو فى الشجرة ولم يجعلوها معانى مايهدى به تعالى على فاسد أصولهم فى التعطيل ونفى الصفات فنفوا المحبة والكراهة من حيث أثبتوها وأعادوها إلى مجرد الشرع ولم يثبتوا له حقيقة قائمة بذاته فان شرع الله هو أمره ونهيه ولم يقم به عندهم أمر ولا نهى لحقيقة قولهم أنه لاشرع ولا محبة ولا كراهة فإن زخرفوا القول وتحيلوا لإثبات ماسدوا على نفوسهم طريق اثباته وأصابوا أيضا فى قولهم أن مصلحة المأمور تنشأ من الفعل تارة ومن الأمر تارة أخرى فرب فعل لم يكن منشأ لمصلحة المكلف فلما أمر به صار منشأ لمصلحته بالأمر ولو توسطوا هذا التوسط وسلكوا هذا المسلك وقالوا إن المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به تارة ومن الأمر تارة ومنهما تارة ومن العزم المجرد تارة لانتصفوا من خصومهم . فمثال الأول الصدق والعفة والإحسان والعدل فان مصالحها ناشئة منها ومثال الثانى التجرد فى الإحرام والتطهر بالتراب والسعى بين الصفى والمروة ورمى الجمار ونحو ذلك فان هذه الأفعال لو تجردت عن الأمر لم تكن منشأ لمصلحة فلما أمر بها نشأت مصلحتها من نفس الأمر ومثال الثلث الصوم والصلاة والحج وإقامة الحدود وأكثر الأحكام الشرعية فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر معاً فالفعل يتضمن مصلحة والأمر بها يتضمن مصلحة أخرى فالمصلحة فيها من وجهين . ومثال الرابع أمر الله تعالى خليله ابراهيم بذبح ولده فإن المصلحة إنما نشأت من عزمه على المأمور به لا من نفس الفعل وكذلك أمره نبيه ﷺ ليلة الإسراء بخمسين صلاة فلما حصرتم المصلحة فى الفعل وحده تسلط عليكم خصومكم بأنواع المناقضات والإلزامات قالوا وقد أصاب النفاة حيث قالوا إن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالة وإن الله لا يعذبهم قبل البعثة ولكنهم نقضوا الأصل ولم يطردوه حيث جوزوا تعذيب من لم تقم عليه الحجة أصلا من الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه الدعوة وأخطؤا فى تسويتهم بين الأفعال التى خالف الله بينها فجعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا وركب فى العقول والفطر التفرقة بينهما كما ركب فى الحواس التفرقة بين الحلو والحامض والمر والعذب والسخن والبارد والضار والنافع فزعم النفاة أنه لا فرق فى نفس الأمر أصلا بين فعل وفعل فى الحسن والقبح وإنما يعود الفرق إلى عادة مجردة أو وهم أو خيال أو مجرد الأمر والنهى وسلبوا الأفعال حتى خواصها التى جعلها الله عليها من الحسن والقبح فخالفوا الفطر والعقول وسلطوا عليهم خصومهم بأنواع الإلزامات والمناقضات الشنيعة جداً ولم يجدوا إلى ردها سبيلا إلا بالعناد وجحدوا الضرورة وأصابوا فى نفيهم الإيجاب والتحريم على الله الذى أثبته القدرية من المعتزلة

ووضعوا على الله شريعة بعقولهم قادتهم إلى مالا قبل لهم به من اللوازم الباطلة وأخطأوا فى نفيهم عنه إيجاب ما أوجبه على نفسه وتحريم ما حرمه على نفسه بمقتضى حكمته وعدله وعزته وعلمه وأخطأوا أيضا فى نفيهم حكمته تعالى فى خلقه وأمره وأنه لا يفعل شيئا لشىء ولا يأمر بشىء لشىء وفى انكارهم الأسباب والقوى التى أودعها الله فى الأعيان والأعمال وجعلهم كل لام دخلت فى القرآن لتعليل أفعاله وأوامره لام عاقبة وكل باء دخلت لربط السبب بسببه باء مصاحبة فنفوا الحكم والغايات المطلوبة فى أوامره وأفعاله وردوها إلى العلم والقدرة فجعلوا مطابقة المعلوم للعلم ووقوع المقدور على وفق القدرة هو الحكمة ومعلوم أن وقوع المقدور بالقدرة ومطابقة المعلوم للعلم عين الحكمة والغايات المطلوبة من الفعل وتعلق القدرة بمقدورها والعلم بمعلومه أعم من كون المعلوم والمقدور مشتملا على حكمة ومصلحة أو مجرداً عن ذلك والأعم لا يشعر بالأخص ولا يستلزمه وهل هذا فى الحقيقة الانفى للحكمة واثبات لأمر آخر وأخطأوا فى تسويتهم بين المحبة والمشيئة وان كل ما شاء الله من الأفعال والأعيان فقد أحبه ورضيه ومالم يشأه فقد كرهه وأبغضه فمحبته مشيئته وإرادته العامة وكراهته وبغضه عدم مشيئته وارادته فلزمهم من ذلك أن يكون إبليس محبوباً له وفرعون وهامان وجميع الشياطين والكفار بل أن يكون الكفر والفسوق والظلم والعدوان الواقعة فى العالم محبوبة له مرضية وأن يكون الإيمان والهدى ووفاء العهد والبر التى لم توجد من الناس مكروهة مسخوطة له مكروهة ممقوتة عنده فسووا بين الأفعال التى فاوت الله بينها وسووا بين المشيئة المتعلقة بتكوينها وإيجادها والمحبة المتعلقة بالرضى بها واختيارها وهذا مما استطال به عليهم خصومهم كما استطالوا هم عليهم حيث أخرجوها عن مشيئة الله وارادته العامة ونفوا تعلق قدرته وخلقه بها فاستطال كل من الفريقين على الآخر بسبب مامعهم من الباطل وهدى الله أهل السنة الذين هم وسط فى المقالات والنحل لما اختلف الفريقان فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . فالقدرية حجروا على الله وألزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنها وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل ممكن يتنزه عنه سبحانه اذ لا يليق بغناه وحمده وكماله مانزه نفسه عنه وحمد نفسه بأنه لا يفعله فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل والقدرية أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من أفعاله على حسب ما أثبتوه لخلقه والجبرية نفوا حكمته اللائقة به التى لايشابهه فيها أحد والقدرية قالت أنه لا يريد من عباده طاعتهم وإيمانهم وأنه لا يسأل ذلك منهم والجبرية قالت أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه من فاعله والقدرية قالت أنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكل شخص ماهو الأصلح له والجبرية قالت أنه يجوز أن يعذب أولياءه وأهل طاعته ومن لم يطعه قط وينعم أعداءه ومن كفر به

وأشرك ولا فرق عنده بين هذا وهذا فليعجب العاقل من هذا التقابل والتباعد الذى يزعم كل فريق أن قولهم هو محض العقل وما خالفه باطل بصريح العقل وكذلك القدرية قالت أنه ألقى إلى عباده زمام الاختيار وفوض إليهم المشيئة والإرادة وأنه لم يخص أحداً منهم دون أحد بتوفيق ولا لطف ولا هداية بل ساوى بينهم فى مقدوره ولو قدر أن يهدى أحداً ولم يهده كان بخلا وأنه لا يهدى أحداً ولا يضله إلا بمعنى البيان والإرشاد وأما خلق الهدى والضلال فهو إليهم ليس إليه وقالت الجبرية أنه سبحانه أجبر عباده على أفعالهم بل قالوا ان أفعالهم هى نفس أفعاله ولا فعل لهم فى الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة وإنما يعذبهم على ما فعله هو لا على ما فعلوه ونسبة أفعالهم إليـــه كحركات الأشجار والمياه والجمادات فالقدرية سلبوه قدرته على أفعال العباد ومشيئته لها والجبرية جعلوا أفعال العباد نفس أفعاله وأنهم ليسوا فاعلين لها فى الحقيقة ولا قادرين عليها فالقدرية سلبته كمال ملكه والجبرية سلبته كمال حكمته والطائفتان سلبته كمال حمده وأهل السنة الوسط أثبتوا كمال الملك والحمد والحكمة فوصفوه بالقدرة التامة على كل شىء من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم وأثبتوا له الحكمة التامة فى جميع خلقه وأمره وأثبتوا له الحمد كله فى جميع ما خلقه وأمر به ونزهوه عن دخوله تحت شريعة يضعها العباد بآرائهم كما نزهوه عما نزه نفسه عنه مما لا يليق به فاستولوا على محاسن المذاهب وتجنبوا أرداها ففازوا بالقدح المعلى وغيرهم طاف على أبواب المذاهب ففاز بأخس المطالب والهدى هدى الله يختص به من يشاء من عباده .

فصـــل

إذا عرفت هذه المقدمة فالكلام على كلمات النفاة من وجوه : أحدها قولكم لو قدر الإنسان نفسه وقد خلق تام الخلقة تام العقل دفعة من غير تأدب بتأديب الأبوين ولا تعلم من معلم ثم عرض عليه أمران : أحدهما أن الواحد أكثر من الإثنين والآخر أن الكذب قبيح لم يتوقف فى الأول ويتوقف فى الثانى فهذا تقدير مستحيل ركبتم عليه أمراً غير معلوم الصحة فان تقدير الإنسان كذلك محال . الوجه الثانى سلمنا امكان التقدير لكن لم قلتم بأنه لايتوقف فى كون الواحد نصف الاثنين ويتوقف فى كون الكذب قبيحاً بعد تصور حقيقته فلا نسلم أنه إذا تصور ماهية الكذب توقف فى الجزم بقبحه وهل هذا إلا دعوة مجردة . الوجه الثالث سلمنا انه قد يتوقف فى الحكم بقبحه ولكن لا يلزم من ذلك ان لا يكون قبيحاً لذاته وقبحه معلوم للعقل وتوقف الذهن فى الحكم العقلى لايخرجه عن كونه عقلياً ولا يجب التساوى فى العقليات إذ بعضها أجلى من بعض . فان قلتم فهذا التوقف ينفى أن يكون الحكم بقبحه ضروريا وهو يبطل قولكم . قلنا هذا انما لزم من التقدير المستحيل فى الواقع

والمحال قد يلزمه محال آخر سلمنا انه ينفى كون الحكم بقبحه ضروريا ابتداء فلم قلتم انه لا يكون ضروريا بعد التأمل والنظر. والضرورى أعم من كونه ضروريا ابتداء بلا واسطة أو ضروريا بوسط ونفى الأخص لا يستلزم نفى الأعم ومن ادعى سلب الوسائط عن الضروريات فقد كابر أو اصطلح مع نفسه على تسمية الضروريات بما لا يتوقف على وسط. الوجه الرابع ان تصور ماهية الكذب يقتضى جزم العقل بقبحه ونسبة الكذب إلى العقل كنسبة المتنافرات الحسية إلى الحس فكما أن ادراك الحواس المتنافرات يقتضى نفرتها عنها فكذلك ادراك العقل لحقيقة الكذب ولا فرق بينهما الا فرق ما بين ادراك الحس وادراك العقل فان جاز القدح فى مدركات العقول وحكمها فيها بالحسن والقبح جاز القدح فى مدركات الحواس. الوجه الخامس انكم فتحتم باب السفسطة فان القدح فى معلومات العقول وموجباتها كالقدح فى مدركات الحواس وموجباتها فمن لجأ إلى المكابرة فى المعقولات فقد فتح باب المكابرة فى المحسوسات ولهذا كانت السفسطة تعرض أحياناً فى هذا وهذا وليست مذهبا لأمة من الناس يعيشون عليه كما يظنه بعض أهل المقالات ولا يمكن أن تعيش أمة ولا أحد على ذلك ولا تتم له مصلحة وانما هى حال عارضة لكثير من الناس وهى تكثر وتقل وما من صاحب مذهب باطل الا وهو مرتكب للسفسطة شاء أم أبى وسنذكر ان شاء الله فصلا فيما بعد نبين فيه ان جميع أرباب المذاهب الباطلة سوفسطائية صريحا ولزوما قريبا وبعيدا. الوجه السادس قولكم من حكم بأن هذين الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقول جوابه انكم ان أردتم بالتسوية كونهما معقولان فى الجملة فمن أين يخرج عن قضايا العقول من حكم بذلك وهل الخارج فى الحقيقة عنها الا من منع هذا الحكم فان أردتم بالتسوية الاستواء فى الادراك وان كلهما على رتبة واحدة من الضروره فلا يلزم من عدم هذا الاستواء ان لا يكون العلم بقبح الكذب عقليا. الوجه السابع قولكم لو تقرر عند المثبت ان الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق كان الأمران فى حكم التكليف على وتيرة واحدة كلام لا يرتضيه عاقل فانه من المتقرر ان الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق وانما يعود نفع الصدق وضرر الكذب على المكلف ولكن ليت شعرى من أين يلزم ان يكون هذان الضدان بالنسبة إلى التكليف على وتيرة واحده وهل هذا الا مجرد تحكم ودعوى باطلة. الوجه الثامن انه لا يلزم من كون الحكيم لا يتضرر بالقبح ولا ينتفع بالحسن ان لا يحب هذا ولا يبغض هذا بل تكون نسبتهما إليه نسبة واحدة بل الأمر بالعكس وهو ان حكمته تقتضى بغضه للقبيح وان لم يتضرر به ومحبته للحسن وان لم ينتفع به وحينئذ ينقلب هذا الكلام عليكم ونكون أسعد به منكم فنقول لو تقرر عند النافى أن الله تعالى حكيم عليم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها لعلم ان الأمرين أعنى الصدق والكذب بالنسبة

إلى شرعه وتكليفه متباينان غاية التباين متضادان وانه يستحيل فى حكمته التسوية بينهما وان يكونا على وتيرة واحدة ومعلوم إن هذا هو المعقول وما ذكرتموه خارج عن المعقول . الوجه التاسع قولكم ان الصدق والكذب على حقيقة ذاتية وان الحسن والقبح غير داخلين فى صفاتهما الذاتية ولا يلزمهما فى الوهم بالبديهة ولا فى الوجود ضرورة جوابه انكم ان أردتم ان الحسن والقبح لايدخل فى مسمى الصدق والكذب فسلم ولكن لايفيدكم شيئا فان غايته انما يدل على تغاير المفهومين فكان ماذا وان أردتم ان ذات الصدق والكذب لاتقتضى الحسن والقبح ولا تستلزمهما فهل هذا الا مجرد المذهب ونفس الدعوى وهى مصادرة على المطلوب وخصومكم يقولون ان معنى كونهما ذاتيين للصدق والكذب ان ذات الصدق والكذب تقتضى الحسن والقبح وليس مرادهم ان الحسن والقبح صفة داخلة فى مسمى الصدق والكذب وأنتم لم تبطلوا عليهم هذا . الوجه العاشر قولكم ولا يلزمهما فى الوهم بالبديهة ولا فى الوجود دعوى مجردة كيف وقد علم بطلانها بالبرهان والضرورة . الوجه الحادى عشر قولكم ان من الأخبار التى هى صادقة مايلام عليه مثل الدلالة على من هرب من ظالم ومن الأخبار التى هى كاذبة مايثاب عليها مثل إنكار الدلالة عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحا فى حد الكذب ولا لزمه فى الوهم ولا فى الوجود فلا يجوز ان يعد من الصفات الذاتية التى تلزم النفس وجوداً وعدما . جوابه من وجوه . أحدها انا لانسلم أن الصدق يقبح فى حال ولا أن الكذب يحسن فى حال أبدا ولا تنقلب ذاته وانما يحسن اللوم على الخبر الصادق من حيث لم يعرض المخبر ولم يور بما يقتضى سلامة النبى أو الولى . الوجه الثانى أنه أخبر بما لايجوز له الإخبار به لاستلزامه مفسدة راجحة ولا يقتضى هذا كون الصدق قبيحاً بل الاخبار بالصدق هو القبيح وفرق بين النسبة المطابقة التى هى صدق وبين الاعلام بها فالقبح انما نشأ من الاعلام لامن النسبة الصادقة والاعلام غير ذاتى للخبر ولا داخل فى حده إذا الخبر غير الاخبار ولايلزم من كون الاخبار قبيحاً أن يكون الخبر قبيحاً وهذه الدقيقة غفل عنها الطائفتان كلاهما . الوجه الثالث أن قبح الصدق وحسن الكذب المذكورين فى بعض المواضع لمعارضة مصلحة أو مفسدة راجحة لايقتضى عدم اتصاف ذات كل منهما بحكمه عقلا فان العلل العقلية والأوصاف الذاتية المقتضية لأحكامها قد تتخلف عنها لفوات شرط أو قيام مانع ولا يوجب ذلك سلب اقتضائها لأحكامها عند عدم المانع وقيام الشرط وقد تقدم تقرير ذلك . الوجه الثانى عشر قولكم انه لم يبق للمثبتين الا الاسترواح إلى عادات الناس من تسمية مايضرهم قبيحا وما ينفعهم حسناً كلام باطل فان استرواحهم إلى ماركبه الله تعالى فى عقولهم وفطرهم وبعث رسله بتقريره وتكميله من استحسان الحسن واستقباح القبيح الوجه الثالث عشر قولكم انها تختلف بعادة قوم دون قوم وزمان دون زمان ومكان دون

مكان واضافة دون اضافة فقد تقدم أن هذا الاختلاف لايخرج هذه القبائح والمستحسنات عن كون الحسن والقبح ناشئا من ذواتهما وان الزمان المعين والمكان المخصوص والشخص والقابل والاضافة شروط لهذا الاقتضاء على حد اقتضاء الأغذية والأدوية والمساكن والملابس آثارها فان اختلافها بالأزمنة والأمكنة والأشخاص والإضافات لايخرجها عن الاقتضاء الذاتى ونحن لانعنى بكون الحسن والقبح ذاتيين الا هذا والمشاحنة فى الاصطلاحات لاتنفع طالب الحق ولاتجدى عليه الا المناكدة والتعنت فكم يعيدوا ويبدوا فى الذاتى وغير الذاتى سموا هذا المعنى بما شئتم ثم ان أمكنكم ابطاله فابطلوه . الوجه الرابع عشر قولكم نحن لاننكر اشتهار القضايا الحسنة والقبيحة من الخلق وكونها محمودة مشكورة مثنى على فاعلها أو مذموما ولكن سبب ذكرها اما التدين بالشرائع واما الاعراض ونحن انما ننكرها فى حق الله عز وجل لانتفاء الاعراض عنه فهذا معترك القول بين الفرق فى هذه المسئلة وغيرها فنقول لكم ما تعنون معاشر النفاة بالأعراض التى نفيتموها عن الله عز وجل و نفيتم لأجلها حسن أوامره الذاتية وقبح نواهيه الذاتية وزعمتم لأجلها أنه لا فرق عنده بين مذمومها ومحمودها وانها بالنسبة إليه سواء فاخبرونا عن مرادكم بهذه اللفظة البديعة المحتملة أتعنون بها الحكم والمصالح والعواقب الحميدة والغايات المحبوبة التى يفعل ويأمر لأجلها أم تعنون بها أمراً وراء ذلك يجب تنزيه الرب عنه كما يشعر به لفظ الاعراض من الارادات فان أردتم المعنى الاول فنفيكم اياه عن أحكم الحاكمين مذهب لكم خالفتم به صريح المنقول وصريح المعقول وأتيتم ما لاتقر به العقول من فعل فاعل حكيم مختار لالحكمة ولا لمصلحة ولا لغاية محمودة ولاعاقبة مطلوبة بل الفعل وعدمه بالنسبة إليه سيان وقلتم ماتنكره الفطر والعقول ويرده التنزيل والاعتبار وقد قررنا من ذكر الحكم الباهرة فى الخلق والأمر ماتقر به عين كل طالب للحق وهاهنا من أدلة اثبات الحكم المقصودة بالخلق والأمر أضعاف أضعاف ماذكرنا بل لانسبة لما ذكرناه إلى ماتركناه وكيف يمكن انكار ذلك والحكمة فى خلق العالم وأجزائه ظاهرة لمن تأملها بادية لمن أبصرها وقد رقمت سطورها على صفحات المخلوقات يقرأها كل عاقل وغير كاتب نصبت شاهدة لله بالوحدانية والربوبية والعلم والحكمة واللطف والخبرة :

تأمل سطور الكائنات فانها ... من الملأ الأعلى إليك رسائل
وقد خط فيها لو تأملت خطها ... ألا كل شيء ماخلا الله باطل

واما النصوص على ذلك فمن طلبها بهرته كثرتها وتطابقها ولعلها ان تزيد على المئين وما يحيله النفاة لحكمة الله تعالى ان اثباتها يستلزم افتقاراً منه واستكمالا بغيره فهوس ووساوس

فان هذا بعينه وارد عليهم فى أصل الفعل وأيضا فهذا إنما هو إكمال للصنع لا استكمال بالصنع وأيضا فانه سبحانه فعاله عن كماله فانه كمل ففعل لا ان كماله عن فعاله فلا يقال فعل فكمل كما يقال المخلوق وأيضا فان مصدر الحكمة ومتعلقها وأسبابها عنه سبحانه فهو الخالق وهو الحكيم وهو الغنى من كل وجه أكمل الغنى وأتمه وكمال الغنى والحمد فى كمال القدرة والحكمة ومن المحال أن يكون سبحانه وتعالى فقيراً إلى غيره فاما إذا كان كل شىء فهو فقير إليه من كل وجه وهو الغنى المطلق عن كل شىء فأى محذور فى اثبات حكمته مع احتياج مجموع العالم وكل مايقدر معه إليه دون غيره وهل الغنى إلا ذلك ولله سبحانه فى كل صنع من صنائعه وأمر من شرائعه حكمة باهرة وآية ظاهرة تدل على وحدانيته وحكمته وعلمه وغناه وقيوميته وملكه لاتنكرها إلا العقول السخيفة ولاتنبو عنها إلا الفطر المنكوسة :

وللّه فى كل تسكينة وتحريكة أبداً شاهد

وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد

وبالجملة فنحن لاننكر حكمة الله ولا نساعدكم على جحدها لتسميتكم اياها إعراضا واخراجكم لها فى هذا القالب فالحق لاينكر حكمه لسوء التعبير عنه وهذا اللفظ بدعى لم يرد به كتاب ولاسنة ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتباعهم على الله . وقد قال الإمام أحمد لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين فهل ننكر صفات كماله سبحانه لأجل تسمية المعطلة والجهمية لها اعراضا ولأرباب المقالات أغراض فى سوء التعبير عن مقالات خصومهم وتخيرهم لها أقبح الألفاظ وحسن التعبير عن مقالات أصحابهم وتخيرهم لها أحسن الألفاظ وأتباعهم محبوسون فى قبور تلك العبارات ليس معهم فى الحقيقة سواها بل ليس مع المتبوعين غيرها وصاحب البصيرة لاتهوله تلك العبارات الهائلة بل يجرد المعنى عنها ولا يكسوه عبارة منها ثم يحمله على محل الدليل السالم عن المعارض فحينئذ يتبين له الحق من الباطل والحالى من العاطل . الوجه الخامس عشر قولكم مستند الاستحسان والاستقباح التدين بالشرائع فيقال لاريب أن التدين بالشرائع يقتضى الاستحسان والاستقباح ولكن الشرائع إنما جاءت بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغييرها فما كان فى الفطرة مستحسنا جاءت الشريعة باستحسانه فكسته حسنا إلى حسنه فصار حسنا من الجهتين وما كان فى الفطرة مستقبحا جاءت الشريعة باستقباحه فكسته قبحا إلى قبحه فصار قبيحا من الجهتين وأيضا فهذه القضايا مستحسنة ومستقبحة عند من لم تبلغه الدعوة ولم يقر بنبوة . وأيضا فمجىء الرسول بالأمر بحسنها والنهى عن قبيحها دليل على نبوته وعلم على رسالته كما قال بعض الصحابة وقد سئل عما أوجب إسلامه فقال ما أمر بشىء فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى

عن شيء فقال العقل ليته أمر به فلو كان الحسن والقبح لم يكن مركوزاً فى الفطر والعقول لم يكن ما أمر به الرسول ونهى عنه علما من أعلام صدقه ومعلوم أن شرعه ودينه عند الخاصة من أكبر أعلام صدقه وشواهد نبوته كما تقدم . الوجه السادس عشر قولكم فى مثارات الغلط التى يغلط الوهم فيها أنها ثلاث مثارات الأولى أن الإنسان يطلق اسم القبيح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره من حيث أنه لا يلتفت إلى الغير فإن كل طبع مشغوف بنفسه فيقضى بالقبح مطلقا فقد أصاب فى الحكم بالقبح وأخطأ فى إضافة القبح إلى ذات الشيء وغفل عن كونه قبيحا لمخالفة غرضه وأخطأ فى حكمه بالقبح مطلقا ومنشأ عدم الالتفات إلى غيره فحاصله أمران أحدهما أنه إنما قضى بالحسن والقبح لموافقة غرضه ومخالفته الثانى أن هذه الموافقة والمخالفة ليست عامة فى حق كل شخص وزمان ومكان بل ولا فى جميع أحوال الشخص هذا حاصل ما طولتم به فيقال لا ريب أن الحسن يوافق الغرض والقبيح يخالفه ولكن موافقة هذا ومخالفة هذا لما قام بكل واحد من الصفات التى أوجبت المخالفة والموافقة إذ لوكانا سواء فى نفس الأمر وذاتهما لا تقتضى حسنا ولا قبحا لم يختص أحدهما بالموافقة والآخر بالمخالفة ولم يكن أحدهما بما اختص به أولى من العكس فما لجأتم إليه من موافقة الغرض ومخالفته من أكبر الأدلة على أن ذات الفعل متصفة بما لأجله وافق الغرض وخالفه وهذا كموافقة الغرض ومخالفته فى الطعوم والأغذية والروائح فإن مالاءم منها الإنسان ووافقه مخالف بالذات والوصف لما نافره منها وخالفه ولم تكن تلك الملاءمة والمنافرة لمجرد العادة بل لما قام بالملائم والمنافر من الصفات فى الخبز والماء واللحم والفاكهة من الصفات التى اقتضت ملاءمتها الإنسان ماليس فى التراب والحجر والقصب والعصف وغيرها ومن ساوى بين الأمرين فقد كابر حسه وعقله فهكذا مالاءم العقول والفطر من الأعمال والأحوال وما خالفها هو لما قام بكل منها من الصفات التى اختصت به فأوجب الملاءمة والمنافرة فملاءمة العدل والاحسان والبر للعقول والفطر والحيوان لما اختصت به ذوات هذه الأفعال من أمور ليست فى الظلم والاساءة وليست هذه الملاءمة والمنافرة لمجرد العادة والتدين بالشرائع بل هى أمور ذاتية لهذه الأفعال وهذا مما لا ينكره العقل بعد تصوره . الوجه السابع عشر انا لا ننكر أن للعادة واختلاف الزمان والمكان والاضافة والحال تأثيرا فى الملاءمة والمنافرة ولا ننكر أن الإنسان يلائمه مااعتاده من الأغذية والمساكن والملابس وينافره مالم يعتده منها وإن كان أشرف منها وأفضل ومن هذا إلف الأوطان وحب المساكن والحنين إليها ولكن هل يلزم من هذا أن تكون الملاءمة والمنافرة كلها ترجع إلى الإلف والعادة المجردة ومعلوم أن هذا مما لاسبيل إليه إذ الحكم على فرد

جزئى من أفراد النوع لايقتضى الحكم على جميع النوع واستلزام الفرد المعين من النوع اللازم المعين لايقتضى استلزام النوع له وثبوت خاصة معينه للفرد الجزئى لايقتضى ثبوتها للنوع الكلى : الوجه الثامن عشر أن غاية ماذكرتم من خطأ الوهم فى اعتقاده إضافة القبح إلى ذات الفعل وحكمه بالاستقباح مطلقا بما قد يعرض فى بعض الأفعال فهل يلزم من ذلك أنه حيث قضى بهاتين القضيتين يكون غالطا بالنسبة إلى كل فعل ونحن إنما علمنا غلطه فيما غلط فيه لقيام الدليل العقلى على غلطه فأما إذا كان الدليـــل العقلى مطابقا لحكمه فمن أين لكم الحكم بغلطه . فإن قلتم إذا ثبت أنه يغلط فى حكم ما لم يكن حكمه مقبولا إذ لا ثقة بحكمه قلنا إذا جوزتم أن يكون فى الفطرة حاكمان حاكم الوهم وحاكم العقل ونسبتم حكم العقل إلى حكم الوهم وقلتم فى بعض القضايا التى يجزم العقل بها هى من حكم الوهم لم يبق لكم وثوق بالقضايا التى يجزم بها العقل ويحكم بها لاحتمال أن يكون مستندها حكم الوهم لا حكم العقل فلابد لكم من التفريق بينهما ولا بد أن تكون قضاياه ضرورية ابتداء وانتهاء وإذا جوزتم أن يكون بعض القضايا الضرورية وهمية لم يبق لكم طريق إلى التفريق (الوجه التاسع عشر) أن هذا الذى فرضتموه فيمن يستقبح شيئاً لمخالفة غرضه ويستحسنه لموافقة غرضه أو بالعكس إنما مورده الجزئيات غالباً كالمآكل والملابس والمساكن والمناكح فإنها بحسب الدواعى والميول والعوائد والمناسبات فهى إنما تكون فى الحركات وأما الكليات العقلية فلا تكاد تعارض تلك فلا يكون العدل والصدق والإحسان حسنا عند بعض العقول قبيحاً عند بعضها كما يكون اللون أسود مشتهى حسنا موافقاً لبعض الناس مبغوضاً مستقبحا لبعضهم ومن اعتبر هذا بهذا فقد خرج واعتبر الشىء بما لا يصح اعتباره به ويؤيد هذا (الوجه العشرون) أن العقل إذا حكم بقبح الكذب والظلم والفواحش فإنه لا يختلف حكمه بذلك فى حق نفسه ولا غيره بل يعلم أن كل عقل يستقبحها وأن كان يرتكبها لحاجته أو جهله فلما أصاب فى استقباحها أصاب فى نسبة القبح إلى ذاتها وأصاب فى حكمه بقبحها مطلقا ومن غلطه فى بعض هذه الأحكام فهو الغالط عليه وهذا بخلاف ما إذا حكم باستحسان مطعم أو ملبس أو مسكن أو لون فإنه يعلم أن غيره يحكم باستحسان غيره وأن هذا مما يختلف باختلاف العوائد والأمم والأشخاص فلا يحكم به حكما كليا إلا حيث يعلم أنه لا يختلف كما يحكم حكما كليا بأن كل ظمآن يستحسن شرب الماء مالم يمنع منه مانع وكل مقرور يستحسن لباس مافيه دفؤه مالم يمنع منه مانع وكذلك كل جائع يستحسن مايدفع به سورة الجوع فهذا حكم كلى فى هذه الأمور المستحسنة لا غلط فيه مع كون المحسوسات عرضة لاختلاف الناس فى استحسانها واستقباحها بحسب الأغراض

والعوائد والإلف فما الظن بالأمور الكلية العقلية التي لا تختلف إنما هي نفي وإثبات

(الوجه الحادي والعشرون) قولكم من منارات الغلط إنما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة بل لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة بل لا يخطر بالبال فيقضي بالقبح مطلقا لاستيلاء قبحه على قلبه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره لحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا وعقليه (١) عن الكذب يستفاد به عصمة دم نبي أوولي وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه انغرس في قلبه استقباح مستند إلى آخر فمضمونه بعد الإطالة أنه لو كان الكذب قبيحا لذاته لما تخلف عليه القبح ولكنه يتخلف إذا تضمن عصمة دم نبي ففي هذه الحالة ونحوها لا يكون قبيحا وهي حالة نادرة لا تكاد تخطر بالبال فيقضي العقل بقبح الكذب مطلقا ويغفل عن هذه الحالة وهي تنافي حكمه بقبحه مطلقا ثم تترك وينشأ على ذلك الاعتقاد فيظن أن قبحه لذاته مطلقا وليس كذلك وهذا بعد تسليمه لا يمنع كونه قبيحا لذاته وإن تخلف القبح عنه لمعارض راجح كما أن الاغتذاء بالميتة والدم ولحم الخنزير يوجب نباتا خبيثا وإن تخلف عنه ذلك عند المخمصة كيف وقد بينا أن القبح لا يتخلف عن الكذب أصلا وأما إذا تضمن عصمة ولي فالحسن إنما هو التعريض. والصدق لا يقبح أبداً وإنما القبيح الإعلام به وفرق بين الخبر والإخبار فالقبح إنما وقع في الإخبار لا في الخبر ولو سلمنا ذلك كله لتخلف الحكم العقلي لقيام مانع أو لفوات شرط غير مستنكر فهذه الشبهة من أضعف الشبه وحسبك ضعفا بحكم إنما يستند إليها وإلى أمثالها (الوجه الثاني والعشرون) أن الوهم قد سبق إلى العكس كمن يرى شيئا مقرونا بشيء فيظن الشيء لا محالة مقرونا به مطلقا ولا يدري أن الأخص أبداً مقرون بالأعم من غير عكس وتمثيلكم ذلك بنفرة السليم من الحبل المرقش ونفور الطبع عن العسل إذا شبه بالعذرة إلى آخر ماذكرتم من الأمثال كنفرة الطبع عن الحسناء ذات الاسم القبيح ونفرة الرجل عن البيت الذي فيه الميت ونفرة كثير من الناس عن الأقوال الصحيحة التي تضاف إلى من يسيؤن الظن بهم فنحن لا ننكر أن للوهم تأثيرا في النفوس وفي الحب والبغض بل هو غالب على أكثر النفوس في كثير من الأحوال ولكن إذا سلط عليه العقل الصريح تبين غلطه وأن ما حكم به إنما هو موهوم لا معقول كما إذا سلط العقل الصريح والحس على الحبل المرقش تبين أن نفرة الطبع عنه مستندها الوهم الباطل وكذلك إذا سلط الذوق والعقل على العسل تبين أن نفرة الطبع عنه مستندها

---

(١) هكذا وقع في الأصل وليحرر من مظانه ·

الوهم الكاذب وإذا تأمل الطرف محاسن الجميلة البديعة الجمال تبين أن نفرته عنها لقبح اسمها وهم فاسد وإذا سلط العقل الصريح على الميت تبين أن نفرة الرجل عنه لتوهم حركته وثورانه خيال باطل ووهم فاسد وهكذا نظائر ذلك . أفترى يلزم من هذا أنا إذا سلطنا العقل الصريح على الكذب والظلم والفواحش والإساءة إلى الناس وكفران النعم وضرب الوالدين والمبالغة في اهانتهما وسبهما وأمثال ذلك تبين أن حكمه بقبحها وهم منه ليكون نظير ما ذكرتم من الأمثلة وهل فى الاعتبار أفسد من اعتباركم هذا فان الحكم فيما ذكرتم قد تبين بالعقل الصريح والحس أنه حكم وهمى ونحن لا ننازع فيه ولا عاقل لأنا إن سلطنا عليه العقل والحس ظهر أن مستنده الوهم وأما فى القضايا التى ركب فى العقول والفطر حسنها وقبحها فإنا إذا سلطنا العقـــل الصريح عليها لم يحكم لها بخلاف ماهى عليه أبداً إلا أن يلجئوا إلى دبوس السارق وهو الصدق المتضمن هلاك والى الكذب المتضمن عصمته وليس معكم ماتصولون به سواه وقد بينا حقيقة الأمر فيه بما فيه كفاية وحتى لو كان الأمر فيهما كما ذكرتم قطعا لم يجز أن يبطل بهما ماركبه الله فى العقول والفطر وألزمها اياه التزاما لا انفكاك لها عنه من استحسان الحسن واستقباح القبيح والحكم بقبحه والتفرقة العقلية التابعة لذواتهما وأوصافهما بينهما وقد أنكر الله سبحانه على العقول التى جوزت ان يجعل الله فاعل القبيح وفاعل الحسن سواء ونزه نفسه عن هذا الظن وعن نسبة هذا الحكم الباطل إليه ولولا أن ذلك قبيح عقلا لما أنكره على العقول التى جوزته فإن الإنكار إنما كان يتوجه عليهم بمجرد الشرع والخبر لا بافساد ماظنوه عقلا . ولا يقال فلو كان هذا الحكم باطلا قطعاً لما جوزه أولئك العقلاء لأن هذا احتجاج بعقول أهل الشرك الفاسدة التى عابها الله وشهد عليهم بأنهم لا يعقلون وشهدوا على أنفسهم بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كانوا فى أصحاب السعير وهل يقال ان استحسان عبادة الأصنام بعقولهم واستحسان التثليث والسجود للقمر وعبادة النار وتعظيم الصليب يدل على حسنها لاستحسان بعض العقلاء لها * فان قيل فهذا حجة عليكم فان عقول هؤلاء قد قضت بحسنها وهى أقبح القبائح * قيل ما مثلنا ومثلكم فى ذلك إلا كمثل من قال إذا كان الأحوال يرى القمر اثنين لم يبق لنا وثوق بكون صحيح الفم إذا ذاق الشىء المر يذوقه عذبا وحلوا وإذا كان صاحب الفهم السقيم يعيب القول الصحيح ويشهد ببطلانه لم يبق لنا وثوق بشهادة صاحب الفهم المستقيم بصحته إلى أمثال ذلك فاذا كانت فطرة أمة من الأمم وشرذمة من الناس وعقولهم قد فسدت فهل يلزم من هذا ابطال شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة . ولو صح لكم هـذا الاعتراض لبطل استدلالكم على كل منازع لكم فى

كل مسئلة فإنه عاقل وقد شهد عقله بها بخلاف قولكم وكفى بهذا فساداً وبطلانا وكفى برد العقول وسائر العقلاء له والحمد لله رب العالمين .

﴿ الوجه الثالث والعشرون ﴾ قولكم ان الملك العظيم إذا رأى مسكينا مشرفا على الهلاك استحسن انقاذه والسبب فى ذلك دفع الأذى الذى يلحق الإنسان من رقة الجنسية وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه إلى آخره كلام فى غاية الفساد فان مضمونه أن هذا الإحسان العظيم والتنزل من مثل هذا الملك القادر إلى الإحسان إلى مجهود مضرور قد مسه الضر وتقطعت به الأسباب وانقطعت به الحيل ليس فعلا حسنا فى نفسه ولا فرق عند العقل بين ذلك وان يلقى عليه حجراً يغرقه وإنما مال إليه طبعه لرقة الجنسية ولتصويره نفسه فى تلك الحال واحتياجه إلى من ينقذه والا فلو جردنا النظر إلى ذات الفعل وضربنا صفحا عن لوازمه ومايقترن به ويبعث عليه لم يقض العقل بحسنه ولم يفرق بينه وبين القاء حجر عليه حتى يغرقه هذا قول يكفى فى فساده مجرد تصوره وليس فى المقدمات البديهية ماهو أجلى وأوضح من كون مثل هذا الفعل حسنا لذاته حتى يحتج بها عليه فان الاحتجاج إنما يكون بالأوضح على الأخفى فاذا كان المطلوب المستدل عليه أوضح من الدليل كان الاستدلال عناء وكلفة ولكن تصور الدعوى ومقابلتها تصوراً مجرداً يعرضان على العقول التى لم يسبق إليها تقليد الآراء ولم يتواطأ عليها ويتلقاها صاغر عن كابر وولد عن والد حتى نشأت معها بنشئها فهى تسعى بنصرتها بما دب ودرج من الأدلة لاعتقادها أولا أنها حق فى نفسها لإحسانها الظن بأربابها فلو تجردت من حب من ولدته وبغض من خالفته وجردت النظر وصابرت العلم وتابعت المسير فى المسئلة إلى آخرها لأوشك أن تعلم الحق من الباطل ولكن « حبك الشيء يعمى ويصم » والناظر بعين البغض يرى المحاسن مساوى هذا فى إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه فكيف فى إدراك البصيرة لاسيما إذا صادف مشكلا فهذه بلية أكثر العالم .

فان تنج منها تنج من ذى عظيمة وإلا فانى لا إخالك ناجيا

﴿ الوجه الرابع والعشرون ﴾ أن اقتران هذه الأمور التى ذكرتموها من رقة الجنسية وتصور نفسه بصورة من يريد انفاذه ونحوها هى أمور تقترن بهذا الإحسان فيقوم الباعث على فعله ولا يوجب تجرده عن وصف يقتضى حسنه وإن يكون ذاته مقتضية لحسنة وإن اقترن بفاعل هذا الأمور وما مثلكم فى ذلك إلاكمثل من قال إن تناول الأطعمة والأغذية والأدوية ليس حسنا لذاته فانه يقترن بمتناولها من لذة المرة لفم المعدة مايوجب نزوعها إلى طلب الغذاء لقيام البنية وكذلك الأدوية وغيرها ومعلوم ان هذه البواعث والدواعى وأسباب الميول لاينافى الاقتضاء الذاتى وقيام الصفات التى تقتضى الانتفاع بها فكذلك تلك

البواعث والدواعى وأسباب الميول التى تحصل لفاعل الإحسان ومنقذ الغريق والحريق وماينجى الهالك لاينافى ما عليه هذه الأفعال فى ذواتها من الصفات التى تقتضى حسنها وقبح أضدادها (الوجه الخامس والعشرون) قولكم أنه يقدر نفسه فى تلك الحال وتقديره غيره معرضا عن الإنقاذ فيستقبحه منه لمخالفته غرضه فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم فيقال هذا القبح المتوهم إنما نشأ عن القبح المحقق فى ترك الإحسان إليه مع قدرته عليه وعدم تضرره به فالقبح محقق فى ترك انقاذه ومتوهم فى تصويره نفسه بتلك الحال وعدم إنقاذه غيره له فلولا تلك الحقيقة لم يحكم العقل بهذا القبح الموهوم وكون الإنقاذ موافقا للغرض وتركه مخالفا له لاينبغى أن يكون فى ذاته حسنا وقبيحا ملائما وافق الغرض أو خالفه لما اتصفت به ذاته من الصفات المقتضية لهذه الموافقة والمخالفة (الوجه السادس والعشرون) قولكم فلو فرض هذا فى بهيمة أو شخص لارقة فيه فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه فيقال طلب الثناء يقتضى أن هذا الفعل مما يتعلق به الثناء وما ذاك إلا لأنه فى نفسه على صفة تقتضى الثناء على فاعله ولو كان هذا الفعل مساويا لضده فى نفس الأمر لم يتعلق الثناء به والذم بضده . وفعله لتوقع الثناء لاينفى أن يكون على صفة لأجلها استحق فاعله الثناء بل هو باقتضاء ذلك أولى من نفيه (الوجه السابع والعشرون) قولكم فان فرض فى موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل وترجيح يضاهى نفرة طبع السليم عن الحبل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به فالمقرون باللذيذ لذيذ والمقرون بالمكروه مكروه (فيقال ياعجبا) كيف يرد أعظم الإحسان الذى فطر الله عقول عباده وفطرهم على إحسانه حتى لو تصور نطق الحيوان البهيم لشهد باستحسانه إلى مجرد وهم وخيال فاسد يشبه نفرة طبع الرجل السليم عن حبل مرقش » فتأمل كيف يحمل نفرة الآراء المتقلدة وبعض مخالفتها على أمثال هذه الشنع وهل سوى الله سبحانه فى العقول والفطر بين إنقاذ الغريق والحريق وتخليص الأسير من عدوه وإحياء النفوس وبين نفرة طبع السليم عن حبل مرقش لتوهمه أنه حية وقد كان مجرد تصور هذه الشبهة كافيا فى العلم ببطلانها ولكننا زدنا الأمر إيضاحا وبيانا (الوجه الثامن والعشرون) قولكم الإنسان إذا جالس من عشقه فى مكان فاذا انتهى إليه أحس فى نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره واستشهادكم على ذلك بقول الشاعر « أمر على الديار ديار ليلى » وقوله « وحبب الرجال إليهم » (فيقال) لاريب أن الأمر هكذا ولكن هل يلزم من هذا استواء الصدق والكذب فى نفس الأمر واستواء العدل والظلم والبر والفجور والإحسان والإساءة بل هذا المثال نفسه حجة عليكم فانه لم يمل طبعه

إلى ذلك المكان مع مساواته لجميع الأمكنة عنده وكذلك حنينه إلى وطنه ومحبته له وكذلك حنينه إلى إلفه من الناس وغيرهم فان هذا لا يقع منه مع تساوي تلك الأماكن والأشخاص عنده بل لظنه اختصاصهما بأمور لا توجد في سواهما فرتب ذلك الحب والميل على هذا الظن ثم له حالان . أحدهما أن يكون كما ظنه بل ذلك المكان أو الشخص مساو لغيره وربما يكون غيره أكمل منه في الأوصاف التي تقتضي حبه والميل إليه فهذا إذا سلط العقل الحس على سبب ميله وحبه علم أنه مجرد إلف عادة أو تذكر أو تخيل وهذا الوهم مستند إلى ما تقرر في العقل من أن اختصاص الحب والميل بالشيء دون غيره لما اختص به من الصفات التي اقتضت ذلك وكذلك تعلق النفرة والبغض به ثم تغلب الوهم حتى يتخيل أن تلك الصفات بائنة عن المحل وليست فيه بل يكون المحل مقرونا بتلك الصفات فيحب ويبغض لأجل تلك المقارنة فمقارن المحبوب محبوب ومقارن المكروه مكروه كقوله

وما حب الديار شغفن قلبي ... ولكن حب من سكن الديارا

وقول الآخر

إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهمو عهوداً ... جرت فيها فحنوا لذالكا(١)

(الوجه التاسع والعشرون) قولكم إن الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر لا يستحسنه العقلاء لولا الشرع بل ربما استقبحوه إنما يستحسن الثواب أو الثناء بالشجاعة وكذلك بالصبر على حفظ السر والوفاء بالعهد لما في ذلك من المصالح فإن فرض حيث لا ثناء فيه فقد وجد مقرونا بالثناء فيبقى ميل الوهم المقرون (فيقال) لكم استحسان الشرع له مطابق لاستحسان العقل لا مخالف وكذلك انتظار الثواب به وهو حسنه في نفسه وكذلك المصالح المترتبة على حفظ السر والوفاء بالعهد هي لما قام بذوات هذه الأفعال من الصفات التي أوجبت المصالح إذ لو ساوت غيرها لم تكن باقتضاء المصلحة أولى منها (وقولكم) أنه إذا وجب فرض حيث لا ثناء يبقى ميل الوهم المقارنة فقد تقدم أن هذا الميل تبع للحقيقة وأنه يستحيل وجوده في فعل لا تقتضي ذاته المصلحة والاستحسان وأن حصول الوهم المقارن تبع للحقيقة الثابتة لاستحالة حصول هذا الوهم في فعل لا تكون ذاته منشأ الأمر الموهوم فيتوهم الذهن حيث تنتفي الحقيقة (الوجه الثلاثون) قولكم إن من عرضت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق والكذب وأنه إنما يؤثر الصدق لأنه وجده مقرونا بالثناء فهو يؤثره لما يقترن به من الثناء (فجوابه) أيضا ما تقدم وأن اقترانه بالثناء لما اختص به من الصفات التي اقتضت الثناء على فاعله كيف والكذب متضمن لفساد نظام العالم ولا يمكن قيام العالم عليه لا في معاشهم ولا في معادهم بل هو متضمن لفساد المعاش والمعاد ومفاسد الكذب اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم كيف وهو منشأ كل شر وفساد

---

(١) هكذا في الأصل ولم يكن بيدنا من أول الباب إلا أصلا واحدا فليحرر.

الأعضاء لسان كذوب وكم قد أزيلت بالكذب من دول وممالك وخربت به من بلاد واستلبت به من نعم وتعطلت به من معايش وفسدت به مصالح وغرست به عداوات وقطعت به مودات وافتقر به غنى وذل به عزيز وهتكت به مصونة ورميت به محصنة وخلت به دور وقصور وعمرت به قبور وأزيل به أنس واستجلبت به وحشة وأفسد به بين الإبن وأبيه وغاض بين الأخ وأخيه وأحال الصديق عدواً مبيناً ورد الغنى العزيز مسكينا وكم فرق بين الحبيب وحبيبه فأفسد عليه عيشته ونغص عليه حياته وكم جلا عن الأوطان وكم سود من وجوه وطمس من نور وأعمى من بصيرة وأفسد من عقل وغير من فطرة وجلب من معرة وقطعت به السبل وعفت به معالم الهداية ودرست به من آثار النبوة وخفيت به من مصالح العباد فى المعاش والمعاد وهذا وأضعافه ذرة من مفاسده وجناح بعوضة من مضاره ومصالحه إلا فما يجلبه من غضب الرحمن وحرمان الجنان وحلول دار الهوان أعظم من ذلك وهل ملئت الجحيم إلا بأهل الكذب الكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى أوليائه المكذبين بالحق حمية وعصبية جاهلية وهل عمرت الجنان إلا بأهل الصدق الصادقين المصدقين بالحق قال تعالى (فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس فى جهنم مثوى للكافرين والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤن عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) وإذا كانت هذه حال الكذب والصدق فمن أبطل الباطل دعوى تساويهما وان العقل إنما يؤثر الصدق لتوهم اقترانه بالثناء وإنما يتجنب الكذب لتوهم اقترانه بالقبح كتوهم إقتران اللسع فى الحبل المرقش ورد استقباح هذه المفاسد والمقابح التى لا أقبح منها إلى مجرد وهم باطل شبه نفرة الطبع عن الحبل المرقش ونفس العلم بهذه المقالة كاف فى الجزم ببطلانها ولو ذهبنا نعدد قبائح الكذب الناشئة من ذاته وصفاته لزادت عن الألف وما من عاقل إلا وعنده العلم ببعض ذلك علما ضروريا مركوزاً فى فطرته فما سوى الله بينه وبين الصدق أبدا ودعوى استوائهما كدعوى استواء النور والظلمة والكفر والإيمان وخراب العالم وإهلاك الحرث والنسل وعمارته بل كدعوى استواء الجوع والشبع والرى والظمأ والفرح والغم وأنه لا فرق عند العقل بين علمه بهذا وهذا

(الوجه الحادى والثلاثون) قولكم الصدق والكذب متنافيان ومن المحال تساوى المتنافيين فى جميع الصفات إلى آخره إقرار منكم بالحق ونقض لما أصلتموه فإنهما إذا كانا متنافيين ذاتا وصفاتا لم يرجع الفرق بينهما استحسانا واستقباحا إلى مجرد العادة والمنشأ والوباء أو مجرد التدين بالشرائع بل يكون مرجع الفرق إلى ذاتهما وأن ذات هذا مقتضية لحسنه وذات هذا مقتضية لقبحه وهذا هو عين الصواب لولا أنكم لا تثبتون علته وتصرحون بأن الفرق بينهما سببه العادة والتربية والمنشأ والتدين بشرائع الأنبياء حتى لو فرض انتفاء ذلك لم يؤثر الرجل الصدق على الكذب وهل فى التناقض أقبح من هذا .

(الوجه الثانى والثلاثون) قولكم أن غاية هذا أن يدل على قبح الكذب وحسن الصدق شاهداً ولا يلزم منه حسنه وقبحه وغائباً إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو باطل لوضوح الفرق واستنادكم فى الفرق إلى ماذكرتم من تخلية الله بين عباده يموج بعضهم فى بعض ظلما وإفساداً وقبح ذلك مشاهد (فيالله العجب) كيف يجوز العقل التزام مذهب ملتزم منه جواز الكذب على رب العالمين وأصدق الصادقين وأنه لافرق أصلا بالنسبة إليه بين الصدق والكذب بل جواز الكذب عليه سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً كجواز الصدق وحسنه لحسنه وهل هذا إلامن أعظم الإفك والباطل ونسبته إلى الله تعالى جوازاً كنسبة مالا يليق بجلاله إليه من الولد والزوجة والشريك بل لنسبة أنواع الظلم والشر إليه جوازاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً (فمن أصدق من الله حديثا ، ومن أصدق من الله قيلا) وهل هذا الإفك المفترى إلا رافع للوثوق بأخباره ووعده ووعيده وتجويزه عليه وعلى كلامه ماهو أقبح القبائح التى تنزه عنها بعض عبيده ولا يليق به فضلا عنه سبحانه فلو التزمتم كل إلزام بلزوم مسمى الحسن والقبح العقليين لكان أسهل من التزام هذا الإد التى تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا ولا نسبة فى القبح بين الولد والشريك والزوجة وبين الكذب ولهذا فطر الله عقول عباده على الازدراء والذم والمقت للكاذب دون من له زوجة وولد وشريك فتنزه أصدق الصادقين عن هذا القبيح كتنزهه عن الولد والزوجة والشريك بل لايعرف أحد من طوائف هذا العالم جوز الكذب على الله لما فطر الله عقول البشر وغيرهم على قبحه ومقت فاعله وخسته ودناءته . ونسبة طوائف المشركين الشريك والولد إليه لما لم يكن قبحه عندهم كقبح الكذب وكفى بمذهب بطلانا وفسادا هذا القول العظيم والإفك المبين لازمه ومع هذا فأهله لايتحاشون من التزامه فلو التزم القائل أن يذهب الذم كان خيرا له من هذا ونحن نستغفر الله من التقصير فى رد أهل المذهب القبيح ولكن ظهور قبحه للعقول والفطر أقوى شاهد على رده وإبطاله ولقد كان كافينا من رده نفس تصويره وعرضه على عقول الناس وفطرهم فليتأمل اللبيب الفاضل ماذا يعود إليه نصر المقالات والتعصب لها والتزام لوازمها وإحسان الظن بأربابها بحيث يرى مساويهم محاسن وإساءة الظن بخصومهم بحيث يرى محاسنهم مساوى كم أفسدهذا السلوك من فطرة وصاحبها من الذين يحسبون أنهم على شىء ألا إنهم هم الكاذبون ولا يتعجب من هذا فإن مرآة القلب لايزال يتنفس فيها حتى يستحكم صداؤها فليس ببدع لها أن ترى الأشياء على خلاف ما هى عليه فمبدأ الهدى والفلاح صقال تلك المرآة ومنع الهوى من التنفس فيها وفتح عين البصيرة فى أقوال من يسىء الظن بهم كما يقبحها فى أقوال من يحسن الظن به وقيامك

لله وشهادتك بالقسط وأن لا يحملك بغض منازعيك وخصومك على جحد دينهم وتقبيح محاسنهم وترك العدل فيهم فإن الله لا يعتد بتعب من هذا شأنه ولا يجدى عليه نفعاً أحوج ما يكون إليه والله يحب المقسطين ولا يحب الظالمين ﴿ الوجه الثالث والثلاثون ﴾ قولكم أن مستند الحكم بقبح الكذب غائباً على الشاهد وهو فاسد ﴿ فيقال ﴾ الرب تعالى لا يدخل مع خلقه فى قياس تمثيل ولا قياس شمول يستوى أفراده فهذان الفرعان من القياس يستحيل ثبوتهما فى حقه وأما قياس الأولى فهو غير مستحيل فى حقه بل هو واجب له وهو مستعمل فى حقه عقلا ونقلا أما العقل فكاستدلالنا على أن معطى الكمال أحق بالكمال فمن جعل غيره سميعاً بصيراً عالماً متكلماً حيا حكيما قادرا مريدا رحيما محسنا فهو أولى بذلك وأحق منه ويثبت له من هذه الصفات أكملها وأتمها وهذا مقتضى قولهم كمال المعلول مستفاد من كمال علته ولكن نحن ننزه الله عز وجل عن إطلاق هذه العبارة فى حقه بل نقول كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به وكل نقص فى المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه كالكذب والظلم والسفه والعيب بل يجب تنزيه الرب تعالى عن كل النقائص والعيوب مطلقا وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين وكذلك إذا استدللنا على حكمته تعالى بهذه الطرائق نحو أن يقال إذا كان الفاعل الحكيم الذى لا يفعل فعلا إلا لحكمة وغاية مطلوبة له من فعله أكمل ممن يفعل لا لغاية ولا لحكمة ولا لأجل عاقبة محمودة وهى مطلوبة من فعله فى الشاهد ففى حقه تعالى أولى وأحرى فإذا كان الفعل للحكمة كمالا فينا فالرب تعالى أولى به وأحق وكذلك إذا كان التنزه عن الظلم والكذب كمالا فى حقنا فالرب تعالى أولى وأحق بالتنزه عنه وبهذا ونحوه ضرب الله الأمثال فى القرآن وذكر العقول ونبهها وأرشدها إلى ذلك كقوله (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا) فهذا مثل ضربه يتضمن قياس الأولى يعنى إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشتركون فيه وهم متنازعون ومملوك آخر له مالك واحد فهل يكون هذا وهذا سواء فإذا كان هذا ليس عندكم كمن له رب واحد ومالك واحد فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم آلهة متعددة تجعلونها شركاء لله. تحبونها كما يحبونه وتخافونها كما يخافونه وترجونها كما يرجونه وكقوله تعالى (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسوداً وهو كظيم) يعنى أن أحدكم لا يرضى أن يكون له بنت فكيف تجعلون لله مالا ترضونه لأنفسكم وكقوله (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل

يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم) يعنى إذا كان لا يستوى عندكم عبد مملوك لا يقدر على شىء وغنى موسع عليه ينفق مما رزقه الله فكيف تجعلون الصنم الذى هو أسوأ حالا من هذا العبد شريكا لله وكذلك إذا كان لا يستوى عندكم رجلان أحدهما أبكم لا يعقل ولا ينطق وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شىء وآخر على طريق مستقيم فى أقواله وأفعاله وهو آمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم فكيف تسوون بين الله وبين الصنم فى العبادة ونظائر ذلك كثيرة فى القرآن وفى الحديث كقوله فى حديث الحارث الأشعرى وإن الله أمركم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله وقال له اعمل وأد إلى فكان يعمل ويؤدى إلى غيره فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك فالله سبحانه لا تضرب الأمثال التى يشترك هو وخلقه فيها لا شمولا ولا تمثيلا وإنما يستعمل فى حقه قياس الأولى كما تقدم (الوجه الخامس والثلاثون) إن النفاة إنما ردوا على خصومهم من الجهمية المعتزلة فى إنكار الصفات بقياس الغائب على الشاهد فقالوا العالم شاهدا من له العلم والمتكلم .. قام به الكلام والحى والمريد والقادر من قام به الحياة والإرادة والقدرة ولا يعقل إلا هذا قالوا ولأن شرط إطلاق الإسم شاهداً وجود هذه الصفات ولا يستحق الإسم فى الشاهد إلا من قامت به فكذلك فى الغائب قالوا ولأن شرط العلم والقدرة والارادة فى الشاهد الحياة فكذلك فى الغائب قالوا ولأن علة كون العالم عالما شاهداً وجود العلم وقيامه به فكذلك فى الغائب فقالوا بقياس الغائب على الشاهد فى العلة والشرط والاسم والحد فقالوا حد العالم شاهداً من قام به العلم فكذلك غائبا وشرط صحة إطلاق الاسم عليه شاهدا قيام العلم به فكذلك غائبا وعليه كونه عالما شاهداً قيام العلم به فكذلك غائبا فكيف تنكرون هنا قياس الغائب على الشاهد وتحتجون به فى مواضع أخرى فأى تناقض أكثر من هذا فإن كان قياس الغائب على الشاهد باطلا بطل احتجاجكم علينا به فى هذه المواضع وإن كان صحيحا بطل ردكم فى هذا الموضع فأما أن يكون صحيحا إذا استدللتم به باطلا إذا استدل به خصومكم فهذا أقبح التطفيف وقبحه ثابت بالعقل والشرع .

(الوجه السادس والثلاثون) قولكم إن الله خلى بين العباد وظلم بعضهم بعضا وأن ذلك ليس بقبيح منه فانه قبيح مناف للفاسد على أصل التكليف فان التكليف إنما يتم باعطاء القدرة والاختيار والله تعالى قد أقدر عباده على الطاعات والمعاصى والصلاح والفساد وهذا الإقدار هو مناط الشرع والأمر والنهى فلولاه لم يكن شرع ولا رسالة ولا ثواب ولا عقاب وكان الناس بمنزلة الجمادات والأشجار والنبات فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة على المعاصى لارتفع الشرع والرسالة والتكليف وانتفت فوائد البعثة ولزم من ذلك لوازم لا يحبها الله وتعطلت

به غايات محمودة محبوبة لله وهى ملزومة لإقدار العباد وتمكينهم من الطاعة والمعصية ووجود الملزوم بدون اللازم محال وقد نبهنا على شيء يسير من الحكم المطلوبة والغايات المحمودة فيما سلف من هذا الفصل وفى أول الكتاب فلو أن الرب تعالى خلق خلقه ممنوعين من المعاصى غير قادرين عليها بوجه لم يكن لارسال الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهى والثواب والعقاب سبب يقتضيه ولا حكمة تستدعيه وفى ذلك تعطل الأمر جملة بل تعطيل الملك والحمد والرب تعالى له الخلق والأمر وله الملك والحمد والغايات المطلوبة والعواقب المحمودة التى لأجلها أنزل كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وخلق الجنة والنار ووضع الثواب والعقاب وذلك لا يحصل إلا باقدار العباد على الخير والشر وتمكينهم من ذلك فأعطاهم الأسباب والآلات التى يتمكنون بها من فعل هذا وهذا فلهذا حسن منه تبارك وتعالى التخلية بين عباده وبين ماهم فاعلوه وقبح من أحدنا أن يخلى بين عبيده وبين الإفساد وهو قادر على منعهم هذا مع أنه سبحانه لم يخل بينهم بل منعهم منه وحرمه عليهم ونصب لهم العقوبات الدنيوية والأخروية على القبائح وأحل بهم من بأسه وعذابه وانتقامه مالا يفعله السيد من المخلوقين بعبيده ليمنعهم ويزجرهم فقولكم أنه خلى بين عباده وبين إفساد بعضهم بعضاً وظلم بعضهم بعضاً كذب عليه فانه لم يخل بينهم شرعا ولا قدرا بل حال بينهم وبين ذلك شرعا أتم حيلولة ومنعهم قدرا بحسب ما تقتضيه حكمته الباهرة وعلمه المحيط وخلى بينهم وبين ذلك بحسب ما تقتضيه حكمته وشرعه ودينه فمنعه سبحانه لهم حيلولته بينهم وبين الشر أعظم من تخليته والقدر الذى خلاه بينهم فى ذلك هو ملزوم أمره وشرعه ودينه فالذى فعله فى الطرفين غاية الحكمة والمصلحة ولا نهاية فوقه لا قتراح عقل ولو خلى بينهم كما زعمتم لكانوا بمنزلة الأنعام السائمة بل لو تركهم ودواعى طباعهم لأهلك بعضهم بعضا وخرب العالم ومن عليه بل ألجمهم لجام العجز والمنع من كل ما يريدون فلو أنه خلى بينهم وبين ما يريدون لفسدت الخليقة كما ألجمهم بلجام الشرع والأمر ولو منعهم جملة ولم يمكنهم ولم يقدرهم لتعطل الأمر والشرع جملة وانتفت حكمة البعثة والإرسال والثواب والعقاب فأى حكمة فوق هذه الحكمة وأى أمر أحسن مما فعله بهم ولو أعطى الناس هذا المقام بعض حقه لعلموا أنه مقتضى الحكمة البالغة والقدرة التامة والعلم المحيط وأنه غاية الحكمة ومن فتح له بفهم فى القرآن رآه من أوله إلى آخره ينبه العقول على هذا ويرشدها إليه ويدلها عليه وأنه يتعالى ويتنزه أن يكون هذا منه عبثا أو سدى أو باطلا أو بغير الحق أو لا لمعنى ولا لداع وباعث وإن مصدر ذلك جميعه عن عزته وحكمته ولهذا كثيراً ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين العزيز الحكيم فى آيات التشريع والتكوين والجزاء ليدل عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة ففهم الموفقون عن الله عز وجل مراده وحكمته وانتهوا إلى ما وقفوا عليه

ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم وردوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين ومن هو بكل شيء عليم وتحققوا بما علموه من حكمته التي بهرت عقولهم ان الله في كل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقصر عقولهم عن إدراكه وأنه تعالى هو الغني الحميد العليم الحكيم فصدر خلقه وأمره وثوابه وعقابه غناه وحمده وعلمه وحكمته ليس مصدره مشيئة مجردة وقدرة خالية من الحكمة والرحمة والمصلحة والغايات المحمودة المطلوبة له خلقا وأمرا وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ووقوع أفعاله كلها على أحسن الوجوه وأتمها على الصواب والسداد ومطابقة الحكم والعباد يسئلون إذ ليست أفعالهم كذلك ولهذا قال خطيب الأنبياء شعيب صلى الله عليه وسلم (إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم)فأخبر عن عموم قدرته تعالى وأن الخلق كلهم تحت تسخيره وقدرته وأنه آخذ بنواصيهم فلا محيص لهم عن نفوذ مشيئته وقدرته فيهم ثم عقب ذلك بالاخبار عن تصرفه فيهم وأنه بالعدل لا بالظلم وبالاحسان لا بالإساءة وبالصلاح لا بالفساد فهو يأمرهم وينهاهم إحسانا إليهم وحماية وصيانة لهم ولا حاجة إليهم ولا بخلا عليهم بل جودا وكرما ولطفا وبرا ويثيبهم إحسانا وتفضلا ورحمة لا لمعاوضة واستحقاق منهم ودين واجب لهم يستحقونه عليه ويعاقبهم عدلا وحكمة لا تشفيا ولا مخافة ولا ظلما كما يعاقب الملوك وغيرهم بل هو على الصراط المستقيم وهو صراط العدل والإحسان في أمره ونهيه وثوابه وعقابه . فتأمل ألفاظ هذه الآية وما جمعته من عموم القدرة وكمال الملك ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان وما تضمنته من الرد على الطائفتين فانها من كنوز القرآن ولقد كفت وشفت لمن فتح عليه بفهمها فكونه تعالى على صراط مستقيم ينفي ظلمه للعباد وتكليفه إياهم ما لا يطيقون وينفي العيب من أفعاله وشرعه ويثبت لها غاية الحكمة والسداد ردا على منكري ذلك وكون كل دابة تحت قبضته وقدرته وهو آخذ بناصيتها ينفي أن لا يقع في ملكه من أحد المخلوقات شيء بغير مشيئته وقدرته وأن من ناصيته بيد الله وفي قبضته لا يمكنه أن يتحرك إلا بتحريكه ولا يفعل إلا باقداره ولا يشاء إلا بمشيئته تعالى ردا على منكري ذلك من القدرية فالطائفتان ما وفوا الآية معناها ولا قدروها حق قدرها فهو سبحانه على صراط مستقيم في عطائه ومنعه وهدايته وإضلاله وفي نفعه وضره وعافيته وبلائه وإغنائه وإفقاره وإعزازه وإذلاله وإنعامه وانتقامه وثوابه وعقابه وإحيائه وإماتته وأمره ونهيه وتحليله وتحريمه وفي كل ما يخلق وكل ما يأمر به وهذه المعرفة بالله لا تكون إلا للأنبياء ولورثتهم ونظير هذه الآية قوله تعالى (وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فالمثل الأول للصنم وعابديه والمثل الثاني ضربه الله تعالى لنفسه وأنه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فكيف يسوى بينه وبين الصنم الذي له مثل السوء فالمراد الرب تبارك

وتعالى مع عباده هو غاية الحكمة والإحسان والعدل فى إقدارهم وإعطائهم ومنعهم وأمرهم ونهيهم فدعوى المدعى أن هذا نظير تخلية السيد بين عبيده وإمائه يفجر بعضهم ببعض ويسيء بعضهم بعضا أكذب دعوى وأبطلها والفرق بينهما أظهر وأعظم من أن يحتاج إلى ذكره والتنبيه عليه والحمد لله الغنى الحميد فغناه التام فارق وحمده وملكه وعزته وحكمته وعلمه وإحسانه وعدله ودينه وشرعه وحكمه وكرمه ومحبته المغفرة والعفو عن الجناة والصفح عن المسيئين وتوبة التائبين وصبر الصابرين وشكر الشاكرين الذين يؤثرونه على غيره ويتطلبون مراضيه ويعبدونه وحده ويسيرون فى عبيده بسيرة العدل والاحسان والنصائح ويجاهدون أعداءه فيبذلون دماءهم وأموالهم فى محبته ومرضاته فيتميز الخبيث من الطيب ووليه من عدوه ويخرج طيبات هؤلاء وخبائث اولئك إلى الخارج فيترتب عليها آثارها المحبوبة للرب تعالى من الثواب والعقاب والحمد لأوليائه والذم لأعدائه وقد نبه تعالى على هذه الحكمة فى كتابه فى غير موضع كقوله تعالى (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء) هذه الاية من كنوز القرآن نبه فيها على حكمته تعالى المقتضية تميز الخبيث من الطيب وأن ذلك التمييز لا يقع إلا برسله فاجتبى منهم من شاء وأرسله إلى عباده فيتميز برسالتهم الخبيث من الطيب والولى من العدو ومن يصلح لمجاورته وقربه وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود وفى هذا تنبيه على الحكمة فى إرسال الرسل وأنه لابد منه وان الله تعالى لا يليق به الاخلال به وان من جحد رسالة رسله فما قدره حق قدره ولا عرفه حق معرفته ونسبه إلى مالا يليق به كما قال تعالى (وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) فتأمل هذا الموضع حق التأمل واعطه حظه من الفكر فلو لم يكن فى هذا الكتاب سواه لكان من أجل ما يستفادوالله الهادى إلى سبيل الرشاد ﴿ الوجه السابع والثلاثون ﴾ قولكم أن الاغراق والإهلاك يخس منه تعالى وهو أقبح شيء منا فكيف يدعون حسن إنقاذ الغرقى عقلا إلى آخره كلام فاسد جدا فان الإغراق والإهلاك من الرب تعالى لا يخرج قط عن المصلحة والعدل والحكمة فانه إذا أغرق أعداءه وأهلكهم وانتقم منهم كان هذا غاية الحكمة والعدل والمصلحة وإن أغرق أولياءه وأهل طاعته فهو سبب من الأسباب التى نصبها لموتهم وتخليصهم من الدنيا والوصول الى دار كرامته ومحل قربه ولابد من موت على كل حال فاختارلهم أكمل الموتتين وأنفعهما لهم فى معادهم ليوصلهم الى درجات عالية لاتنال الا بتلك الأسباب التى نصبها الله موصلها كايصال سائر الأسباب الى مسبباتها ولهذا سلط على أنبيائه وأوليائه ماسلط عليهم من القتل وأذى الناس وظلمهم لهم وعدوانهم عليهم وما ذاك لهوانهم عليه ولا لكرامة أعدائهم عليه بل ذلك عين كرامتهم وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من عينه لينالوا بذلك ما خلقوا له من مساكنتهم فى دار

الهوان وينال أولياؤه وحزبه ماهيء لهم من الدرجات العلى والنعيم المقيم فكل تسليط أعدائه وأعدائهم عليهم عين كرامتهم وعين إهانة أعدائهم فهذا من بعض حكمه تعالى فى ذلك ووراء ذلك من الحكم مالا تبلغه العقول والأفهام وكان إغراقه وإهلاكه وابتلاؤه محض الحكمة والعدل فى حق أعدائه ومحض الإحسان والفضل والرحمة فى حق أوليائه فلهذا حسن منه . ولعل الإغراق وتسليط القتل عليهم أسهل الموتتين عليهم مع مافى ضمنه من الثواب العظيم فيكون وقد بلغ حسن اختياره لهم إلى أن خفف عليهم الموتة وأعاضهم عليها أفضل الثواب فإنه لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كمس القرصة .

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد

فليس إماتة أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانة لهم ولا غضبا عليهم بل كرامة ورحمة وإحسانا ولطفاً وكذلك الغرق والحرق والردم والتردى والبطن وغير ذلك والمخلوق ليس بهذه المثابة فلهذا قبح منه الإغراق والإهلاك وحسن من اللطيف الخبير (الوجه الثامن والثلاثون) قولكم إذا كان لله فى إغراقه وإهلاكه سبحانه حكمة وسر لا نطلع عليه نحن فقد رأوا مثله فى ترك إنقاذنا الغرقى كلام تغنى ركته وفساده عن تكلف رده وهل يجوز أن يقال إذا كان لله الحكمة البالغة والأسرار العظيمة فى إهلاك من يهلكه وابتلاء من يبتليه ولهذا حسن منه ذلك فيلزم من هذا أن يقال يجوز أن يكون فى تركنا انجاء الغرقى ونصر المظلوم وسد الخلة وستر العورة حكما وأسرارا لا يعلمها العقلاء والمناكدة فى البحوث إذا وصلت إلى هذا الحد سمجت وثقلت على النفوس ومجتها القلوب والأسماع (الوجه التاسع والثلاثون) قولكم العقلان من حيث الصفات النفسية واحدة فكيف يقبح أحدهما من فاعل ويحسن الآخر وبمنزلة أن يقال السجود لله والسجود للصنم واحد من حيث الصفات النفسية فكيف يقبح أحدهما ويحسن الآخر وهل فى الباطل أبطل من هذا الوهم فما جعل الله ذلك واحداً أصلا وليس إماتة الله لعبده مثل قتل المخلوق له ولا إجاعته وإعراؤه وابتلاؤه مساويا فى الصفات النفسية لفعل المخلوق بالمخلوق ذلك ودعوى التساوى كذب وباطل فلا أعظم من التفاوت بينهما وهل يساوى هذا الفعل والفطرة فعل الله وفعل المخلوق (فيا لله) العجب أن يتناولهما اسم الفعل المشترك صارا سواء فى الصفات النفسية أترى حصل لهما هذا التساوى من جهة الفعلين والذى أوجب هذا الخيال الفاسد اتحاد المحل وتعلق الفعلين به وهل يدل هذا على استواء الفعلين فى الصفات النفسية ولقد وهت أركان مسألة بنيت على هذا الشفا فإنه شفا جرف هار والله المستعان (الوجه الأربعون) قولكم مواجب العقول فى أصل التكليف معارضة الأصول (فيقال) معاذ الله من تعارضهما بل هى متفقة الأصول مستقر حسنها فى العقول والفطر مركوز ذلك فيها فما شرع الله شيئاً فقال العقل

السليم ليته شرع خلافه بل هى متعارضة بين العقل والهوى والعقل يقضى بحسنها ويدعو إليها ويأمر بمتابعتها جملة فى بعضها وجملة وتفصيلا فى بعض والهوى والشهوة قد يدعوان غالباً إلى خلافها فالتعارض واقع بين مواجب العقول ومواجب الهوى وما جعل الله فى العقل ولا فى الفطرة استقباحا لما أمر به ولا استحسانا لما نهى عنه وأن مال الهوى إلى خلاف أمره ونهيه فالعقل حينئذ يكون مأموراً مع الهوى مقهورا فى قبضته وتحت سلطانه (الوجه الحادى والأربعون) قولكم نطالبكم بإظهار وجه الحسن فى أصل التكليف وإيجابه عقلا وشرعا (فيقال يالله العجب) أيحتاج أمر الله تعالى لعباده بما فيه غاية صلاحهم وسعادتهم فى معاشهم ومعادهم ونهيه لهم عما فيه هلاكهم وشقاؤهم فى معاشهم ومعادهم إلى المطالبة بحسنه ثم لا يقتصر على المطالبة بحسنه عقلا حتى يطالب بحسنه عقلا وشرعا فأى حسن لم يأمر الله به ويستحبه لعباده ويندبهم إليه وأى حسن فوق حسن ما أمر به وشرعه وأى قبيح لم ينه عنه ولم يزجر عباده من ارتكابه وأى قبح فوق قبح مانهى عنه وهل فى العقل دليل أوضح من علمه بحسن ما أمر الله به من الإيمان والإحسان وتفاصيلها من العـــدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وأنواع البر والتقوى وكل معروف تشهد الفطر والعقول به من عبادته وحده لاشريك له على أكمل الوجوه وأتمها والإحسان إلى خلقه بحسب الإمكان فليس فى العقل مقدمات هى أوضح من هذا المستدل عليه فيجعل دليلا له وكذلك ليس فى العقل دليل أوضح من قبح مانهى الله عنه من الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق والشرك بالله بأن يجعل له عديل من خلقه فيعبد كما يعبد ويحب كما يحب ويعظم كما يعظم . ومن الكذب على الله وعلى أنبيائه وعباده المؤمنين الذى فيه خراب العالم وفساد الوجود فأى عقل لم يدرك حسن ذلك وقبح هذا فأحرى أن لا يدرك الدليل على ذلك .

وليس يصح فى الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل

فما أبق الله عز وجل حسنا إلا أمر به وشرعه ولا قبيحاً إلا نهى عنه وحذر منه ثم أنه سبحانه أودع فى الفطر والعقول الإقرار بذلك وأقام عليها الحجة من الوجهين ولكن اقتضت رحمته وحكمته أن لا يعذبها إلا بعد إقامتها عليها برسله وإن كانت قائمة عليها بما أودع فيها واستشهدها عليه من الإقرار به وبوحدانيته واستحقاقه الشكر من عباده بحسب طاقتهم على نعمه وبما نصب عليها من الأدلة المتنوعة المستلزمة إقرارها بحسن الحسن وقبح القبيح (الوجه الثانى والأربعون) إنا نذكر لكم وجها من الوجوه الدالة على وجه الحسن فى أصل التكليف والإيجاب فنقول لاريب أن إلزام الناس شريعة يأتمرون بأوامرها التى فيها صلاحهم وينتهون عن مناهيها التى فيها فسادهم أحسن عند كل عاقل من تركهم هملا كالأنعام لا يعرفون معروفا

ولا ينكرون منكرا وينزو بعضهم على بعض نزو الكلاب والحمر ويعدو بعضهم على بعض عدو السباع والكلاب والذئاب ويأكل قويهم ضعيفهم لا يعرفون الله ولا يعبدونه ولا يذكرونه ولا يشكرونه ولا يحمدونه ولا يدينون بدين بل هم من جنس الأنعام السائمة ومن كابر عقله فى هذا سقط الكلام معه ونادى على نفسه بغاية الوقاحة ومفارقة الإنسانية وما نظير مطالبتكم هذه إلا مطالبة من يقول نحن نطالبكم بإظهار وجه المنفعة فى خلق الماء والهواء والرياح والتراب وخلق الأقوات والفواكه والأنعام بل فى خلق الأسماع والأبصار والألسن والقوى والأعضاء التى فى العبد فإن هذه أسباب ووسائل ووسائط . وأما أمره وشرعه ودينه فكماله غاية وسعادة فى المعاش والمعاد ولا ريب عند العقلاء أن وجه الحسن فيه أعظم من وجه الحسن فى الأمور الحسية وإن كان الحسن هو الغالب على الناس وإنما غاية أكثرهم إدراك الحسن والمنفعة فى الحسيات وتقديمها وإيثارها على مدارك العقول والبصائر قال تعالى (ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) ولو ذهبنا نذكر وجوه المحاسن المودعة فى الشريعة لزادت على الألوف ولعل الله أن يساعده بمصنف فى ذلك مع أن هذه المسألة بابه وقاعدته التى عليها بناؤه (الوجه الثالث والأربعون) قولكم أنه سبحانه لا يتضرر بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته ولا تتوقف قدرته فى الإحسان على فعل يصدر من العبد بل كما أنعم عليه ابتداء فهو قادر على أن ينعم عليه بلا توسط (فيقال) هذا حق ولكن لا يلزم فيه أن لا تكون الشريعة والأمر والنهى معلومة الحسن عقلا ولا شرعا ولا يلزم منه أيضا عدم حسن التكليف عقلا ولا شرعا فذكركم هذا عديم الفائدة فإنه لم يقل منازعوكم ولا غيرهم أن الله سبحانه يتضرر بمعاصى العباد وينتفع بطاعاتهم ولا أنه غير قادر على إيصال الإحسان إليهم بلا واسطه ولكن ترك التكليف وترك العباد هملا كالأنعام لا يؤمرون ولا ينهون مناف لحكمته وحمده وكمال ملكه وإلهيته فيجب تنزيهه عنه ومن نسبه إليه فما قدره حق قدره وحكمته البالغة اقتضت الإنعام عليهم ابتداء وبواسطة الإيمان والواسطة فى إنعامه عليهم أيضا فهو المنعم بالوسيلة والغاية وله الحمد والنعمة فى هذا وهذا .. يوضحه (الوجه الرابع والأربعون) وهو أن إنعامه عليه ابتداء بالايجاد وإعطاء الحياة والعقل والسمع والبصر والنعم التى سخرها له إنما فعلها به لأجل عبادته إياه وشكره له كما قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وقال تعالى (قل ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم) وأصح الأقوال فى الآية أن معناها ما يصنع بكم ربى لولا عبادتكم إياه فهو سبحانه لم يخلقكم إلا لعبادته فكيف يقال بعد هذا أن تكليفه إياهم عبادته غير حسن فى العقل لأنه قادر على الإنعام عليهم بالجزاء من غير توسط العبادة (الوجه الخامس والأربعون) أن قدرته سبحانه على الشىء لا تنفى حكمته البالغة من وجوده

فإنه تعالى يقدر على مقدورات تمنع بحكمته كقدرته على قيامه الساعة الآن وقدرته على إرسال الرسل بعد النبي ﷺ وقدرته على إبقائهم بين ظهور الأمة إلى يوم القيامة وقدرته على إماتة إبليس وجنوده وإراحة العالم منهم وقد ذكر سبحانه فى القرآن قدرته على مالا يفعله لحكمته فى غير موضع كقوله تعالى (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم) وقوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون) وقوله (أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوى بنانه) أى نجعلها كخف البعير صفحة واحدة وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى) وقوله (لآمن من فى الأرض كلهم جميعا) وقوله (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) فهذه وغيرها مقدورات له سبحانه وإنما امتنعت لكمال حكمته فهى التى اقتضت عدم وقوعها فلا يلزم من كون الشيء مقدورا أن يكون حسنا موافقا للحكمة وعلى هذا فقدرته تبارك وتعالى على ماذكرتم لا تقتضى حسنه وموافقته لحكمته ونحن إنما نتكلم معهم فى الثانى لا فى الأول فالكلام فى الحكمة يقتضى الحكمة والعناية غير الكلام فى المقدور فتعلق الحكمة شيء ومتعلق القدرة شيء ولكن أنتم إنما لويتم من إنكار الحكمة فلا يمكنكم التفريق بين المتعلقين بل قد اعترف سلفكم وأئمتكم بأن الحكمة لا تخرج عن صحة تعلقه بالمقدور ومطابقته لها أو تعلق العلم بالمعلوم ومطابقته له ولما بنيتم على هذا الأصل لم يمكنكم الفرق بين موجب الحكمة وموجب القدرة فتوعرت عليكم الطريق وألجأتم أنفسكم إلى أصعب مضيق (الوجه الثالث والأربعون) قولكم أنه تعالى لو ألقى إلى العبد زمام الاختيار وتركه يفعل مايشاء جريا على رسوم طبعه المائل إلى لذيذ الشهوات ثم أجزل له فى العطاء من غير حساب كان أروح للعبد ولم يكن قبيحاً عند العقل (فيقال) لكم ما تعنون بإلقاء زمام الاختيار إليه أتعنون به أنه لا يكلفه ولا يأمره ولا ينهاه بل يجعله كالبهيمة السائمة المهملة أم تعنون به أنه يلقى إليه زمام الاختيار مع تكليفه وأمره ونهيه فإن عنيتم الأول فهو من أقبح شيء فى العقل وأعظمه نقصا فى الآدمى ولو ترك ورسوم طبعه لكانت البهائم أكمل منه ولم يكن مكرما مفضلا على كثير ممن خلق الله تفضيلا بل كان كثير من المخلوقات أو أكثرها مفضلا عليه فإنه يكون مصدودا عن كماله الذى هو مستعد له قابل له وذلك أسوأ حالا وأعظم نقصانا منع كمالا ليس قابلا له . وتأمل حال الآدمى المخلى ورسوم طبعه المتروك ودواعى هواه كيف تجده فى شرار الخليقة وأفسدها للعالم ولولا من يأخذ على يديه لأهلك الحرث والنسل وكان شرا من الخنازير والذئاب والحيات فكيف يستوى فى العقل أمره ونهيه بما فيه صلاحه وصلاح غيره به وتركه وما فيه أعظم فساده وفساد النوع وغيره به وكيف لا يكون هذا القول قبيحا وأى قبح أعظم

من هذا ولهذا أنكر الله سبحانه على من جوز عقله مثل هذا ونزه نفسه عنه فقال تعالى (أيحسب الإنسان أن يترك سدى) قال الشافعى معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقيل لا يثاب ولا يعاقب وقال تعالى (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون) ثم نزه نفسه عن هذا الظن الكاذب وأنه لا يليق به ولا يجوز فى العقول نسبة مثله إليه لمنافاته لحكمته وربوبيته وإلهيته وحمده فقال (فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) وقال تعالى (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق) وفسر الحق بالثواب والعقاب وفسر بالأمر والنهى وهذا تفسير له ببعض معناه والصواب أن الحق هو إلهيته وحكمته المتضمنة للخلق والأمر والثواب والعقاب فمصدر ذلك كله الحق وبالحق وجد وبالحق قام وغايته الحق وبه قيامه فمحال أن يكون على غير هذا الوجه فإنه يكون باطلا وعبثا فتعالى الله عنه لمنافاته إلهيته وحكمته وكمال ملكه وحمده وقال تعالى (أن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) وتأمل كيف أخبر سبحانه عنه بنفى الباطلية عن خلقه دون إثبات الحكمة لأن بيان نفى الباطل على سبيل العموم والاستغراق أوغل فى المعنى المقصود وأبلغ من إثبات الحكم لأن بيان جميعها لا يفى به أفهام الخليقة وبيان البعض يؤذن بتناهى الحكمة ونفى البطلان والخلو عن الحكمة والفائدة تفيد أن كل جزء من أجزاء العالم علويه وسفليه متضمن لحكم جمة وآيات باهرة ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلق باطلا خلوا عن الحكمة ولا معنى لهذا التنزيه عند النفاة فإن الباطل عندهم هو المحال لذاته فعلى قولهم نزهوه عن المحال لذاته الذى ليس بشىء كالجمع بين النقيضين وكون الجسم الواحد لا يكون فى مكانين ومعلوم قطعاً أن هذا ليس مراد الرب تعالى بما نزه نفسه عنه وأنه لا يمدح أحد بتنزيهه عن هذا ولا يكون المنزه به مثنياً ولا حامداً ولم يخطر هذا بقلب بشر حتى ينكره الله على من زعمه ونسبه إليه وقال تعالى (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ماخلقناهما إلا بالحق) فنفى اللعب عن خلقه وأثبت أنه إنما خلقهما بالحق فجمع تعالى بين نفى اللعب الصادر عن غير حكمة وغاية محمودة وإثبات الحق المتضمن للحكم والغايات المحمودة والعواقب المحبوبة والقرآن مملوء من هذا بنفى العبث والباطل واللعب تارة وتنزيه الرب نفسه عنه تارة وإثبات الحكم الباهرة فى خلقه تارة كيف يجوز أن يقال أنه لو عطل خلقه وتركهم سدى لم يكن ذلك قبيحا فى العقل فإن عنيتم أنه يلقى إليه زمام الاختيار مع أمره ونهيه فهذا حق فإنه جعله مختاراً مأمورا منهيا وإن كان اختياره مخلوقا له تعالى إذ هو من جملة الحوادث الصادرة عن خلقه ولكن

هذا الاختيار لا ينافى التكليف ولا يكون إلا به بوجه بل لا يصح التكليف إلا به (الوجه السابع والأربعون) قولكم فقد تعارض الأمران أحدهما أن يكلفهم فيأمر وينهى حتى يطاع ويعصى ثم يثيبهم ويعاقبهم الثانى أن لا يكلفهم إذ لا يتزين منهم بطاعة ولا تشينه معصيتهم وإذا تعارض فى المعقول هذان الأمران فكيف يهدى العقل إلى اختيار أحدهما عقلا فكيف يعرفنا الوجوب على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب تعالى بالثواب (فيقال) لكم لم يتعارض بحمد الله الأمران لأن أحدهما قد علم قبحه فى المعقول والآخر قد علم حسنه فى المعقول فكيف يتعارض فى العقل جواز الأمرين وأن يكون نسبتهما إلى الرب تعالى نسبة واحدة وإنما يتعارض الجائزات على كل سواء بحيث لا يترجح بعضها عن بعض فأما الحسن والقبح فلم يتعارض فى العقل قط استواؤهما وقد قررنا بما لا مدفع له قبح الترك سدى بمنزلة الأنعام السائمة وحسن الأمر والنهى واستصلاحهم فى معاشهم ومعادهم فكيف يقال أن هذين الأمرين سواء فى العقل بحيث يتعارضان فيه ويقضى باستوائهما بالنسبة إلى أحكم الحاكمين * فإن قيل إنما تعارضا فى المقدورية إذ نسبة القدرة إليهما واحدة * قلنا قد تقدم أنه لا يلزم من كون الشىء مقدوراً أن لا يكون ممتنعاً لمنافاته الحكمة وقد بينا ذلك قريباً فيكون تركهم هملا وسدى مقدورا للرب تعالى لا يقتضى معارضته لمقدوره الآخر فى تكليفهم وأمرهم ونهيهم (الوجه الثامن والأربعون) قولكم إذ لا يتزين منهم بطاعة ولا تشينه معصيتهم (قلنا) ومن الذى نازع فى هذا ولكن حسن التكليف لا ينفى ذلك عن الرب تعالى وأنه إنما يكلفهم تكليف من لا يبلغوا ضره فيضروه ولا يبلغوا نفعه فينفعوه وأنهم لو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم مازاد ذلك فى ملكه شيئاً ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم مانقص ذلك فى ملكه شيئاً وههنا اختلفت الطرق بالناس فى علة التكاليف وحكمته مع كونه سبحانه لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم فسلكت الجبرية مسلكها المعروف وأن ذلك صادر عن محض المشيئة وصرف الإرادة وأنه لا علة له ولا باعث عليه سوى محض الإرادة وسلكت القدرية مسلكها المعروف وهل ذلك إلا استئجار منه لعبيده لينالوا أجرهم بالعمل فيكون ألذ من اقتضائهم الثواب بلا عمل لما فيه من تكدير المنة والمسلكان كما ترى وحسبك ما يدل عليه العقل الصريح والنقل الصحيح من بطلانهما وفسادهما وليس عند الناس غير هذين المسلكين إلا مسلك من هو خارج عن الديانات واتباع الرسل ممن يرى أن الشرائع وضعت نواميس يقوم عليها مصلحة الناس ومعيشتهم فإن فائدتها تكميل قوة النفس والحكمة وهذا مسلك خارج عن مناهج الأنبياء وأممهم وأما أتباع الرسل الذين هم أهل البصائر لحكمة الله عز وجل فى تكليفهم ما كلفهم به أعظم وأجل عندهم مما يخطر بالبال أو يجرى به

المقال ويشهدون له سبحانه فى ذلك بالحكم الباهرة والأسرار العظيمة أكثر مما يشهدونه فى مخلوقاته وما تضمنته ومن الأسرار والحكم ويعلمون مع ذلك أنه لا نسبة لما أطلعهم سبحانه عليه من ذلك إلى ماطوى علمه عنهم واستأثر به دونهم وأن حكمته فى أمره ونهيه وتكليفهم أجل وأعظم مما تطيقه عقول البشر فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهيه لأنه تعالى أهل أن يعبد وأهل أن يكون الحب كله له والعبادة كلها له حتى لولم يخلق جنة ولا نارا ولا وضع ثوابا ولا عقابا لكان أهلا أن يعبد أقصى ماتناله قدرة خلقه من العبادة وفى بعض الآثار الإلهية لو لم أخلق جنة ولا نارا ألم أكن أهلا أن أعبد حتى أنه لو قدر أنه لم يرسل رسله ولم ينزل كتبه لكان فى الفطرة والعقل ما يقتضى شكره وإفراده بالعبادة كما أن فيهما ما يقتضى المنافع واجتناب المضار ولا فرق بينهما فى الفطرة والعقل فإن الله فطر خليقته على محبته والإقبال عليه وابتغاء الوسيلة إليه وأنه لاشىء على الإطلاق أحب إليهما منه وإن فسدت فطر أكثر الخلق بماطرأ عليها مما اقتطعها واجتالها عما خلق فيها كما قال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها) فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد وبذل الوسع لدينه المتضمن محبته وعبادته حنيفا مقبلا عليه معرضا عما سواه هو فطرته التى فطر عليها عباده فلو خلوا ودواعى فطرهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختاروا سواه ولكن غيرت الفطر وأفسدت كما قال النبى ﷺ مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها ثم يقول أبو هريرة إقرأوا إن شئتم (فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون منيبين إليه واتقوه) ومنيبين نصب على الحال من المفعول أى فطرهم منيبين إليه والإنابة إليه تتضمن الإقبال عليه بمحبته وحده والإعراض عما سواه وفى صحيح مسلم عن عياض بن حماد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرنى أن أعلمكم ماجهلتم مما علمنى فى مقامى هذا أنه قال كل مال نحلته عبدا فهو له حلال وإنى خلقت عبادى حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا وحرمت عليهم ماأحللت لهم فأخبر سبحانه أنه إنما فطر عباده على الحنيفة المتضمنة لكمال حبه والخضوع له والذل له وكمال طاعته وحده دون غيره وهذا من الحق الذى خلقت له وبه قامت السموات والأرض وما بينهما وعليه قام العالم ولأجله خلقت الجنة والنار ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه ولأجله هلك القرون التى خرجت عنه وآثرت غيره فكونه سبحانه أهلا أن يعبد ويحب ويحمد ويثنى عليه أمر ثابت له لذاته فلا يكون إلا كذلك كما أن الغنى القادر الحى القيوم السميع البصير فهو سبحانه الإله الحق المبين والإله هو الذى يستحق أن يوله محبة

وتعظيما وخشية وخضوعا وتذللا وعبادة فهو الإله الحق ولو لم يخلق خلقه وهو الإله الحق ولو لم يعبدوه فهو المعبود حقاً الإله حقاً المحمود حقاً ولو قدر أن خلقه لم يعبدوه ولم يحمدوه ولم يألهوه فهو الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وبعد أن يفنيهم لم يستحدث بخلقه لهم ولا بأمره إياهم استحقاق الإلهية والحمد بل الإلهية وحمده ومجده وغناه أوصاف ذاتية له يستحيل مفارقتها له الحياته ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله فأولياؤه وخاصته وحزبه لما شهدت عقولهم وفطرهم أنه أهل أن يعبد وإن لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليه كتابا ولو لم يخلق جنة ولا نارا علموا أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته ولا أقبح من الإعراض عنه وجاءت الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من ذلك وتكميله وتفصيله وزيادته حسنا إلى حسنه فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقا وتوافقا وظهر أنهما من مشكاة واحدة فعبدوه وأحبوه ومجدوه وحمدوه بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي العقل فاجتمعت لهم الدواعي ونادتهم من كل جهة ودعتهم إلى وليهم وإلههم وفاطرهم فأقبلوا إليه بقلوب سليمة لم يعارض خبره عندها شبهة توجب ريباً وشكا ولأمره شهوة توجب رغبتها عنه وإيثارها سواه فأجابوا دواعي المحبة والطاعة إذ نادت بهم حي على الفلاح وبذلوا أنفسهم في مرضاة مولاهم الحق بذل أخي السماح وحمدوا عند الوصول إليه مسراهم وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح فدينهم دين الحب وهو الدين الذي لا إكراه فيه وسيرهم سير المحبين وهو الذي لا وقفة تعتريه .

إني أدين بدين الحب ويحكم	فذاك ديني ولا إكراه في الدين
ومن يكن دينه كرها فليس له	إلا العناء وإلا السير في الطين
وما استوى سير عبد في محبته	وسير خال من الأشواق في دين
فقل لغير أخي الأشواق ويحك قد	غبنت حظك لا تغتر بالدون
نجائب الحب تعلوا بالمحب إلى	أعلى المراتب من فوق السلاطين
وأطيب العيش في الدارين قد رغبت	عنه التجار فباعت بيع مغبون
فإن ترد علمه فاقرأه ويحك في	آيات طه وفي آيات ياسين

ولا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه والله سبحانه له الكمال المطلق التام في كل وجه الذي لا يعتريه توهم نقص أصلا ومن هذا شأنه فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليها منه مادامت فطرها وعقولها سليمة وإذا كانت أحب الأشياء إليها فلا محالة أن محبته توجب عبوديته وطاعته وتتبع مرضاته واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها حتى لو فرض تجرده عن الأمر

والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص القلب المعبود الحق ومن هـذا قول بعض السلف أنه ليستخرج حبه من قلبي ما لا يستخرجه قوله ومنه قول عمر في صهيب لو لم يخف الله لم يعصه وقد كان هذا هو الواجب على كل عاقل كما قال بعضهم

هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم
أليس من الواجب المستحق طاعة رب الورى الأكرم

وقد قام رسول الله ﷺ حتى تفطرت قدماه فقيل له تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبداً شكوراً واقتصر ﷺ من جوابهم على ما تدركه عقولهم وتناله أفهامهم وإلا فمن المعلوم أن باعثه على ذلك الشكر أمر يجل عن الوصف ولا تناله العبادة ولا الأذهان فأين هذا الشهود من شهود طائفة القدرية والجبرية فليعرض العاقل اللبيب ذينك المشهدين على هذا المشهد ولينظر ما بين الأمرين من التفاوت فالله سبحانه يعبد ويحمد ويحب لأنه أهل لذلك ومستحقه بل ما يستحقه سبحانه من عباده أمر لا تناله قدرتهم ولا إرادتهم ولا تتصوره عقولهم ولا يمكن أحد من خلقه قط أن يعبده حق عبادته ولا يوفيه حقه من المحبة والحمد ولهذا قال أفضل خلقه وأكملهم وأعرفهم به وأحبهم إليه وأطوعهم له لا أحصى ثناء عليك وأخبر أن عمله صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالنجاة فقال لن ينجي أحداً منكم عمله قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل عليه صلوات الله وسلامه عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق وفي الحديث المرفوع المشهور أن من الملائكة من هو ساجد لله لا يرفع رأسه منذ خلق ومنهم راكع لا يرفع رأسه من الركوع منذ خلق إلى يوم القيامة وأنهم يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولما كانت عبادته تعالى تابعة لمحبته وإجلاله وكانت المحبة نوعين محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان فتوجب شكراً وعبودية بحسب كمالها ونقصانها ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكماله فتوجب عبودية وطاعة أكمل من الأولى كان الباعث على الطاعة والعبودية لا يخرج عن هذين النوعين وإما أن تقع الطاعة صادرة عن خوف محض غير مقرون بمحبته فهذا قد ظنه كثير من المتكلمين وهي عندهم غاية المعارف بناء على أصلهم الباطل أن الله لا تتعلق المحبة بذاته وإنما تتعلق بمخلوقاته مما في الجنة من النعيم فهم لا يحبونه لذاته ولا لإحسانه وينكرون محبته لذلك وإنما المحبوب عندهم في الحقيقة غيره وهذا من أبطل الباطل . . وسنذكر في القسم الثاني إن شاء الله في هذا الكتاب بطلان هذا المذهب من أكثر من مائة وجه

ولو عرف القوم صفات الأرواح وأحكامها لعلموا أن طاعة من لا تجب عبادته محال وأن من أتى بصورة الطاعة خوفا مجرداً عن الحب فليس بمطيع ولا عابد وإنما هو كالمكره أو كالأجير السوء الذي إن أعطى عمل وإن لم يعط كفر وأبق . وسيرد عليك بسط الكلام فى هذا عن قريب إن شاء الله والمقصود أن الطاعة والعبادة الناشئة عن محبة الكمال والجمال أعظم من الطاعة الناشئة عن رؤية الإنعام والإحسان وفرق عظيم بين ما تعلق بالحى الذى لا يموت وبين ما تعلق بالمخلوق وإن شمل النوعين اسم المحبة ولكن كم بين من يحبك لذاتك وأوصافك وجمالك وبين من يحبك لخيرك ودراهمك

فصــــل

والأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين فلكل صفة عبودية خاصة هى من موجباتها ومقتضياتها أعنى من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها وهذا مطرد فى جميع أنواع العبودية التى على القلب والجوارح فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء باطنا ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمـــه وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هى موجباتها وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق بها فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته فى العالم وآثارها ومقتضاها لأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصيتهم وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى يرويه عن ربه تبارك وتعالى ياعبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى ذكر هذا عقب قوله ياعبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرونى أغفر لكم فتضمن ذلك أن ما يفعله تعالى بهم فى غفران زلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريج كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم

ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم كما هو عادة المخلوق الذى ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله أو ليدفع عنه ضررا فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده ليكافئوه ولا ليدفعوا عنه ضررا فقال لن تبلغوا نفعى فتنفعونى ولن تبلغوا ضرى فتضرونى أنى لست إذا هديت مستهديكم وأطعمت مستطعمكم وكسوت مستكسيكم وأرويت مستسقيكم وكفيت مستكفيكم وغفرت لمستغفركم بالذى أطلب منكم أن تنفعونى أو تدفعوا عنى ضررا فإنكم لن تبلغوا ذلك وأنا الغنى الحميد كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه من الأفعال إلا باقداره وتيسيره وخلقه فكيف بما لا يقدرون عليه فكيف يبلغون نفع الغنى الصمد الذى يمتنع فى حقه أن يستجلب من غيره نفعاً أو يستدفع منه ضررا بل ذلك مستحيل فى حقه . ثم ذكر بعد هذا قوله ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً فبين سبحانه أن ماأمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات لايتضمن استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم كأمر السيد عبده والوالد ولده والإمام رعيته بما ينفع الآمر والمأمور ونهيهم عما يضر الناهى والمنهى فبين تعالى أنه المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به فى إحسانه إليهم بما يفعله بهم وبما يأمرهم به ولهذا لما ذكر الأصلين بعد هذا وأن تقواهم وفجورهم الذى هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد فى ملكه شيئاً ولا ينقصه وأن نسبة ما يسألونه كلهم إياه فيعطيهم إلى ما عنده كلا نسبة فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعوات وغفران الزلات وتفريج الكربات لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مضرة وأنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا فى ملكه شيئا ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئاً وأنه الغنى الحميد ومن كان هكذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده ولا تشينه معاصيهم ولكن له من الحكم البوالغ فى تكليف عباده وأمرهم ونهيهم مايقتضيه ملكه التام وحمده وحكمته ولو لم يكن فى ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التى لاتحصى بحسب قواهم وطاقتهم لابحسب ما ينبغى له فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه ولكنه سبحانه يرضى من عباده بما تسمح به طبائعهم وقواهم فلا شىء أحسن فى العقول والفطر من شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه فهذان مسلكان آخران فى حسن التكليف والأمر والنهى . أحدهما يتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك وإن جماله تعالى وكماله وأسماءه وصفاته تقتضى من عباده غاية الحب والذل والطاعة له . . والثانى متعلق بإحسانه وإنعامه ولا سيما مع غناه عن عباده وأنه إنما يحسن إليهم رحمة منه وجودا وكرما لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة وأى المسلكين سلكه العبد أوقفه على محبته وبذل الجهد

فى مرضاته فأين هذان المسلكان من ذينك المسلكين وإنما أتى القوم من إنكارهم المحبة وذلك الذى حرمهم من العلم والإيمان ماحرمهم وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودة والله الفتاح العليم (الوجه التاسع والأربعون) قولكم فلا تكون نعمه تعالى ثوابا بل ابتداء كلام يحتمل حقا وباطلا فإن أردتم به أنه لا يثيبهم على أعمالهم بالجنة ونعيمها ويجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون فهو باطل والقرآن أعظم شاهد ببطلانه قال تعالى (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب) وقال تعالى (ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون وقال تعالى (وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون) وقال تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) وقال تعالى (أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين) وقال تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين) وهذا فى القرآن كثير يبين أن الجنة ثوابهم وجزاؤهم فكيف يقال لا تكون نعمه ثوابا على الإطلاق بل لا تكون نعمه تعالى فى مقابلة الأعمال والأعمال ثمنا لها فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله ولا يدخلها أحد إلا بمجرد فضل الله ورحمته وهذا لا ينافى ما تقدم من النصوص فإنها إنما تدل على أن الأعمال أسباب لا أعواض وأثمان والذى نفاه النبى صلى الله عليه وسلم فى الدخول بالعمل هو نفى استحقاق العوض ببذل عوضه فالمثبت باء السببية والمنفى باء المعاوضة والمقابلة وهذا فصل الخطاب فى هذه المسألة والقدرية الجبرية تنفى باء السببية جملة وتنكر ان تكون الأعمال سببا فى النجاة ودخول الجنة وتلك النصوص وأضعافها تبطل قولهم والقدرية النفاة تثبت باء المعاوضة والمقابلة وتزعم أن الجنة عوض الأعمال وأنها ثمن لها وأن دخولها إنما هو بمحض الأعمال والنصوص النافية لذلك تبطل قولهم والعقل والفطر تبطل قول الطائفتين ولا يصح فى النصوص والعقول إلا ماذكرناه من التفصيل وبه يتبين أن الحق مع الوسط بين الفرق فى جميع المسائل لا يستثنى من ذلك شيء فما اختلفت الفرق إلا كان الحق مع الوسط وكل من الطائفتين معه حق وباطل فأصاب الجبرية فى نفى المعاوضة وأخطؤا فى نفى السببية وأصاب القدرية فى إثبات السببية وأخطؤا فى إثبات المعاوضة فإذا ضممت أحد نفى الجبرية إلى أحد إثباتى القدرية ونفيت باطلهما كنت أسعد بالحق منهما فإن أردتم بأن نعمه لا تكون ثوابا هذا القدر وأنها لا تكون عوضا بل هو المنعم بالأعمال والثواب وله المنة .

فى هذا وهذا ونعمه بالثواب من غير استحقاق ولا ثمن يعاوض عليه بل فضل منه وإحسان فهذا هو الحق فهو المان بهدايته للإيمان وتيسيره للأعمال وإحسانه بالجزاء كل ذلك مجرد منته وفضله قال تعالى (يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين (الوجه الخمسون) قولكم وإذا تعارض فى العقول هذان الأمران فكيف يهتدى العقل إلى اختيار أحدهما (قلنا) قد تبين بحمد الله أنه لا تعارض فى العقول بين الأمرين أصلا وإنما يقدر التعارض بين العقل والهوى وأما أن يتعارض فى العقول إرشاد العباد إلى سعادتهم فى المعاش والمعاد وتركهم هملا كالأنعام السائمة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فلم يتعارض هذان فى عقل صحيح أبدا (الوجه الحادى والخمسون) قولكم فكيف يعرفنا العقل وجوبا على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب بالثواب والعقاب (فيقال) وأى استبعاد فى ذلك وما الذى يحيله فقد عرفنا العقل من الواجبات عليه ما يقبح من العبد تركها كما عرفنا وعرف أهل العقول وذوى الفطر التى لم تتواطأ على الأقوال الفاسدة وجوب الإقرار بالله وربوبيته وشكر نعمته ومحبته وعرفنا قبح الإشراك به والإعراض عنه ونسبته إلى ما لا يليق به وعرفنا قبح الفواحش والظلم والإساءة والفجور والكذب والبهت والإثم والبغى والعدوان فكيف نستبعد منه أن يعرفنا وجوبا على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالشكر المقدور المستحسن فى العقول التى جاءت الشرائع بتفصيل ما أدركه العقل منه جملة وبتقرير ما أدركه تفصيلا وأما الوجوب على الله بالثواب والعقاب فهذا مما تباين فيه الطائفتان أعظم تباين فأثبتت القدرية من المعتزلة عليه تعالى وجوبا عقليا وضعوه شريعة له بعقولهم وحرموا عليه الخروج عنه وشبهوه فى ذلك كله بخلقه وبدعهم فى ذلك سائر الطوائف وسفهوا رأيهم فيه وبينوا مناقضتهم وألزموهم بما لا محيد لهم عنه ونفت الجبرية أن يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه وجوزوا عليه ما يتعالى ويتنزه عنه وما لا يليق بجلاله مما حرمه على نفسه وجوزوا عليه ترك ما أوجبه على نفسه مما يتعالى ويتنزه عن تركه وفعل ضده فتباين الطائفتان أعظم تباين وهدى الله الذين آمنوا أهل السنة الوسط للطريقة المثلى التى جاء بها رسوله ونزل بها كتابه وهى أن العقول البشرية بل وسائر المخلوقات لا توجب على ربها شيئا ولا تحرمه وأنه يتعالى ويتنزه عن ذلك وأما ما كتبه على نفسه وحرمه على نفسه فإنه لا يخل به ولا يقع منه خلافه فهو إيجاب منه على نفسه بنفسه وتحريم منه على نفسه بنفسه فليس فوقه تعالى موجب ولا محرم . وسيأتى إن شاء الله بسط ذلك وتقريره (الوجه الثانى والخمسون) قولكم أنه على أصول المعتزلة يستحيل الأمر والنهى والتكليف وتقديركم ذلك فكلام لا مطعن فيه والأمر فيه كما ذكرتم وإن حقيقة قول القوم أنه لا أمر

ولانهى ولاشرع أصلا إذ ذلك إنما يصح إذا ثبت قيام الكلام بالمرسل الآمر الناهى وقيام الاقتضاء والطلب والحب لما أمر به والبغض لما نهى عنه فأما إذا لم يثبت له كلام ولا إرادة ولا اقتضاء ولا طلب ولاحب ولا بغض قائم به فإنه لا يعقل أصلا كونه آمرا ولا ناهيا ولا باعثا للرسل ولا محبا للطاعة باغضا للمعصية فأصول هذه الطائفة تعطل الصفات عن صفات كماله فانها تستلزم إبطال الرسالة والنبوة جملة ولكن رب لازم لا يلتزمه صاحب المقالة ويتناقض فى القول بملزومه دون القول به ولا ريب أن فساد اللازم مستلزم لفساد الملزوم ولكن يقال لكم معاشر الجبرية لا تكونوا ممن يرى القذاة فى عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض فى عينه فقد ألزمتكم القدرية مالا محيد لكم عنه وقالوا من نفى فعل العبد جملة فقد عطل الشرائع والأمر والنهى فإن الأمر والنهى لا يتعلق الا بالفعل المأمور به فهو الذى يؤمر به وينهى عنه ويثاب عليه ويعاقب فإذا نفيتم فعل العبد فقد رفعتم متعلق الأمر والنهى وفى ذلك إبطال الأمر والنهى فلا فرق بين رفع المأمور به المنهى عنه ورفع المأمور المنهى نفسه فإن الأمر يستلزم آمرا ومأمورا به ولا يصح له حقيقة إلا بهذه الثلاث ومعلوم أن أمر الآمر بفعل نفسه ونهيه عن نفسه يبطل التكليف جملة فان التكليف لا يعقل معناه إلا إذا كان المكلف قد كلف بفعله الذى هو المقدور له التابع لإرادته ومشيئته وأما إذا رفعتم ذلك من البين وقلتم بل هو مكلف بفعل الله حقيقة لا يدخل تحت قدرة العبد لا هو متمكن فى الإتيان به ولا هو واقع بإرادته ومشيئته فقد نفيتم التكليف جملة من حيث أثبتموه وفى ذلك إبطال للشرائع والرسالة جمـــلة قالوا فليتأمل المنصف الفطن لا البليد المتعصب صحة هذا الإلزام فلن تجد عنه محيدا قالوا فأنتم معاشر الجبرية قدرية من حيث نفيكم الفعل المأمور به فإن كان خصومكم قدرية من حيث نفوا تعلق القدرة القديمة فأنتم أولى أن تكونوا قدرية من حيث نفيتم فعل العبد له وتأثيره فيه وتعلقه بمشيئته فأنتم أثبتم قدرا على الله وقدرا على العبد أما القدر على الله فحيث زعمتم أنه تعالى يأمر بفعل نفسه وينهى عن فعل نفسه ومعلوم أن ذلك لا يصح أن يكون مأمورا به منهيا عنه فأثبتم أمرا ولا مأمور به ونهيا ولا منهى عنه وهذه قـــدرية محضة فى حق الرب وأما فى حق العبد فإنكم جعلتموه مأمورا منهيا من غير أن يكون له فعل يأمر به وينهى عنه فأى قدرية أبلغ من هذه فمـــن الذى تضمن قوله إبطال الشرائع وتعطيل الأوامر فليتنبه اللبيب لمواقعة هذه المساجلة وسهام هذه المناضلة ثم ليختر منهمـا إحدى خطتين ولا والله ما فيهما حظ لمختار ولا ينجوا من هذه الورطات إلا من أثبت كلام الله القائم به المتضمن لأمره ونهيه ووعده ووعيده وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات كماله ومن الأمور الثبوتية القائمة ثم أثبت مع ذلك فعل العبد واختياره ومشيئته

وإرادته التي هي مناط الشرائع ومتعلق الأمر والنهي فلا جبري ولاجهمي ولا قدري وكيف يختار العاقل آراء ومذاهب هذه بعض لوازمها ولو صابرها إلى آخرها لاستبان له من من فسادها وبطلانها ما يتعجب معه من قائلها ومنتحلها والله الموفق للصواب (الوجه الثالث والخمسون) قولكم أنه مامن معنى يستنبط من قول أو فعل ليربط به معنى مناسب له إلا ومن حيث العقل يعارضه معنى آخر يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة فيتحير العقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما أو يرجحه من تلقائه فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه فيقال إن أردتم بهذه المعارضة أنها ثابتة في جميع الأفعال والأقوال المشتملة على الأوصاف المناسبة التي ربطت بها الأحكام كما يدل عليه كلامكم فدعوى باطلة بالضرورة وهو كذب محض وكذلك ان أردتم أنها ثابتة في أكثرها فأي معارضة في العقل للوصف القبيح في الكذب والفجور والظلم واهلاك الحرث والنسل والإساءة إلى المحسنين وضرب الوالدين واحتقارهما والمبالغة في اهانتهما بلا جرم وأي معارضة في العقل الأوصاف القبيحة في الشرك بالله ومشيئته وكفران نعمه وأي معارضة في العقل للوصف القبيح في نكاح الأمهات واستفراشهن كاستفراش الأماء والزوجات إلى أضعاف أضعاف ماذكرنا مما تشهد العقول بقبحه من غير معارض فيها بل نحن لا ننكر أن يكون داعي الشهوة والهوى وداعي العقل يتعارضان فإن أردتم هذا التعارض فمسلم ولكن لايجدي عليكم الا عكس مطلوبكم وكذلك أي معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حسن عبادة الله وشكره وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه بآلائه وانعامه وصفات جلاله ونعوت كماله وافراده بالمحبة والعبادة والتعظيم وأي معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حسن الصدق والبر والإحسان والعدل والإيثار وكشف الكربات وقضاء الحاجات وإغاثة اللهفات والأخذ على أيدي الظالمين وقمع المفسدين ومنع البغاة والمعتدين وحفظ عقول العالمين وأموالهم ودمائهم وأعراضهم بحسب الإمكان والأمر بما يصلحها ويكملها والنهي عما يفسدها وينقصها وهذه حال جملة الشرائع وجمهورها إذا تأملها العقل جزم أنه يستحيل على أحكم الحاكمين أن يشرع خلافها لعباده وأما إن أردتم أن في بعض مايدق منها مسائل تتعارض فيها الأوصاف المستنبطة في العقول فيتحير العقل بين المناسب منها وغير المناسب فهذا وإن كان واقعاً فانها لا تنفي حسنها الذاتي وقبح منهيها الذاتي وكون الوصف خفي المناسبة والتأثير في بعض المواضع مما لايدفعه وهذه حال كثير من الأمور العقلية المحضة بل الحسية وهذا الطب مع أنه حسي تجريبي يدرك منافع الأغذية والأدوية وقواها وحرارتها وبرودتها ورطوبتها ويبوستها فيه بالحس ومع هذا فأنتم ترون إختلاف أهله في كثير من مسائلهم في الشيء الواحد

هل هو نافع كذا ملائم له أو منافر مؤذ وهل هو حار أو بارد وهل هو رطب أو يابس وهل فيه قوة تصلح لأمر من الأمور أولا قوة فيه ومع هذا فالاختلاف المذكور لاينفى عند العقلاء ماجعل فى الأغذية والأدوية من القوى والمنافع والمضار والكيفيات لأن سبب الاختلاف خفاء تلك الأوصاف على بعض العقلاء ودقتها وعجز الحس والعقل عن تمييزها ومعرفة مقاديرها والنسب الواقعة بين كيفياتها وطبائعها ولم يكن هذا الاختلاف بموجب عند أحد من العقلاء إنكار جملة العلم وجمهور قواعده ومسائله ودعوى أنه ما من وصف يستنبط من دواء مفرد أو مركب أو من غذاء إلا وفى العقل مايعارضه فيتحير العقل ولو ادعى هذا مدع لضحك منه العقلاء بما علموه بالضرورة والحس من ملاءمة الأوصاف ومنافرتها واقتضاء تلك الذوات للمنافع والمضار فى الغالب ولا يكون اختلاف بعض العقلاء يوجب إنكار ما علم بالضرورة والحس فهكذا الشرائع (الوجه الرابع والخمسون) أن قولكم إذا قتل إنسان إنسانا عرض للعقل هاهنا آراء متعارضة مختلفة إلى آخره (فيقال) إن أردتم أن العقل يسوى بين ما شرعه الله من القصاص وبين تركه لمصلحة الجانى فبهت للعقل وكذب عليه فإنه لايستوى عند عاقل قط حسن الاختصاص من الجانى بمثل ما فعل وحسن تركه والإعراض عنه ولا يعلم عقل صحيح يسوى بين الأمرين وكيف يستوى أمران أحدهما يستلزم فساد النوع وخراب العالم وترك الانتصار للمظلوم وتمكين الجناة من البغى والعدوان والثانى يستلزم صلاح النوع وعمارة العالم والانتصار للمظلوم وردع الجناة والبغاة والمعتدين فكان فى القصاص حياة العالم وصلاح الوجود . وقد نبه تعالى على ذلك بقوله (ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون) وفى ضمن هذا الخطاب ما هو كالجواب لسؤال مقدر أن إعدام هذه البنية الشريفة وإيلام هذه النفس وإعدامها فى مقابلة إعدام المقتول تكثير لمفسدة القتل فلآية حكمة صدر هذا ممن وسعت رحمته كل شىء وبهرت حكمته العقول فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله تعالى (ولكم فى القصاص حياة)وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصا بمن قتله كف عن القتل وارتدع وآثر حب حياته ونفسه فكان فيه حياة له ولمن أراد قتله (ومن وجه آخر)وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيه وقبيلته وكان فى ذلك من الفساد والهلاك مايعم ضرره وتشتد مؤنته فشرع الله تعالى القصاص وأن لايقتل بالمقتول غير قاتله ففى ذلك حياة عشيرته وحيه وأقاربه ولم تكن الحياة فى القصاص من حيث أنه قتل بل من حيث كونه قصاصا يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لاغيره فتضمن القصاص الحياة فى الوجهين وتأمل ماتحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والإيجاز والبلاغة والفصاحة والمعنى

العظيم فصدر الآية بقوله لكم المؤذن بأن منفعة القصاص مختصة بكم عائدة إليكم فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحسانا إليكم فنفعته ومصلحته لكم لا لمن لا يبلغ العباد ضره ونفعه ثم عقبه بقوله فى القصاص إيذانا بأن الحياة الحاصلة إنما هى فى العدل وهو أن يفعل به كما فعل والقصاص فى اللغة المماثلة وحقيقته راجعة إلى الإتباع ومنه قوله تعالى (وقالت لأخته قصيه) أى اتبعى أثره ومنه قوله (فارتدا على آثارهما قصصاً) أى يقصان الأثر ويتبعانه ومنه قص الحديث واقتصاصه لأنه يتبع بعضه بعضاً فى الذكر فسمى جزاء الجانى قصاصاً لأنه يتبع أثره فيفعل به كما فعل وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل بالجانى كما فعل فيقتل بمثل ماقتل به لتحقيق معنى القصاص وقد ذكرنا أدلة المسئلة من الطرفين وترجيح القول الراجح بالنص والأثر والمعقول فى كتاب تهذيب السنن ونكر سبحانه الحياة تعظيما وتفخيما لشأنها وليس المراد حياة ما بل المعنى أن فى القصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس المؤثرة عندها المستحسنة فى كل عقل والتنكير كثيراً مايجىء للتعظيم والتفخيم كقوله (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) وقوله (ورضوان من الله أكبر) وقوله (إن هو إلا وحى يوحى) ثم خص أولى الألباب وهم أولو العقول التى عقلت عن الله أمره ونهيه وحكمته إذ هم المنتفعون بالخطاب ووازن بين هذه الكلمات وبين قولهم القتل أنفى للقتل ليتبين مقدار التفاوت وعظمة القرآن وجلالته (الوجه الخامس والخمسون) قولكم أن القصاص إتلاف بأزاء إتلاف وعدوان فى مقابلة عدوان ولايحيا الأول بقتل الثانى ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم وفى القصاص استهلاك محقق فيقال هذا الكلام من أفسد الكلام وأبينه بطلانا فإنه يتضمن التسوية بين القبيح والحسن ونفى حسن القصاص الذى اتفقت العقول والديانات على حسنه وصلاح الوجود به وهل يستوى فى عقل أو دين أو فطرة القتل ظلماً وعدواناً بغير حق والقتل قصاصا وجزاء بحق ونظير هذه التسوية تسوية المشركين بين الربا والبيع لاستوائهما فى صورة العقد ومعلوم أن استواء الفعلين فى الصورة لايوجب استواءهما فى الحقيقة ومدعى ذلك فى غاية المكابرة وهل يدل استواء السجود لله والسجود للصنم فى الصورة الظاهرة وهو وضع الجبهة على الأرض على أنهما سواء فى الحقيقة حتى يتحير العقل بينهما ويتعارضان فيه ويكفى فى فساد هذا أطباق العقلاء قاطبة على قبح القتل الذى هو ظلم وبغى وعدوان وحسن القتل الذى هو جزاء وقصاص وردع وزجر والفرق بين هذين مثل الفرق بين الزنا والنكاح بل أعظم وأظهر بل الفرق بينهما من جنس الفرق بين الإصلاح فى الأرض والإفساد فيها فما تعارض فى عقل صحيح قط هذان الأمران حتى يتحير بينهما أيهما يؤثره ويختاره وقولكم أنه

إتلاف بأزاء إتلاف وعدوان فى مقابلة عدوان فكذلك هو لكن إتلاف حسن هو مصلحة وحكمة وصلاح للعالم فى مقابلة إتلاف هو فساد وسفه وخراب للعالم فأنى يستويان أم كيف يعتدلان حتى يتحير العقل بين الإتلاف الحسن وتركه وقولكم لا يحيا الأول بقتل الثانى قلنا يحيا به عدد كثير من الناس إذ لو ترك ولم يؤخذ على يديه لأهلك الناس بعضهم بعضا فإن لم يكن فى قتل الثانى حياة للأول ففيه حياة العالم كما قال تعالى (ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب) لكن هذا المعنى لا يدركه حق الإدراك إلا أولوا الألباب فأين هـــذه الشريعة وهذه الحكمة وهذه المصلحة من هذا الهذيان الفاسد وأن يقال قتل الجانى إتلاف بأزاء إتلاف وعدوان فى مقابلة عدوان فيكون قبيحا لولا الشرع فوازن بين هذا وبين ماشرعه الله وجعل مصالح عباده منوطة به وقولكم فيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين (فيقال) لو أعطيتم رتب المصالح والمفاسد حقها لم ترضوا بهذا الكلام الفاسد فإن الشرائع والفطر والعقول متفقة على تقديم المصلحة الراجحة وعلى ذلك قام العالم ومانحن فيه كذلك فإنه احتمال لمفسدة إتلاف الجانى إلى هذه المفسدة العامة فمن تحير عقله بين هذين المفسدتين فلفساد فيه والعقلاء قاطبة متفقون على أنه يحسن إتلاف جزء لسلامة كل كقطع الأصبع أو اليد المتآكلة لسلامة سائر البدن ولذلك يحسن الإيلام لدفع إيلام أعظم منه كقطع العروق وبط الخراج ونحوه فلو طرد العقلاء قياسكم هذا الفاسد وقالوا هذا إيلام محقق لدفع إيلام متوهم لفسد الجسد جملة ولا فرق عند العقول بين هذا وبين قياسكم فى الفساد (الوجه السادس والخمسون) قولكم أن مصلحة الردع والزجر وإحياء النوع أمر متوهم كلام بين فساده بل هو أمر متحقق وقوعه عادة ويدل عليه مانشاهده من الفساد العام عند ترك الجناة والمفسدين وإهمالهم وعدم الأخذ على أيديهم والمتوهم من زعم أن ذلك موهوم وهو بمثابة من دهمه العدو فقال لانعرض أنفسنا المشقة قتالهم فإنه مفسدة متحققة وأما استيلاؤهم على بلادنا وسبيهم ذرارينا وقتل مقاتلتنا فموهوم (فياليت) شعرى من الواهم المخطىء فى وهمه ونظيره أيضا أن الرجل إذا تبيغ به الدم وتضرر إلى إخراجه لا يتعرض لشق جلده وقطع عروقه لأنه ألم محقق لا موهوم ولو أطرد هذا القياس الفاسد لخرب العالم وتعطلت الشرائع والاعتماد فى طلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما مبنى على هذا الذى سميتموه أنتم موهوما فالعمال فى الدنيا إنما يتصرفون بناء على الغالب المعتاد الذى أطردت به العادة وإن لم يجزموا به فإن الغالب صدق العادة واطرادها عند قيام أسبابها فالتاجر يحمل مشقة التسفر فى البر والبحر بناء على أنه يسلم ويغنم فلو طرد هذا القياس الفاسد وقال السفر مشقة متحققة والكسب أمر موهوم لتعطلت أسفار الناس بالكلية وكذلك عمال الآخرة لو قالوا تعب العمل ومشقته

أمر متحقق وحسن الخاتمة أمر موهوم لعطلوا الأعمال جملة وكذلك الأجراء والصناع والملوك والجند وكل طالب أمر من الأمور الدنيوية والأخروية لولا بناؤه على الغالب وما جرت به العادة لما احتمل المشقة المتيقنة لأمر منتظر ومن ههنا قيل أن إنكار هذه المسئلة يستلزم تعطيل الدنيا والآخرة من وجوه متعددة (الوجه السابع والخمسون) قولكم ويعارضه معنى ثالث وراءهما فيفكر العقل فى أنواع وشروط أخرى وراء مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقرابة والأجنبية فيتحير العقل كل التحير فلا بد إذا من شارع يفصل هذه الخطة ويعين قانونا يطرد عليه أمر الأمة ويستقيم عليه مصالحهم (فيقال) لاريب أن الشرائع تأتى بمالا تستقل العقول بإدراكه فإذا جاءت به الشريعة اهتدى العقل حينئذ إلى وجه حسن مأموره وقبح منهيه فسرته الشريعة على وجه الحكمة والمصلحة الباعثين لشرعه فهذا مما لا ينكر وهذا الذى قلنا فيه أن الشرائع تأتى بمجازات العقول لا بمحالات العقول ونحن لم ندع ولا عاقل قط أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ماجاءت به الشريعة بحيث لو ترك وحده لاهتدى إلى كل ماجاءت به . . إذا عرف هذا فغاية ماذكرتم أن الشريعة الكاملة اشترطت فى وجوب القصاص شروطا لايهتدى العقل إليها وأى شىء يلزم من هذا وماذا يقبح لكم ومنازعوكم يسلمونه لكم وقولكم أن هذا معارض للوصف المقتضى لثبوت القصاص من قيام مصلحة العالم إما غفلة عن الشروط المعارضة وإما اصطلاح طارىء سمى فيه مالا يهتدى العقل إليه من شروط اقتضاء الوصف لموجبه معارضة . فيالله العجب أى معارضة ههنا إذا كان العقل والفطرة قد شهدا بحسن القتل قصاصا وانتظامه للعالم وتوقفا فى اقتضاء هذا الوصف هل يضم إليه شرط آخر غيره أم يكفى بمجرده وفى تعيين تلك الشروط فأدرك العقل ما استقل بإدراكه وتوقفهما لا يستقل بإدراكه حتى اهتدى إليه بنور الشريعة . . يوضح هذا (الوجه الثامن والخمسون) أن ماوردت به الشريعة فى أصل القصاص وشروطه منقسم إلى قسمين أحدهما ماحسنه معلوم بصريح العقل الذى لا يستريب فيه عاقل وهو أصل القصاص وانتظام مصالح العالم به والثانى ماحسنه معلوم بنظر العقل وفكره وتأمله فلا يهتدى إليه إلا الخواص وهو مااشترط اقتضاء هذا الوصف أو جعل تابعا له فاشترط له المكافأة فى الدين وهذا فى غاية المراعاة للحكمة والمصلحة فإن الدين هو الذى فرق بين الناس فى العصمة وليس فى حكمة الله وحسن شرعه أن يجعل دم وليه وعبده وأحب خلقه إليه وخير بريته ومن خلقه لنفسه واختصه بكرامته وأهله لجواره فى جنته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه فى دار كرامته كدم عدوه وأمقت خلقه إليه وشر بريته والعادل به عن عبادته إلى عبادة الشيطان الذى خلقه للنار وللطرود عن بابه والإبعاد عن رحمته . . وبالجملة فحاشا حكمته أن يسوى بين دماء خير البرية ودماء شر

البرية فى أخذ هذه بهذه سيما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجعلهم قرابين لهم وإنما اقتضت حكمته أن يكفوا عنهم إذا صاروا تحت قهرهم وإذلالهم كالعبيد لهم يؤدون إليهم الجزية التى هى خراج رؤسهم مع بقاء السبب الموجب لإباحة دمائهم وهذا الترك والكف لا يقتضى استواء الدمين عقلا ولا شرعا ولا مصلحة ولاريب أن الدمين قبل القهر والإذلال لم يكونا بمستويين لأجل الكفر فأى موجب لاستوائهما بعد الاستذلال والقهر والكفر قائم بعينه فهل فى الحكمة وقواعد الشريعة وموجبات العقول أن يكون الإذلال والقهر للكافر موجبا لمساواة دمه لدم المسلم هذا مما تأباه الحكمة والمصلحة والعقول وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وكشف الغطاء وأوضح المشكل بقوله المسلمون تتكافأ دماؤهم أو قال المؤمنون فعلق المكافأة بوصف لا يجوز إلغاؤه وإهداره وتعليقها بغيره إذ يكون إبطالا لما اعتبره الشارع واعتباراً لما أبطله فإذا علق المكافأة بوصف الإيمان كان كتعليقه سائر الأحكام بالأوصاف كتعليق القطع بوصف السرقة والرجم بوصف الزنا والجلد بوصف القذف والشرب ولا فرق بينهما أصلا فكل من علق الأحكام بغير الأوصاف التى علقها به الشارع كان تعليقه منقطعا منصرما وهذا مما اتفق أئمة الفقهاء على صحته فقد أدى نظر العقل إلى أن دم عدو الله الكافر لا يساوى دم وليه ولا يكافيه أبداً وجاء الشرع بموجبه فأى معارضة هاهنا وأى حيرة إن هو إلا بصيرة على بصيرة ونور على نور وليس هذا مكان استيعاب الكلام على هذه المسألة وإنما الغرض التنبيه على أن فى صريح العقل الشهادة لما جاء به الشرع فيها .

فصــــل

وعكس هذا أنه لم تشترط المكافأة فى علم وجهل ولا فى كمال وقبح ولا فى شرف وضعة ولا فى عقل وجنون ولا فى أجنبية وقرابة خلا الوالد والولد وهذا من كمال الحكمة وتمام النعمة وهو فى غاية المصلحة إذ لو روعيت هذه الأمور لتعطلت مصلحة القصاص إلا فى النادر البعيد إذ قل أن يستوى شخصان من كل وجه بل لا بد من التفاوت بينهما فى هذه الأوصاف أو فى بعضها فلو أن الشريعة جاءت بأن لا يقتص إلا من مكافىء من كل وجه لفسد العالم وعظم الهرج وانتشر الفساد ولا يجوز على عاقل وضع هذه السياسة الجائرة وواضعها إلى السفه أقرب منه إلى الحكمة فلا جرم أهدتك الشرائع إلى اعتبار ذلك . . وأما الولد والوالد فمنع من جريان القصاص بينهما حقيقة البعضية والجزئية التى بينهما فإن الولد جزء من الوالد ولا يقتص لبعض أجزاء الإنسان من بعض وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله (وجعلوا له من عباده جزأ) وهو قولهم الملائكة بنات الله فدل على أن الولد جزء من الوالد وعلى هذا الأصل امتنعت شهادته له وقطعه بالسرقة من ماله وحده أباه على قذفه وعن هذا الأصل ذهب كثير من السلف ومنهم الإمام أحمد وغيره إلى أن له أن يتملك

ماشاء من مال ولده وهو كالمباح فى حقه وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلتها وبينا دلالة القرآن عليها من وجوه متعددة فى غير هذا الموضع وهذا المأخذ أحسن من قولهم أن الأب لما كان هو السبب فى إيجاد الولد فلا يكون الولد سبباً فى إعدامه وفى المسألة مسلك آخر وهو مسلك قوى جداً وهو أن الله سبحانه جعل فى قلب الوالد من الشفقة على ولده والحرص على حياته مايوازى شفقته على نفسه وحرصه على حياة نفسه وربما يزيد على ذلك فقد يؤثر الرجل حياة ولده على حياته وكثيراً ما يحرم الرجل نفسه حظوظها ويؤثر بها ولده وهذا القدر مانع من كونه يريد إعدامه وإهلاكه بل لا يقصد فى الغالب إلا تأديبه وعقوبته على إساءته فلا يقع قتله فى الأغلب عن قصد وتعمد بل عن خطأ وسبق يد وإذا وقع ذلك غلطاً ألحق بالقتل الذى لم يقصد به إزهاق النفس فأسباب التهمة والعداوة الحاملة على القتل لا تكاد توجد فى الآباء وإن وجدت نادراً فالعبرة بما اطردت عليه عادة الخليقة وهنا للناس طريقان أحدهما أنا إذا تحققنا التهمة وقصد القتل والإزهاق بأن يضجعه ويذبحه مثلا أجرينا القصاص بينهما لتحقق قصد الجناية وانتفاء المانع من القصاص وهذا قول أهل المدينة (والثانى) أنه لا يجرى القصاص بحال وأن تحقق قصد القتل لمكان الجزئية والبعضية المانعة من الاقتصاص من بعض الأجزاء لبعض وهو قول الأكثرين ولا يرد عليهم قتل الولد لوالده وإن كان بعضه لأن الأب لم يخلق من نطفة الإبن فليس الأب بجزء له حقيقة ولا حكما بخلاف الولد فإنه جزء حقيقة وليس هذا موضع استقصاء الكلام على هذه المسائل إذ المقصود بيان اشتمالها على الحكم والمصالح التى يدركها العقل وإن لم يستقل بها لجاءت الشريعة بها مقررة لما استقر فى العقل إدراكه ولو من بعض الوجوه . . وبعد النزول عن هذا المقام فأقصى مافيه أن يقال أن الشريعة جاءت بما يعجز العقل عن إدراكه لا بما يحيله العقل ونحن لا ننكر ذلك ولكن لا يلزم منه نفى الحكم والمصالح التى اشتملت عليها الأفعال فى ذواتها والله أعلم ﴿ الوجه الثامن والخمسون ﴾ قولكم وظهر بهذا أن المعانى المستنبطة راجعة إلى مجرد استنباط العقل ووضع الذهن من غير أن يكون الفعل مشتملا عليها كلام فى غاية الفساد والبطلان لا يرتضيه أهل العلم والإنصاف وتصوره حق التصور كاف فى الجزم ببطلانه من وجوه عديدة أحدها أن العقل والفطرة يشهدان ببطلانه والوجود يكذبه فإن أكثر المعانى المستنبطة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان المجردة عن اشتمال الأفعال عليها ومدعى ذلك فى غاية المكابرة التى لا تجدى عليه إلا توهين المقالة وهذه المعانى المستنبطة من الأحكام موجودة مشهودة يعلم العقلاء أنها ليست من أوضاع الذهن بل الذهن أدركها وعلمها وكان نسبة الذهن إلى إدراكها كنسبة البصر إلى إدراك الألوان وغيرها وكنسبة

السمع إلى إدراك الأصوات وكنسبة الذوق إلى إدراك الطعوم والشم إلى إدراك الروائح فهل يسوغ لعاقل أن يدعى أن هذه المدركات من أوضاع الحواس وكذلك العقل إذا أدرك ما اشتمل عليه الكذب والفجور وخراب العالم والظلم وإهلاك الحرث والنسل والزنا بالأمهات وغير ذلك من القبائح وأدرك ما اشتمل عليه الصدق والبر والإحسان والعدل وشكران المنعم والعفة وفعل كل جميل من الحسن لم تكن تلك المعانى التى اشتملت عليها هذه الأفعال بمجرد وضع الذهن واستنباط العقل ومدعى ذلك مصاب فى عقله فإن المعانى التى اشتملت عليها المنهيات الموجبة لتحريمها أمور ناشئة من الأفعال ليست أوضاعا ذهنية والمعانى التى اشتملت عليها المأمورات الموجبة لحسنها ليست بمجرد أوضاع ذهنية بل أمور حقيقية ناشئة من ذوات الأفعال ترتب آثارها عليها كترتب آثار الأدوية والأغذية عليها وما نظير هذه المقالة إلا مقالة من يزعم أن القوى والآثار المستنبطة من الأغذية والأدوية لاحقيقة لها إنما هى أوضاع ذهنية ومعلوم أن هذا باب من السفسطة فاعرض معانى الشريعة الكلية على عقلك وانظر ارتباطها بأفعالها وتعلقها بها ثم تأمل هل تجدها أموراً حقيقية تنشأ من الأفعال فإذا فعل الفعل نشأ منه أثره أو تجدها أوضاعا ذهنية لاحقيقة لها وإذا أردت معرفة بطلان المقالة فكرر النظر فى أدلتها فأدلتها من أكبر الشواهد على بطلانها بل العاقل يستغنى بأدلة الباطل عن إقامة الدليل على بطلانه بل نفس دليله هو دليل بطلانه ﴿ الوجه الثانى ﴾ أن استنباط العقول ووضع الأذهان لما لاحقيقة له من باب الخيالات والتقديرات التى لا يترتب عليها علم ولا معلوم ولا صلاح ولا فساد إذ هى خيالات مجردة وأوهام مقدرة كوضع الذهن سائر مايضعه من المقدرات الذهنية ومعلوم أن المعانى المستنبطة من الأحكام هى من أجـــل المعلوم ومعلومها من أشرف المعلومات وأنفعها للعباد وهى منشأ مصالحهم فى معاشهم ومعادهم وترتب آثارها عليها مشهود فى الخارج معقول فى الفطر قائم فى العقول فكيف يدعى أنه مجرد وضع ذهنى لاحقيقة له ﴿ الوجه الثالث ﴾ أن استنباط الذهن لما يستنبطه من المعانى واعتقاده أن الأفعال مشتملة عليها مع كون الأمر ليس كذلك جهل مركب واعتقاد باطل فإنه إذا اعتقد أن الأفعال مشتملة على تلك المعانى وإنما منشأها وليس كذلك كان اعتقاداً للشىء بخلاف ماهو به وهذا غاية الجهل فكيف يدعى هذا فى أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها متضمناً لمصالح العبـاد فى المعاش والمعاد وهل هو إلا لب الشريعة ومضمونها فكيف يسوغ أن يدعى فيها هذا الباطل ويرمى بهذا البهتان . . وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر من أن يتكلف رده ولم يقل هذا القول من شم للفقه رائحة أصلا ﴿ الوجه التاسع والخمسون ﴾ قولكم لو كانت صفات نفسية للفعل لزم من ذلك أن تكون

الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة فيقال وما الذى يحيل أن يكون الفعل مشتملا على صفتين مختلفتين تقتضى كل منهما أثراً غير الأثر الآخر وتكون إحدى الصفتين والأثرين أولى به وتكون مصلحته أرجح فإذا رتب على صفته الأخرى أثرها فات المصلحة الراجحة المطلوبة شرعا وعقلا بل هذا هو الواقع ونحن نجد هـــذا حساً فى قوى الأغذية والأدوية ونحوها من صفات الأجسام الحسية المدركة بالحس فكيف بصفات الأفعال المدركة بالعقل وأمثلة ذلك فى الشريعة تزيد على الألف فهذه الصلاة فى وقت النهى فيها مصلحة تكثير العبادة وتحصيل الأرباح ومزيد الثواب والتقرب إلى رب الأرباب وفيها مفسدة المشابهة بالكفار فى عبادة الشمس وفى تركها مصلحة سد ذريعة الشرك وقطع النفوس عن المشابهة للكفار حتى فى وقت العبادة وكانت هذه المفسدة أولى بالصلاة فى أوقات النهى من مصلحتها فلو شرعت لما فيها من المصلحة لفاتت مصلحة الترك وحصلت مفسدة المشابهة التى هى أقوى من مصلحة الصلاة حينئذ ولهذا كانت مصلحة أداء الفرائض فى هذه الأوقات أرجح من مفسدة المشابهة بحيث لما انغمرت هذه المفسدة بالنسبة إلى الفريضة لم يمنع منها بخلاف النافلة فإن فى فعلها فى غير هذه الأوقات غنية عن فعلها فيها فلا تفوت مصلحتها فيقع فعلها فى وقت النهى مفسدة راجحة ومن هاهنا جوز كثير من الفقهاء ذوات الأسباب فى وقت النهى لترجح مصلحتها فإنها لاتقضى ولا يمكن تداركها وكانت مفسدة تفويتها أرجح من مفسدة المشابهة المذكورة وليس هذا موضع استقصاء هذه المسئلة فما الذى يحيل اشتمال الحركة الواحدة على صفات مختلفة بهذه المثابة ويكون بعضها أرجح من بعض فيقضى الراجح عقلا وشرعا وعلى هذا المثال مسائل عامة للشريعة ولولا الإطالة لكتبنا منها مايبلغ ألف مثال والعالم ينتبه بالجزئيات للقاعدة الكلية (الوجه الستون) قولكم وليس معنى قولنا أن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة فى الشىء فاستخرجها العقل بل العقل تردد بين إضافات الأحوال بعضها إلى بعض ونسب الحركات والأشخاص نوعا إلى نوع وشخصاً إلى شخص فطرأ عليه من تلك المعانى ماحكيناه وربما يبلغ مبلغاً يشذ عن الإحصاء فعرف أن المعانى لم ترجع إلى الذات بل إلى مجرد الخواطر وهى متعارضة . . فيقال ياعجبا لعقل يروج عليه مثل هذا الكلام ويبنى عليه هذه القاعدة العظيمة وذلك بناء على شفا جرف هار وقد تقدم مايكفى فى بطلان هذا الكلام ونزيدها هنا أنه كلام فاسد لفظاً ومعنى فإن الاستنباط هو استخراج الشىء الثابت الخفى الذى لايعثر عليه كل أحد ومنه استنباط الماء وهو استخراجه من موضعه ومنه قوله تعـــالى (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) أى يستخرجون حقيقته وتدبيره بفطنهم وذكائهم وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن والخوف.

ولا يصح معنى إلا فى شىء ثابت له حقيقة خفية يستنبطها الذهن ويستخرجها فأما مالا حقيقة له فإنه مجرد ذهنه فلا استنباط فيه بوجه وأى شىء يستنبط منه وإنما هو تقدير وفرض وهذا لا يسمى استنباطا فى عقل ولا لغة وحينئذ فيقلب الكلام عليكم ويكون من يقلبه أسعد بالحق منكم فنقول وليس معنى قولنا أن العقل استنبط من تلك الأفعال أن ذلك مجرد خواطر طارئة وإنما معناه أنها كانت موجودة فى الأفعال فاستخرجها العقل باستنباطه كما يستخرج الماء الموجود من الأرض باستنباطه ومعلوم أن هذا هو المعقول المطابق للعقل واللغة وما ذكرتموه فخارج عن العقل واللغة جميعاً فعرف أنه لا يصح معنى الاستنباط إلا لشىء موجود يستخرجه العقل ثم ينسب إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصها فإن كان أولى به حكم له بالاقتضاء والتأثير وهذا هو المعقول وهو الذى يعرضه الفقهاء والمتكلمون على مناسبات الشريعة وأوصافها وعللها التى ترتبط بها الأحكام فلو ذهب هذا من أيديهم لانسد عليهم باب الكلام فى القياس والمناسبات والحكم واستخراج ما تضمنته الشريعة من ذلك وتعليق الأحكام بأوصافها المقتضية لها إذا كان مرد الأمر بزعمكم إلى مجرد خواطر طارئة على العقل ومجرد وضع الذهن وهذا من أبطل الباطل وأبين المحال ولقد أنصفكم خصومكم فى ادعائهم عليكم لازم هذا المذهب وقالوا لو رفع الحسن والقبح من الأفعال الإنسانية إلى مجرد تعلق الخطاب بها لبطلت المعانى العقلية التى تستنبط من الأصول الشرعية فلا يمكن أن يقاس فعل على فعل ولا قول على قول ولا يمكن أن يقال لم كان كذا إذ لا تعليل للذوات ولا صفات للأفعال هى عليها فى نفس الأمر حتى ترتبط بها الأحكام وذلك رفع للشرائع بالكلية من حيث إثباتها لا سيما والتعلق أمر عدمى ولا معنى لحسن الفعل أو قبحه إلا التعلق العدمى بينه وبين الخطاب فلا حسن فى الحقيقة ولا قبح لا شرعاً ولا عقلا لا سيما إذا انضم إلى ذلك نفى فعل العبد واختياره بالكلية وأنه مجبور محض فهذا فعله وذلك صفة فعله فلا فعل له ولا وصف لقوله البتة فأى تعطيل ورفع للشرائع أكثر من هذا فهذا إلزامهم لكم كما أنكم ألزمتموهم نظير ذلك فى نفى صفة الكلام وأنصفتموهم فى الإلزام (الوجه الحادى والستون) قولكم لو ثبت الحسن والقبح العقليين لتعلق بهما الإيجاب والتحريم شاهدا وغائبا واللازم محال فالملزوم كذلك إلى آخره فنقول الكلام هاهنا فى مقامين أحدهما فى التلازم المذكور بين الحسن والقبح العقليين وبين الإيجاب والتحريم غائبا والثانى فى انتفاء اللازم وثبوته فأما المقام الأول فنمثبتى الحسن والقبح طريقان أحدهما ثبوت التلازم والقول باللازم وهذا القول هو المعروف عن المعتزلة وعليه يناظرون وهو القول الذى نصب خصومهم الخلاف معهم فيه والقول الثانى إثبات الحسن والقبح فإنهم يقولون بإثباته ويصرحون بنفى الإيجاب قبل الشرع على العبد وبنفى

إيجاب العقل على الله شيئا البتة كما صرح به كثير من الحنفية والحنابلة كأبى الخطاب وغيره والشافعية كسعد بن على الزنجانى الإمام المشهور وغيره ولهؤلاء فى نفى الإيجاب العقلى من المعرفة بالله وثبوته خلاف فالأقوال إذا أربعة لامزيد عليها . أحدها نفى الحسن والقبح ونفى الإيجاب العقلى فى العمليات دون العلميات كالمعرفة وهذا اختيار أبى الخطاب وغيره فعرف أنه لاتلازم بين الحسن والقبح وبين الإيجاب والتحريم العقليين فهذا أحد المقامين .
وأما المقام الثانى وهو انتفاء اللازم وثبوته فللناس فيه ههنا ثلاثة طرق أحدها التزام ذلك والقول بالوجوب والتحريم العقليين شاهدا وغائبا وهذا قول المعتزلة وهؤلاء يقولون بترتب الوجوب شاهدا وبترتب المدح والذم عليه وأما العقاب فلهم فيه اختلاف وتفصيل ومن أثبته منهم لم يثبته على الوجوب الثابت بعد البعثة ولكنهم يقولون أن العذاب الثابت بعد الإيجاب الشرعى نوع آخر غير العذاب الثابت على الإيجاب العقلى وبذلك يجيبون عن النصوص النافية للعذاب قبل البعثة وأما الإيجاب والتحريم العقليان غائبا فهم مصرحون بهما ويفسرون ذلك باللزوم الذى أوجبته حكمته وحرمته وأنه يستحيل عليه خلافه كما يستحيل عليه الحاجة والنوم والتعب واللغوب فهذا معنى الوجوب والامتناع فى حق الله عندهم فهو وجوب اقتضته ذاته وحكمته وغناه وامتناع يستحيل عليه الاتصاف به لمنافاته كماله وغناه قالوا وهذا فى الأفعال نظير مايقولونه فى الصفات أنه يجب له كذا ويمتنع عليه كذا فقولنا نحن فى الأفعال نظير قولكم فى الصفات مايجب له منها وما يمتنع عليه فكما أن ذلك وجوب وامتناع ذاتى يستحيل عليه خلافه فهكذا ماتقتضيه حكمته وتأباه وجوب وامتناع يستحيل عليه الإخلال به وإن كان مقدورا له لكنه لايخل به لكمال حكمته وعلمه وغناه والفرقة الثانية منعت ذلك جملة وأحالت القول به وجوزت على الرب تعالى كل شىء ممكن وردت الإحالة والإمتناع فى أفعاله إلى غير الممكن من المحالات كالجمع بين النقيضين وبابه فقابلوا المعتزلة أشد مقابلة واقتسما طرفى الإفراط والتفريط ورد هؤلاء الوجوب والتحريم الذى جاءت به النصوص إلى مجرد صدق المخبر فما أخبر بأنه يكون فهو واجب لتصديق العلم لمعلومه والمخبر لخبره وقد يفسرون التحريم بالإمتناع عقلا كتحريم الظلم على نفسه فإنهم يفسرون الظلم بالمستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين وليس عندهم فى المقدور شىء هو ظلم يتنزه الله عنه مع قدرته عليه لغناه وحكمته وعدله فهذا قول هؤلاء والفرقة الثالثة هم الوسط بين هاتين الفرقتين فإن الفرقة الأولى أوجبت على الله شريعة بعقولها وحرمت عليه وأوجبت مالم يحرمه على نفسه ولم يوجبه على نفسه والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته حكمته وحمده وكماله والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبته لنفسه من الإيجاب والتحريم الذى هو مقتضى

أسمائه وصفاته الذى لا يليق به نسبته إلى ضده لأنه موجب كماله وحكمته وعدله ولم تدخله تحت شريعة وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة الأولى ولم يجوز عليه مانزه نفسه عنه كما فعلته الفرقة الثانية . قالت الفرقة الوسط قد أخبر تعالى أنه حرم الظلم على نفسه كما قال على لسان رسوله ياعبادى انى حرمت الظلم على نفسى وقال (ولا يظلم ربك أحداً) وقال (وما ربك بظلام للعبيد) وقال (ولا يظلمون فتيلا) وقال (وما الله يريد ظلما للعباد) فأخبر عن تحريمه على نفسه ونفى عن نفسه فعله وإرادته وللناس فى تفسير هذا الظلم ثلاثة أقوال بحسب أصولهم وقواعدهم أحدها أن الظلم الذى حرمه وتنزه عن فعله وإرادته هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه فى الأفعال مايحسن منهما ومالا يحسن بعباده فضربوا له من قبل أنفسهم الأمثال وصاروا بذلك مشبهة ممثلة فى الأفعال فامتنعوا من إثبات المثل الأعلى الذى أثبته لنفسه ثم ضربوا له الأمثـــال ومثلوه فى أفعاله بخلقه كما أن الجهمية المعطلة امتنعت من إثبات المثل الأعلى الذى أثبته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه فى صفاته بالجمادات الناقصة بل بالمعدومات وأهل السنة نزهوه عن هذا وهذا وأثبتوا له ماأثبته لنفسه من صفات الكمال ونزهوه فيها عن الشبه والمثال فأثبتوا له المثل الأعلى ولم يضربوا له الأمثال فكانوا أسعد الطوائف بمعرفته وأحقهم بالإيمان به وبولايته ومحبته وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . ثم التزم أصحاب هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة مالا قبل لهم به . قالوا عن هذا التفسير الباطل أنه تعالى إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع مقدوره تعالى من وجوه الإعانة كان ظالما له والتزموا لذلك أنه لايقدر أن يهدى ضالا كما قالوا أنه لايقدر أن يضل مهتديا وقالوا عنه أيضاً أنه إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور به كان ظالماً وقالوا عنه أيضاً أنه إذا اشترك اثنان فى ذنب يوجب العقاب فعاقب به أحدهما وعفى عن الآخر كان ظالماً إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التى جعلوا لأجلها ترك تسويته بين عباده فى فضله وإحسانه ظلما فعارضهم أصحاب التفسير الثانى وقالوا الظلم المنزه عنه فى الأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدوراً ولا أنه تعالى تركه بمشيئته واختياره وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد فى مكانين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما ونحو ذلك وإلا فكل مايقدره الذهن وكان وجوده ممكنا والرب قادر عليه فليس بظلم سواء فعله أولم يفعله وتلقى هذا القول عنهم طوائف من أهل العلم وفسروا الحديث به وأسندوا ذلك وقووه بآيات وآثار زعموا أنها تدل عليه كقوله (إن تعذبهم فإنهم عبادك) يعنى لم تتصرف فى غير ملكك بل إن عذبت عذبت من تملك وعلى هذا جوزوا تعذيب كل عبد له ولو كان محسنا ولم

يروا ذلك ظلما وبقوله تعالى (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) وبقول النبي ﷺ إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم وبقوله ﷺ في دعاء الهم والحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك وبما روى عن إياس بن معاوية قال ماناظرت بعقلي كله أحداً إلا القدرية قلت لهم ما الظلم قالوا أن تأخذ ماليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك قلت فلله كل شيء. والتزم هؤلاء عن هذا القول لوازم باطلة كقولهم إن الله تعالى يجوز عليه أن يعذب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه وأهل طاعته ويخلدهم في العذاب الأليم ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين والشياطين ويخصهم بجنته وكرامته وكلاهما عدل وجائز عليه وأنه يعلم أنه لا يفعل ذلك بمجرد خبره فصار ممتنعا لإخباره أنه لا يفعله لا لمنافاته حكمته ولا فرق بين الأمرين بالنسبة إليه ولكن أراد هذا وأخبر به وأراد الآخر وأخبر به فوجب هذا لإرادته وخبره وامتنع ضده لعدم إرادته واختياره بأن لا يكـــون والتزموا له أيضا أنه يجـــوز أن يعذب الأطفال الذين لا ذنب لهم أصلا ويخلدهم في الجحيم وربما قالوا بوقوع ذلك فأنكر على الطائفتين معا أصحاب التفسير الثالث وقالوا الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الظلم الذي حرمه الله عـــلى نفسه وتنزه عنه فعلا وإرادة هو ما فسره به سلف الأمة وأئمتها أنه لا يحمل المرء سيئات غيره ولا يعذب بما لم تكسب يداه ولم يكن سعى فيه ولا ينقص من حسناته فلا يجازى بها أو ببعضها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي إبطالها أو اقتصاص المظلومين منها وهذا الظلم الذي نفى الله تعالى خوفه عن العبد بقوله (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضما) قال السلف والمفسرون لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره ولا ينقص من حسناته ما يتحمل فهذا هو المعقول من الظلم ومن عدم خوفه وأما الجمـــع بين النقيضين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما فمما يتنزه كلام آحاد العقلاء عن تسميته ظلماً وعن نفي خوفه عن العبد فكيف بكلام رب العالمين وكذلك قوله (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) فنفى أن يكون تعذيبه لهم ظلما ثم أخبر أنهم هم الظالمون بكفرهم ولو كان الظلم المنفي هو المحال لم يحسن مقابلة قوله وما ظلمناهم بقوله ولكن كانوا هم الظالمين بل يقتضي الكلام أن يقال ما ظلمناهم ولكن تصرفنا في ملكنا وعبيدنا فلما نفى الظلم عن نفسه وأثبته لهم دل على أن الظلم المنفي أن يعذبهم بغير جرم وأنه إنما عذبهم بجرمهم وظلمهم ولا تحتمل الآية غير هذا ولا يجوز تحريف كلام الله لنصر المقالات وقال تعالى (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا) ولا ريب أن هذا مذكور في سياق التحريض على الأعمال الصالحة والاستكثار منها فإن صاحبها يجزى بها

ولا ينقص منها بذرة ولهذا يسمى تعالى موفيه كقوله (وإنما توفون أجوركم يوم القيامة) وقوله (ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون) فترك الظلم هو العدل لا فعل كل ممكن وعلى هذا قام الحساب ووضع الموازين القسط ووزنت الحسنات والسيئات وتفاوتت الدرجات العلى بأهلها والدركات السفلى بأهلها وقال تعالى (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) أي لا يضيع جزاء من أحسن ولو بمثقال ذرة فدل على أن إضاعتها وترك المجازاة بها مع عدم ما يبطلها ظلم يتعالى الله عنه ومعلوم أن ترك المجازاة عليها مقدور يتنزه الله عنه لكمال عدله وحكمته ولا تحتمل الآية قط غير معناها المفهوم منها وقال تعالى (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد) أي لا يعاقب العبد بغير إساءة ولا يحرمه ثواب إحسانه ومعلوم أن ذلك مقدور له تعالى وهو نظير قوله (أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) فأخبر أنه ليس على أحد في وزر غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وأن هذا هو العدل الذي نزه نفسه عن خلافه (وقال الذي آمن ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد) بين أن هذا العقاب لم يكن ظلما من الله للعباد بل لذنوبهم واستحقاقهم ومعلوم أن المحال الذي لا يمكن ولا يكون مقدوراً أصلا لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته ولا فعله ولا يحمد على ذلك وإنما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادر عليها وأن يتنزه عنها لكماله وغناه وحمده وعلى هذا يتم قوله إني حرمت الظلم على نفسي وما شاكله من النصوص فإما أن يكون المعنى إني حرمت على نفسي مالا حقيقة له وما ليس بممكن مثل خلق مثلي ومثل جعل القديم محدثا والمحدث قديما ونحو ذلك من المحالات ويكون المعنى إني أخبرت عن نفسي بأن مالا يكون مقدوراً لا يكون مني فهذا مما يتيقن المنصف أنه ليس مراداً في اللفظ قطعاً وأنه يجب تنزيه كلام الله ورسوله عن حمله على مثل ذلك . قالوا وأما استدلالكم بتلك النصوص الدالة على أنه سبحانه إن عذبهم فإنهم عباده وأنه غير ظالم لهم وأنه لا يسأل عما يفعل وأن قضاءه فيهم عدل بمناظرة إياس للقدرية فهذه النصوص وأمثالها كلها حق يجب القول بموجبها ولا تحرف معانيها والكل من عند الله ولكن أي دليل فيها يدل على أنه تعالى يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته وأنه يعذب بغير جرم ويحرم المحسن جزاء عمله ونحو ذلك بل كلها متفقة متطابقة دالة على كمال القدرة وكمال العدل والحكمة فالنصوص التي ذكرناها تقتضي كمال عدله وحكمته وغناه ووضعه العقوبة والثواب مواضعهما وأنه لا يعدل بهما عن سننهما والنصوص التي ذكرتموها تقتضي كمال قدرته وانفراده بالربوبية والحكم وأنه ليس فوقه آمر ولا ناه يتعقب أفعاله بسؤال وأنه

لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيبا لحقه عليهم وكانوا إذ ذاك مستحقين للعذاب لأن أعمالهم لاتفى بنجاتهم كما قال النبى صلى الله عليه وسلم إن ينجى أحداً منكم عمله قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولاأنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل فرحمته لهم ليست فى مقابلة أعمالهم ولاهى ثمنا لها فإنها خير منها كما قال فى الحديث نفسه ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا لهم من أعمالهم أى لجمع بين الأمرين فى الحديث أنه لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم ولم يكن ظالما لهم وأنه لو رحمهم لكان ذلك بمجرد فضله وكرمه لا بأعمالهم إذ رحمته خير من أعمالهم فصلوات الله وسلامه على من خرج هذا الكلام أولا من شفتيه فإنه أعرف الخلق بالله وبحقه وأعلمهم به وبعدله وفضله وحكمته وما يستحقه على عباده وطاعات العبد كلها لا تكون مقابلة لنعم الله عليهم ولا مساوية لها بل ولا للقليل منها فكيف يستحقون بها على الله النجاة وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليه فتبقى سائر النعم تتقاضاه شكرا والعبد لا يقوم بمقدوره الذى يجب لله عليه لجميع عباده تحت عفوه ورحمته وفضله فما نجا منهم أحد إلا بعفوه ومغفرته ولا فاز بالجنة إلا بفضله ورحمته وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم لا لكونه قادرا عليهم وهم ملكه بل لاستحقاقهم ولو رحمهم لكان ذلك بفضله لا بأعمالهم . وأما قوله فإنهم عبادك فليس المراد به أنك قادر عليهم مالك لهم وأى مدح فى هذا ولو قلت لشخص أن عذبت فلانا فإنك قادر على ذلك أى مدح يكون فى ذلك بل فى ضمن ذلك الأخبار بغاية العدل وأنه تعالى إن عذبهم فإنهم عباده الذين أنعم عليهم بإيجادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم لا بوسيلة منهم ولا فى مقابلة بذل بذلوه بل ابتدأهم بنعمه وفضله فإذا عذبهم بعد ذلك وهم عبيده لم يعذبهم إلا بجرمهم واستحقاقهم وظلمهم فإن من أنعم عليهم ابتداء بجلائل النعم كيف يعذبهم بغير استحقاق أعظم النقم . . وفيه أيضا أمر آخر ألطف من هذا وهو أن كونهم عباده يقتضى عبادته وحده وتعظيمه وإجلاله كما يجل العبد سيده ومالكه الذى لا يصل إليه نفع إلا على يده ولا يدفع عنه ضراً إلا هو فإذا كفروا به أقبح الكفر وأشركوا به أعظم الشرك ونسبوه إلى كل نقيصة مما تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا كانوا أحق عباده وأولاهم بالعذاب والمعنى هم عبادك الذين أشركوا بك وعدلوا بك وجحدوا حقك فهم عباد مستحقون للعذاب وفيه أمر آخر أيضا لعله ألطف مما قبله وهو إن تعذبهم فإنهم عبادك وشأن السيد المحسن المنعم أن يتعطف على عبده ويرحمه ويحنو عليه فإن عذبت هؤلاء وهم عبيدك لا تعذبهم إلا باستحقاقهم وإجرامهم وإلا فكيف يشقى العبد بسيده وهو مطيع له متبع لمرضاته فتأمل هذه المعانى ووازن بينها وبين قوله من يقول إن تعذبهم فأنت الملك القادر وهم

المملوكون المربوبون وإنما تصرفت فى ملكك من غير أن يكون قام بهم سبب العذاب فان القوم نفاة الأسباب وعندهم أن كفر الكافرين وشركهم ليس سبباً للعذاب بل العذاب بمجرد المشيئة ومحض الإرادة وكذلك الكلام فى مناظرة إياس للقدرية إنما أراد بأن التصرفات الواقعة منه تعالى فى ملكه لاتكون ظلما قط وهذا حق فإن كل مافعله الرب ويفعله لايخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة فليس فى أفعاله ظلم ولا جور ولا سفه وهذا حق لاريب فيه فإياس بين أنه سبحانه فى تصرفه فى ملكه غير ظالم فهذه مجامع طرق العالم فى هذا المقام ألقيت إليك مختصرة بذكر قواعدها وأدلتها وترجيح الصواب منها وإبطال الباطل ولعلك لاتجدهذا التفصيل والكلام على هذه المذاهب وأصولها فى كتاب من كتب القوم والله تعالى المسئول لتمام نعمته ومزيد العلم والهدى انه المان بفضله .

فصـــل

وكذلك الكلام فى الإيجاب فى حق الله سواء الأقوال فيه كالأقوال فى التحريم وقد أخبر سبحانه عن نفسه أنه كتب على نفسه وأحق على نفسه قال تعالى (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) وقال تعالى (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة) وقال تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن) وفى الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أتدرى ماحق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه لايشركوا به شيئا أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لايعذبهم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فى غير حديث من فعل كذا كان على الله أن يفعل به كذا وكذا فى الوعد والوعيد ونظير هذا ما أخبر سبحانه من قسمه ليفعلن ماأقسم عليه كقوله (فوربك لنسئلنهم أجمعين . فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا) وقوله (لنهلكن الظالمين) وقوله لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين) وقوله (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار) وقوله (فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين) وقوله فيما يرويه عنه رسول الله صـــلى الله عليه وسلم وعزتى وجلالى لأقتصن المظلوم من الظالم ولو لطمة ولو ضربة بيد إلى أمثال ذلك من صيغ القسم المتضمن معنى إيجاب المقسم على نفسه أو منعه نفسه وهو القسم الطلبى المتضمن للحظر والمنــع بخلاف القسم الخبرى المتضمن للتصــديق

والتكذيب ولهذا قسم الفقهاء وغيرهم اليمين إلى موجب للحظر والمنع أو التصديق والتكذيب قالوا وإذا كان معقولا من العبد أن يكون طالباً من نفسه فتكون نفسه طالبة منها لقوله تعالى ﴿ أن النفس لأمارة بالسوء ﴾ وقوله ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ﴾ مع كون العبد له آمر وناه فوقه فالرب تعالى الذى ليس فوقه آمر ولا ناه كيف يمتنع منه أن يكون طالباً من نفسه فيكتب على نفسه ويحق على نفسه ويحرم على نفسه بل ذلك أولى وأحرى فى حقه من تصوره فى حق العبد وقد أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله . . قالوا وكتابه ما كتبه على نفسه وإحقاقه ماحقه عليها متضمن لإرادته ذلك ومحبته له ورضاه به وأنه لابد أن يفعله وتحريمه ما حرمه على نفسه متضمن لبغضه لذلك وكراهته له وأنه لايفعله ولا ريب أن محبته لما يريد أن يفعله ورضاه به يوجب وقوعه بمشيئته واختياره وكراهته للفعل وبغضه له يمنع وقوعه منه مع قدرته عليه لوشاء وهذا غير مايحبه من فعل عبده ويكرهه منه فذاك نوع وهذا نوع ولما لم يميز كثير من الناس بين النوعين وأدخلوهما تحت حكم واحد اضطربت عليهم مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل وبهذا التفصيل سفر لك وجه المسألة وتبلج صبحها ففرق بين فعله سبحانه الذى هو فعله وبين فعل عباده الذى هو مفعوله فمحبته تعالى وكراهته للأول توجب وقوعه وامتناعه وأما محبته وكراهته للثانى فلا توجب وقوعه ولاامتناعه فإنه يحب الطاعة والإيمان من عباده كلهم وإن لم تكن محبته موجبة لطاعتهم وإيمانهم جميعا إذ لم يحب فعله الذى هو إعانتهم وتوفيقهم وخلق ذلك لهم ولو أحب ذلك لاستلزم طاعتهم وإيمانهم ويبغض معاصيهم وكفرهم وفسوقهم ولم تكن هذه الكراهة والبغض مانعة من وقوع ذلك منهم إذ لم يكره سبحانه خذلانهم وإضلالهم لما له فى ذلك من الغايات المحبوبة التى فواتها يستلزم فوات ماهو أحب إليه من إيمانهم وطاعتهم وتعقل ذلك مما يقصر عنه عقول أكثر الناس وقد أشرنا إليه فيما تقدم من الكتاب فالرب تعالى يحب من عباده الطاعة والإيمان ويحب مع ذلك من تضرعهم وتذللهم وتوبتهم واستغفارهم ومن توبته ومغفرته وعفوه وصفحه وتجاوزه ماهو ملزوم لمعاصيهم وذنوبهم ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع وإذا عقل هذا فى حق المذنبين فيعقل مثله فى حق الكفار وإن خلقهم وإضلالهم لازم لأمور محبوبة للرب تعالى لم تكن تحصل إلا بوجود لازمها إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع فكانت تلك الأمور المحبوبة والغايات المحمودة متوقفة على خلقهم وإضلالهم توقف الملزوم على لازمه وهذا فصل معترض لم يكن من غرضنا وإن كان أهم مما سقنا الكلام لأجله ونكتة المسألة الفرق بين ماهو فعل له تستلزم محبته وقوعه منه وبين ماهو مفعول له لاتستلزم محبته له وقوعه

من عبده وإذا عرف هذا فالظلم والكفر والفسوق والعصيان وأنواع الشرور واقعة فى مفعولاته المنفصلة التى لا يتصف بها دون أفعاله القائمة به ومن انكشف له لهذا المقام فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فهذا الفرق العظيم يزيل أكثر الشبه التى حارت لها عقول كثير من الناس فى هذا الباب وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم فما فى مخلوقاته ومفعولاته تعالى من الظلم والشر فهو بالنسبة إلى فاعله المكلف الذى قام به الفعل كما أنه بالنسبة إليه يكون زنا وسرقة وعدوانا وأكلا وشربا ونكاحا فهو الزانى السارق الآكل الناكح والله خالق كل فاعل وفعله وليست نسبة هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذى قامت به كما أن نسبة صفات المخلوقين إليه كطوله وقصره وحسنه وقبحه وشكله ولونه ليست كنسبتها إلى خالقها فيه فتأمل هذا الموضع واعط الفرق حقه وفرق بين النسبتين فكما أن صفات المخلوق ليست صفات لله بوجه وإن كان هو خالقها فكذلك أفعاله ليست أفعالا لله تعالى ولا إليه وإن كان هو خالقها فلنرجع الآن إلى مانحن بصدده فنقول الأمر الذى كتبه على نفسه مستحق عليه الحمد والثناء ويتعالى ويتقدس عن تركه إذ تركه مناف للثناء والحمد الذى يستحقه عليه متضمنا لما يستحق لذاته وهذا بحمد الله بين عند من أوتى العلم والإيمان وهو مستقر فى فطرهم لا ينسخه منها شبهات المبطلين وهذا الموضع مما خفى على طائفتى القدرية والجبرية فخبطوا فى عشواء وخبطوا فى ليلة ظلماء والله الموفق الهادى للصواب .

فصل

وقد ظهر بهذا بطلان قول طائفتين معا الذين وضعوا لله شريعة بعقولهم أوجبوا عليه وحرموا منها مالم يوجبه على نفسه ولم يحرمه على نفسه وسووا بينه وبين عباده فيما يحسن منهم ويقبح وبذلك استطال عليهم خصومهم وأبدوا مناقضتهم وكشفوا عوارتهم وبينوا فضائحهم وكذلك بطلان قول الطائفة التى جوزت عليه كل شىء وأنكرت حكمته وجحدت فى الحقيقة مايستحقه من الحمد والثناء على مايفعله مما يمدح بفعله وعلى ترك مايتركه مع قدرته عليه مما يمدح بتركه وجعلت النوعين واحدا ولا فرق عندهم بالنسبة إليه تعالى بين فعل مايمدح بفعله وبين تركه ولا بين ترك مايمدح بتركه وبين فعله وبهذا تسلط عليهم خصومهم وأبدوا مناقضتهم وبينوا فضائحهم قال المتوسطون وأما نحن فلا يلزمنا شىء من هذه الفضائح والأباطيل فإنا لم نوافق طائفة من الطائفتين على كل ماقالته بل وافقنا كل طائفة فيما أصابت فيه الحق وخالفناها فيما خالفت فيه الحق فكنا أسعد به من الطائفتين ولله المنة والفضل هذا قولنا قد أوضحناه فى هذه المسئلة غاية الإيضاح وأفصحنا عنه بما أمكننا من الإفصاح فمن وجد سبيلا إلى

المعارضة أورام طريقا إلى المناقضة فليبدها فانا من وراء الرده عليه وإهداء عيوب مقالته إليه ونحن نعلم أنه لا يرد علينا مقالتنا إلا باحدى المقالتين اللتين كشفنا عن عوارهما وبينا فسادهما فليستر عورة مقالته ويصلح فسادها ويرم شعثها ثم ليلق خصومه بها فالمحاكمة إلى النقل الصريح والعقل الصحيح والله المستعان (الوجه الثانى والستون) قولكم الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع لأنه لو ثبت لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إنما أقام حجته برسله إلى آخره فيقال لاريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قرر تموه والحجة إنما قامت على العباد بالرسل ولكن هذا الوجوب والتحريم بمعنى حصول المقتضى للثواب والعقاب وإن تخلف عنه مقتضاه لقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقريره وقد قال تعالى (ولو أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) فأخبر تعالى أن ماقدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم وأنه سبحانه أرسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعا الذين يقولون أن أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتها بل إنما قبحت بالنهى فقط والذين يقولون أنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون البعثة فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين ودلت على القول الوسط الذى اخترناه ونصرناه أنها قبيحة فى نفسها ولا يستحقوق العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها وفرق بين الأمرين ﴿ الوجه الثالث والستون ﴾ قولكم كيف يعلم أنه سبحانه يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل وهل ذلك إلا غيب عنا فيما يعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ولم يخبر عنه بذلك مخبر صادق ولادل على مواقع رضاه وسخطه عقل ولا أخبر عن معلومه ومحكومه مخبر فلم يبق إلا قياس أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس فإنه ليس كمثله شىء فيقال هذا لازم للمعتزلة ومن وافقهم حيث يوجبون على الله ويحرمون بالقياس على عباده ولاريب أن هذا من أفسد القياس وأبطله ولكن من أين ينفى ذلك إثبات صفات أفعال اقتضت حسنها وقبحها عقلا ولم يعلم ترتب الثواب والعقاب عليها إلا بالرسالة كما نصرناه فأنتم معاشر النفاة سلبتم الأفعال خواصها وصفاتها التى لا تنفك عنها ولا تعقل مجردة عنها أبداً وظننتم أن قول المعتزلة الباطل فى إيجابها وتحريمها على الله لايتم إلا بهذا النفى فأخطأتم فى الأمرين

معافان بطلان قولهم لا يتوقف على نفى الحسن والقبح ونفيهما باطل وخصومكم من المعتزلة أثبتوا لله شريعة عقلية أو جبوا عليه فيها وحرموا بمقتضى عقولهم وظنوا أنهم لا يمكنهم إثبات الحسن والقبح إلا بذلك فأخطؤوا فى الأمرين معافإن الله تعالى كما لا يقاس بعباده فى أفعاله لا يقاس بهم فى ذاته وصفاته فليس كمثله شىء فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وإثبات الحسن والقبح لا يستلزم هذا الإيجاب والتحريم العقليين فليتأمل اللبيب هذه الدقائق التى هى مجامع مآخذ الفرق فيها يتبين أن الناس إنما تكلموا فى حواشى المسئلة ولم يخوضوا لجتها ويقتحموا غمرتها والله المستعان وأما الزامكم لخصومكم من المعتزلة تلك اللوازم فلا ريب أنها مستلزمة لبطلان قولهم مع أضعافها من اللوازم التى تبين فساد مذهبهم ونحن مساعدوكم عليها كما لا محيد لهم عن الزاماتكم فمنها أنكم سددتم على أنفسكم طريق الإستدلال بالمعجزة على النبوة حيث جوزتم على الله أن يؤيد الكذاب كما يؤيد الصادق وعندكم أن كلا الأمرين بالنسبة إليه تعالى سواء ولم تعتذروا عن هذا الإلزام المقابل لسائر الزاماتكم بعذر صحيح وهذه أعذاركم مسطورة فى الصحائف ومنها الزام الأفحام ونفى المكلف النظر فى المعجزة لعدم الوجوب عقلا واعتذاركم عن هذا الإلزام بأن الوجوب ثابت نظر أو لم ينظر اعتذار يبطل أصلكم فان ثبوت الوجود بدون نظر المكلف لو كان شرعيا لتوقف على الشرع المتوقف فى حق المكلف على النظر فى المعجزة فلما ثبت الوجوب وإن لم ينظر فى المعجزة علم أن الوجوب عقلى لا يتوقف على ثبوت الشرع . فان قيل هو ثابت فى نفس الأمر على تقدير ثبوت الرسالة . قيل فحينئذ يعود الإلزام وهو أنه لا ينظر حتى يجب ولا يجب حتى تثبت الرسالة ولا تثبت حتى ينظر ولهذا عدل من عدل لى مقابلة هذا الإلزام بمثله وقالوا هذا لازم للمعتزلة لأن الوجوب عندهم نظرى وهذا لا يغنى شيئا ولا يدفع الإلزام المذكور بل غايته مقابلة الفاسد بمثله وهو لا يجدى فى دفع الإلزام شيئا وهذا يدل على بطلان المقالتين وأما نحن فلنا فى دفع هذا الإلزام عشرة مسالك وليس هذا موضع هذه المسئلة وإنما المقصود أن المعتزلة ألزمت نظير ما ألزموهم به ومنها إلزام التعطيل للشرائع جملة وقد تقدم بيانه قريبا حيث بينا أن متعلق الأمر والنهى إنما هو فعل العبد الإختيارى فاذا بطل أن يكون له فعل اختيارى بطل متعلق الأمر والنهى فلزمه بطلان الأمر والنهى لأن وجوده بدون متعلقه محال إلى سائر تلك اللوازم التى أسلفناها قبل فلا نطيل باعادتها . قالوا أما نحن فلا يلزمنا شىء من هذه اللوازم من الطرفين فانا لم نسلك واحدا من الطريقين فلا سبيل لأحدى الطائفتين إلى إلزامنا بلازم واحد باطل ولله الحمد فمن رام ذلك فليبده . فان قيل فمن أصلكم إثبات التعليل والحكمة فى الخلق والأمر فما تصنعون

بهذه اللوازم التى ألزمناها المعتزلة وماذا جوابكم عنها إذا وجهناها إليكم . قيل لا ريب أنا نثبت لله ماأثبته لنفسه وشهدت به الفطر والعقول من الحكمة فى خلقه وأمره ونقول إن كل ماخلقه وأمر به فله فيه حكمة بالغة وآيات باهرة لأجلها خلقه وأمر به ولكن لا نقول إن لله تعالى فى خلقه وأمره كله حكمة مماثلة لما للمخلوق من ذلك ولا مشابهة له بل الفرق بين الحكمتين كالفرق بين الفعلين وكالفرق بين الوصفين والذاتين فليس كمثله شىء فى وصفه ولا فى فعله ولا فى حكمة مطلوبة له من فعله بل الفرق بين الخالق والمخلوق فى ذلك كله أعظم فرق وأبينه وأوضحه عند العقول والفطر وعلى هذا فجميع ما ألزمتموه لأصحاب الصلاح والأصلح بل وأضعافه وأضعاف أضعافه لله فيه حكمة يختص بها لايشاركه فيها غيره ولأجلها حسن منه ذلك وقبح من المخلوق لانتفاء تلك الحكمة فى حقه وهذا كما يحسن منه تعالى مدح نفسه والثناء على نفسه وان قبح من أكثر خلقه ذلك ويليق بجلاله الكبرياء والعظمة ويقبح من خلقه تعاطيهما كما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرياء إزارى والعظمة ردائى فمن نازعنى واحداً منهما عذبته وكما يحسن منه إماتة خلقه وابتلاؤهم وامتحانهم بأنواع المحن ويقبح ذلك من خلقه وهذا أعظم من أن نذكر أمثلته فليس بين الله وبين خلقه جامع يوجب أن يحسن منه ماحسن منهم ويقبح منه ماقبح منهم وإنما تتوجه تلك الإلزامات إلى من قاس أفعال الله بأفعال عباده وأما من أثبت له حكمة تختص به لاتشبه ما للمخلوقين من الحكمة فهو عن تلك الإلزامات بمعزل ومنزله منها أبعد منزل ونكتة الفرق أن بطلان الصلاح والأصلح لايستلزم بطلان الحكمة والتعليل والله الموفق (الوجه الثالث والستون) قولكم أنتم فتحتم بهذه المسئلة طريقاً للاستغناء عن النبوات وسلطتم عليكم بها الفلاسفة والبراهمة والصابئة وكل منكر للنبوات فإن هذه المسألة باب بيننا وبينهم فانكم إذا زعمتم أن فى العقل حاكما يحسن ويقبح ويوجب ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة إلى البعثة ضرورية لإمكان الاستغناء عنها فهذا الحاكم إلى آخره . . قال المثبتون هذا كلام هائل وهو عند التحقيق باطل لو أنصف مورده لعلم إنا وهو كما قال الأول: رمتنى بدائها وانسلت . وقد بينا أن النفاة سدوا على أنفسهم طريق إثبات النبوة بإنكارهم هذه المسألة وقالوا إنه يحسن من الله كل شىء حتى اظهار المعجزة على يد الكاذب ولا فرق بالنسبة إليه بين اظهارها على يد الصادق ويد الكاذب وليس فى العقل مايدل على استحالة هذا وجواز هذا وتوقف معرفته على السمع لا سيما إذا انضم إلى ذلك انكار كون العبد فاعلا مختاراً البتة فإن ذلك يسد الباب جملة لأن متعلق الأمر والنهى إنما هو أفعال العباد الاختيارية فمن لافعل له ولا اختيار أصلا فكيف يعقل أن يكون مأموراً منهياً وقد تقدم حديث الالزام وعجزكم

عن الجواب عنه . . قالوا وأما نحن فإنا سهلنا بذلك الطريق إلى اثبات النبوات بل لا يمكن اثباتها إلا بالاعتراف بهذه المسألة فإنه إذا ثبت أن من الأفعال حسناً ومنها قبيحا وأن اظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح وأن الله يتعالى ويتقدس عن فعل القبائح علمنا بذلك صحة نبوة من أظهر الله على يديه الآيات والمعجزات وأما أنتم فانكم لا يمكنكم العلم بذلك قالوا وكذلك نحن قلنا إن العبد فاعل مختار لفعله وأوامر الشرع ونواهيه متوجهة إلى مجرد فعله الاختيارى القائم به وهو متعلق الثواب والعقاب وأما أنتم فلا يمكنكم ذلك لأن تلك الأفعال عندكم هى فعل الله فى العبد لاصنع للعبد فيها أصلا فكيف يتوجه أمر الشرع ونهيه إلى غير فاعل بل يؤمر وينهى بما لاقدرة له عليه البتة بل بفعل غيره . . قالوا فليتدبر المنصف هذا المقام فانه يتبين له أنه سد على نفسه طريق النبوات وفتح باب الاستغناء عنها . . قالوا وأيضاً فان الله سبحانه فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح وركب فى عقولهم إدراك ذلك والتمييز بين النوعين كما فطرهم على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر وركب فى حواسهم إدراك ذلك والتمييز بين أنواعه والفطرة الأولى هى خاصة الإنسان التى تميز بها عن غيره من الحيوانات وأما الفطرة الثانية فمشتركة بين أصناف الحيوان وحجة الله عليه إنما تقوم بواسطة الفطرة الأولى ولهذا اختص من بين سائر الحيوانات بارسال الرسل إليه وبالأمر والنهى والثواب والعقاب فجعل سبحانه فى عقله ما يفرق بين الحسن والقبيح وما ينبغى إيثاره وما ينبغى اجتنابه ثم أقام عليه حجته برسالته بواسطة هذا الحاكم الذى يتمكن به من العلم بالرسالة وحسن الإرسال وحسن ما تضمنه من الأمور وقبح مانهى عنه فانه لولا ما ركب فى عقله من إدراك ذلك لما أمكنه معرفة حسن الرسالة وحسن المأمور وقبح المحظور ولهذا قلنا إن من أنكر الحسن والقبح العقليين لزمه إنكار الحسن والقبح للشريعة وإن زعم أنه مقر به فان أخبار الشرع عن الفعل بأنه حسن أو قبيح مطابق لكونه فى نفسه كذلك فاذا كان فى نفسه ليس بحسن ولا قبيح فان هذا الخبر لا مخبر له الا مجرد تعلق افعل أو لا تفعل به وهذا التعليق عندكم جائز أن يكون بخلاف ماهو به وإن يتعلق الطلب بالمنهى عنه والنهى بالمأمور به والتعلق لم يجعله حسناً ولا قبيحاً بل غايته أن جعل الفعل مأموراً منهياً فعاد الحسن والقبح إلى مجرد كونه مأمورا منهياً ولافرق عندكم بالنظر إلى ذات الفعل بين النوعين بل ما كان مأموراً يجوز أن يقع منهياً وبالعكس فلم يكشف الأمر والنهى صفة حسن ولا قبح أصلا فلا حسن ولا قبح إذاً عقلا ولا شرعا وانما هو تعلق الطلب بالفعل والترك وهذا مما لاخلاص منه الا بالقول بأن الأفعال خواص وصفات عليها فى أنفسها اقتضت أن يؤمر بحسنها وينهى عن سيئها ويخبر عن حسنها بما هو عليه ويخبر عن غيره بقبحها مما تكون عليه

فيكون للخبر مخبر ثابت فى نفسه والأمر والنهى متعلق ثابت فى نفسه . قالوا فعلمه من الفعل بحسن الحسن وقبح القبيح ثم علمه بأن ما أمرت به الرسل هو الحسن ومانهت عنه هو القبيح طريق الى تصديق الرسل وأنهم جاؤا بالحق من عند الله ولهذا قال بعض الأعراب وقد سئل بماذا عرفت أن محمدا رسول الله فقال ماأمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به أفلا ترى هذا الأعرابى كيف جعل مطابقة الحسن والقبح الذى ركب الله فى العقل إدراكه لما جاء به الرسول شاهدا على صحة رسالته وعلما عليها ولم يقل أن ذلك يقبح طريق الاستغناء عن النبوة بحاكم العقل . قالوا أيضا فهذا إنما يلزم أن لو قيل بأن ماجاءت به الرسل ثابت فى العقل إدراكه مفصلا قبل البعثة فحينئذ يقال هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة ومعلوم أن إثبات الحسن والقبح العقليين لا يستلزم هذا ولا يدل عليه بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ماأتى الشرع بتفضيله أو قبحه فيدركه العقل جملة ويأتى الشرع بتفصيله وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه فى كل فعل وعقد وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبح وأن تأتى الشرائع بتفصيل ذلك وتبيينه وما أدركه العقل الصريح من ذلك أتت الشرائع بتقريره وما كان حسنا فى وقت قبيحا فى وقت ولم يهتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه أتت الشرائع بالأمر به فى وقت حسنه وبالنهى عنه فى وقت قبحه وكذلك الفعل يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته فيتوقف العقل فى ذلك فتأتى الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح المصلحة وتنهى عن راجح المفسدة وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره والعقل لا يدرك ذلك فتأتى الشرائع ببيانه فتأمر به من هو مصلحة له وتنهى عنه من حيث هو مفسدة فى حقه وكذلك الفعل يكون مفسدة فى الظاهر وفى ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدى إليها العقل فلا يعلم الا بالشرع كالجهاد والقتل فى الله ويكون فى الظاهر مصلحة وفى ضمنه مفسدة عظيمة لا يهتدى اليها العقل فتجىء الشرائع ببيان مافى ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجحة هذا مع أن مايعجز العقل عن ادراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك فالحاجة إلى الرسل ضرورية بل هى فوق كل حاجة فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ولهذا يذكر سبحانه عباده نعمه عليهم برسوله ويعد ذلك عليهم من أعظم المنن منه لشدة حاجتهم اليه ولتوقف مصالحهم الجزئية والكلية عليه وأنه لاسعادة لهم ولا فلاح ولا قيام الا بالرسل فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها فمن

أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته والآية التى تعرف بها الله الى عباده على ألسنة رسله ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذى شرعه لعباده ومن أين له تفاصيل مواقع محبته ورضاه وسخطه وكراهته ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودجارتهما ومن أين له معرفة الغيب الذى لم يظهر الله عليه أحداً من خلقه إلا من ارتضاه من رسله إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله وليس فى العقل طريق إلى معرفته فكيف يكون معرفة حسن بعض الأفعال وقبحها بالعقل مغنياً عما جاءت به الرسل فظهر أن ماذكرتموه مجرد تهويل مشحون بالأباطيل والحمد لله . وقد ظهر بهذا قصور الفلاسفة فى معرفة النبوات وانهم لاعلم عندهم بها إلا كعلم عوام الناس بما عندهم من العقليات بل علمهم بالنبوات وحقيقتها وعظم قدرها وما جاءت به أقل بكثير من علم العامة بعقلياتهم فهم عوام بالنسبة إليها كما أن من لم يعرف علومهم عوام بالنسبة إليهم فلولا النبوات لم يكن فى العالم . علم نافع البتة ولا عمل صالح ولا صلاح فى معيشته ولا قوام لمملكة ولكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التى يعدو بعضها على بعض وكل دين فى العالم . فمن آثار النبوة وكل شيء وقع فى العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها فالعالم حينئذ روحه النبوة ولا قيام للجسد بدون روحه ولهذا إذا تم انكساف شمس النبوة من العالم ولم يبق فى الأرض شيء من آثارها البتة انشقت سماؤه وانتثرت كواكبه وكورت شمسه وخسف قمره ونسفت جباله وزلزلت أرضه وأهلك من عليها فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة ولهذا كان كل موضع ظهرت فيه آثار النبوة فأهله أحسن حالا وأصلح بالا من الموضع الذى يخفى فيه آثارها وبالجملة فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى نور الشمس وأعظم من حاجتهم إلى الماء والهواء الذى لاحياة لهم بدونه

فصـــل

وأما ماذكره الفلاسفة من مقصود الشرائع وان ذلك لاستكمال النفس قوى العلم والعمل والشرائع ترد بتمهيد ماتقرر فى العقل بتعبيره إلى آخره . . فهذا مقام يجب الاعتناء بشأنه وأن لانضرب عنه صفحاً فنقول للناس فى المقصود بالشرائع والأوامر والنواهى أربعة طرق : أحدها طريق من يقول من الفلاسفة وأتباعهم من المنتسبين إلى الملل أن المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلها لتستعد بذلك لقبول الحكمة العلمية والعملية . . ومنهم من يقول لتستعد بذلك لأن تكون محلا لانتقاش صور المعقولات فيها ففائدة ذلك عندهم كالفائدة

الحاصلة من صقل المرآة لتستعد لظهور الصور فيها وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة والسياسات العادلة ولهذا رام فلاسفة الإسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة كما فعل ابن سينا والفارابي واضرابهما وآل بهم إلى أن تكلموا في خوارق العادات والمعجزات على طريق الفلاسفة المشائين وجعلوا لها أسبابا ثلاثة أحدها القوى الفلكية والثاني القوى النفسية والثالث القوى الطبيعية وجعلوا جنس الخوارق جنساً واحداً وأدخلوا ما للسحرة وأرباب الرياضة والكهنة وغيرهم مع ما للأنبياء والرسل في ذلك وجعلوا سبب ذلك كله واحداً وإن اختلفت بالغايات والنبي قصده الخير والساحر قصده الشر وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم وأخبثها وهو مبني على انكار الفاعل المختار وأنه تعالى لا يعلم الجزئيات ولا يقدر على تغيير العالم ولا يخلق شيئا بمشيئته وقدرته وعلى انكار الجن والملائكة ومعاد الأجسام وبالجملة فهو مبني على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وليس هذا موضع الرد على هؤلاء وكشف باطلهم وفضائحهم إذ المقصود ذكر طرق الناس في المقصود بالشرائع والعبادات وهذه الفرقة غاية ماعندها في العبادات والأخلاق والحكمة العلمية أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقوتها العملية ولها تصور وعلم بقوتها العلمية فقالوا كمال الشهوة في العفة وكمال الغضب في الحلم والشجاعة وكمال القوة النظرية بالعلم والتوسط في جميع ذلك بين طرفي الافراط والتفريط هو العدل . هذا غاية ماعند القوم من المقصود بالعبادات والشرائع وهو عندهم غاية كمال النفس وهو استكمال قوتيها العلمية والعملية فاستكمال قوتها العلمية عندهم بانطباع صور المعلومات في النفس واستكمال قوتها العملية بالعدل وهذا مع أنه غاية ماعندهم من العلم والعمل وليس فيه بيان خاصية النفس التي لا كمال لها بدونه البتة وهو الذي خلقت له وأريد منها بل ماعرفه القوم لأنه لم يكن عندهم من معرفة متعلقه إلا نزر يسير غير مجد ولا محصل للمقصود وذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة ماينبغي لجلاله وما يتعالى ويتقدس عنه ومعرفة أمره ودينه والتمييز بين مواقع رضاه وسخطه واستفراغ الوسع في التقريب إليه وامتلاء القلب بمحبته بحيث يكون سلطان حبه قاهراً لكل محبة ولا سعادة للعبد في دنياه ولا أخراه إلا بذلك ولا كمال للروح بدون ذلك البتة وهذا هو الذي خلق له وأريد منه بل ولأجله خلقت السموات والأرض واتخذت الجنة والنار كما سيأتي تقريره من أكثر من مائة وجه إن شاء الله . ومعلوم أنه ليس عند القوم من هذا خبر بل هم في واد وأهل الشأن في واد وهذا هو الدين الذي أجمعت الأنبياء عليه من أولهم إلى خاتمتهم كلهم جاء به وأخبر عن الله أنه دينه الذي رضيه لعباده وشرعه لهم وأمرهم به كما قال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال تعالى (وما أرسلنا

قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) وقال تعالى (واسأل من رسلنا من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) وقال (يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) وقال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين) وقال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) وقال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فالغاية الحميدة التى يحصل بها كمال بنى آدم وسعادتهم ونجاتهم هى معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له وهى حقيقة قول العبد لا اله إلا الله وبها بعث الرسل ونزلت جميع الكتب ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا بذلك قال تعالى(فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) أى لا يؤتون ما تزكى به أنفسهم من التوحيد والإيمان ولهذا فسرها غير واحد من السلف بأن قالوا لا يأتون الزكاة لا يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان يكون الله أحب الى العبد من كل ما سواه هو أعظم وصية جاءت بها الرسل ودعوا إليها الأمم وسنبين إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشافية ان النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال الا بأن يكون الله وحده محبوبها ومعبودها لا أحب اليها منه ولا آثر عندها من مرضاته والتقرب إليه وان النفس محتاجة بل مضطرة اليه حيث هو معبودها ومحبوبها وغاية مرادها أعظم من اضطرارها اليه من حيث هو ربها وخالقها وفاطرها ولهذا كان من آمن بالله خالقه ورازقه وربه ومليكه ولم يؤمن بأنه لا اله يعبد ويحب ويخشى ويخاف غيره بل أشرك معه فى عبادته غيره فهو كافر به مشرك شركا لا يغفره الله له كما قال تعالى (ان الله لا يغفر أن يشرك به) وقال تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله) فأخبر أن من أحب شيئا سوى الله مثل ما يحب الله فقد اتخذ من دون الله أندادا ولهذا يقول أهل النار لمعبوداتهم وهم معهم فيها (تالله ان كنا لفى ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين) وهذه التسوية إنما كانت فى الحب والتأله لا فى الخلق والقدرة والربوبية وهى العدل الذى أخبر به عن الكفار بقوله (والحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) وأصح القولين أن المعنى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فيجعلون له عدلا يحبونه ويعبدونه كما يحبون الله ويعبدونه فما ذكر الفلاسفة من الحكمة العملية والعلمية ليس فيها من العلوم والأعمال ما تسعد به النفوس وتنجو به من العذاب فليس فى

حكمتهم العلمية إيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه وليس فى حكمتهم العملية عبادته وحده ولا شريك له واتباع مرضاته واجتناب مساخطه ومعلوم أن النفس لا سعادة لها ولا فلاح إلا بذلك فليس من حكمتهم العلمية والعملية ما تسعد به النفوس وتفوز ولهذا لم يكونوا داخلين فى الأمم السعداء فى الآخرة وهم الأمم الأربعة المذكورون فى قوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون) .

فصــــل

وهذه الكمالات الأربعة التى ذكرها الفلاسفة للنفس لا بد منها فى كمالها وصلاحها ولكن قصروا غاية التقصير فى أنهم لم يبينوا متعلقها ولم يحدوا لها حداً فاصلا بين ما تحصل به السعادة وما لا تحصل به فإنهم لم يذكروا متعلق العفة ولا عماذا تكون ولا مقدارها الذى إذا تجاوزه العبد وقع فى الفجور وكذلك الحلم لم يذكروا مواقعه ومقداره وأين يحسن وأين يقبح وكذلك الشجاعة وكذلك العلم لم يميزوا العلم الذى تزكو به النفوس وتسعد من غيره بل لم يعرفوا أصلا وأما الرسل صلاة الله وسلامه عليهم فبينوا ذلك غاية البيان وفصلوه أحسن تفصيل وقد جمع الله ذلك فى كتابه فى آية واحدة فقال (قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) فهذه الأنواع الأربعة التى حرمها تحريما مطلقا لم يبح منها شيئاً لأحد من الخلق ولا فى حال من الأحوال بخلاف الميتة والدم ولحم الخنزير فانها تحرم فى حال وتباح فى حال وأما هذه الأربعة فهى محرمة فالفواحش متعلقة بالشهوة وتعديل قوة الشهوة باجتنابها والبغى بغير الحق متعلق بالغضب وتعديل القوة الغضبية باجتنابه والشرك بالله ظلم عظيم بل هو الظلم على الإطلاق وهو مناف للعدل والعلم وقوله (وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً متضمن تحريم أصل الظلم فى حق الله وذلك يستلزم إيجاب العدل فى حقه وهو عبادته وحده لا شريك له فان النفس لها القوتان العلمية والعملية وعمل الإنسان عمل اختيارى تابع لإرادة العبد وكل إرادة فلها مراد وكل هو إما مراد لنفسه وإما مراد لغيره ينتهى إلى المراد لنفسه ولا بد فالقوة العملية تستلزم أن يكون للنفس مراد تستكمل بارادته فان كان ذلك المراد مضمحلا فانيا زالت الإرادة بزواله ولم يكن للنفس مراد غيره ففاتها أعظم سعادتها وفلاحها فيجب إذا أن يكون مرادها الذى تستكمل بارادته وحبه وإيثاره باقيا لا يفنى ولا يزول وليس ذلك إلا الله وحده وسنذكر إن شاء الله عن قريب معنى تعلق الإرادة به تعالى وكونه مراداً والعبد مريد له فان هذا مما أشكل على بعض

المتكلمين حيث قالوا إن الإرادة لا تتعلق إلا بحادث وأما القديم فكيف يكون مراداً وخفى عليهم الفرق بين الإرادة الغائية والإرادة الفاعلية وجعلوا الإرادتين واحدة والمقصود أن هؤلاء الفلاسفة لم يذكروا هذا فى كمال النفس وإنما جعلوا كمالها فى تعديل الشهوة والغضب والشهوة هى جلب ما ينفع البدن ويبقى النوع والغضب دفع ما يضر البدن وما تعرضوا لمراد الروح المحبوب لذاته وجعلوا كمالها العلمى فى مجرد العلم وغلطوا فى ذلك من وجوه كثيرة . منها أن ما ذكروه لا يعطى كمال النفس الذى خلقت له كما بيناه . . ومنها أن ما ذكروه فى كمال القوة العملية إنما غايته اصلاح البدن الذى هو آلة النفس ولم يذكروا كمال النفس الإرادى والعمل بالمحبة والخوف والرجاء . . ومنها أن كمال النفس فى العلم والإرادة لافى مجرد العلم فإن مجرد العلم ليس بكمال للنفس مالم تكن مريدة محبة لمن لاسعادة لها إلا بإرادته ومحبته فالعلم المجرد لايعطى النفس كمالا مالم تقترن به الإرادة والمحبة . . ومنها أن العلم لو كان كمالا بمجرده لم يكن ما عندهم من العلم كمالا للنفس فإن غاية ما عندهم علوم رياضية صحيحة مصلحتها من جنس مصالح الصناعات وربما كانت الصناعات أصلح وأنفع من كثير منها وإما علم طبيعى صحيح غايته معرفة العناصر وبعض خواصها وطبائعها ومعرفة بعض مايتركب منها وما يستحيل من الموجبات إليها وبعض ما يقع فى العالم من الآثار بامتزاجها واختلاطها وأى كمال للنفس فى هذا وأى سعادة لها فيه وإما علم إلهى كله باطل لم يوفقوا فى الإصابة الحق فيه مسألة واحدة . ومنها أن كمال النفس وسعادتها المستفاد عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليس عندهم اليوم منه حس ولا خبر ولا عين ولا أثر فهم أبعد الناس من كمالات النفوس وسعاداتها وإذا عرف ذلك وأنه لابد للنفس من مراد محبوب لذاته لايصلح إلا به ولا يكمل إلا بحبه وإيثاره وقطع العلائق عن غيره وإن ذلك هو النهاية وغاية مطلوبها ومرادها الذى إليه ينتهى الطلب فليس ذلك إلا الله الذى لا إله إلا هو قال تعالى (أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون . ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وليس صلاح الإنسان وحده وسعادته إلابذلك بل وكذلك الملائكة والجن وكل حى شاعر لاصلاح له إلا بأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده وغاية مراده وسيمر بك إن شاء الله بسط القول فى ذلك وإقامة البراهين على هذا المطلوب الأعظم الذى هو غاية سعادة النفوس وأشرف مطالبها فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان طرق الناس فى مقاصد العبادات (الطريق الثانى) طريق من يقول من المعتزلة ومن تابعهم إن الله سبحانه عرضهم بها للثواب واستأجرهم بتلك الأعمال للخير فعاوضهم عليها معاوضة قالوا والإنعام منه فى الآخرة غير حسن لما فيه من تكرير منة العطاء ابتداء ولما فيه من الإخلال بالمدح والثناء والتعظيم الذى لايستحق إلا بالتكليف ومنهم من يقول إن الواجبات الشرعية لطف فى الواجبات

العقلية ومنهم من يقول أن الغاية المقصودة التى يحصل بها الثواب هى العمل والعلم وسيلة إليه حتى ربما قالوا ذلك فى معرفة الله تعالى وإنها إنما وجبت لأنها لطف فى أداء الواجبات العملية وهذه الأقوال تصور العاقل اللبيب لها حق التصور كاف فى جزمه ببطلانها رافع عنه مؤنة الرد عليها والوجوه الدالة على بطلانها أكثر من أن تذكر هاهنا (الطريق الثالث) طريق الجبرية ومن وافقهم أن الله سبحانه امتحن عباده بذلك وكلفهم لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة له ولا بسبب من الأسباب فلا لام تعليل ولا باء سبب إن هو إلا محض المشيئة وصرف الإرادة كما قالوا فى الخلق سواء وهؤلاء قابلوا من قبلهم من القدرية والمعتزلة أعظم مقابلة فهما طرفا نقيض لا يلتقيان (والطريق الرابع) طريق أهل العلم والإيمان الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا مراده بما أمرهم ونهاهم عنه وهى أن نفس معرفة الله ومحبته وطاعته والتقرب إليه وابتغاء الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته وأن الله سبحانه يستحقه لذاته وهو سبحانه المحبوب لذاته الذى لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع والتأله إلا له فهو يستحق ذلك لأنه أهل أن يعبد ولو لم يخلق جنة ولا ناراً ولو لم يضع ثواباً ولا عقاباً كما جاء فى بعض الآثار لو لم أخلق جنة ولا ناراً أما كنت أهلا أن أعبد فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء والمجد والتعظيم لذاته ولما له من أوصاف الكمال ونعوت الجلال وحبه والرضى به وعنه والذل له والخضوع والتعبد هو غاية سعادة النفس وكمالها والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذى فقد روحه وحياته والعين التى فقدت ضوءها ونورها بل أسوأ حالا من ذلك من وجهين: أحدهما أن غاية الجسد إذا فقد روحه أن يصير معطلا ميتا وكذلك العين تصير معطلة وأما النفس إذا فقدت كمالها المذكور فإنها تبقى معذبة متألمة وكلما اشتد حجابها اشتد عذابها وألمها وشاهد هذا ما يجده المحب الصادق المحبة من العذاب والألم عند احتجاب محبوبه عنه ولا سيما إذا يئس من قربه وحظى غيره بحبه ووصله هذا مع امكان التعوض عنه بمحبوب آخر نظيره أو خير منه فكيف بروح فقدت محبوبها الحق الذى لم تخلق إلا لمحبته ولا كمال لها ولا صلاح أصلا الا بأن يكون أحب اليها من كل ما سواه وهو محبوبها الذى لا تعوض منه سواه بوجه ما كما قال القائل:

من كل شيء اذا ضيعته عوض ... وما من الله ان ضيعته عوض

ولو لم يكن احتجابه سبحانه عن عبده أشد أنواع العذاب عليه لم يتوعد به أعداءه كما قال تعالى (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم) فأخبر أن لهم عذابين أحدهما عذاب الحجاب عنه والثانى صلى الجحيم وأحد العذابين أشــــد من الآخر وهذا كما أنه سبحانه ينعم على أوليائه بنعيمين نعيم كشف الحجاب فينظرون إليه ونعيم الجنة ومافيها

وأحد النعيمين أحب إليهم من الآخر وآثر عندهم وأقر لعيونهم كما فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة نادى مناديا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون ماهو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر اليه وفى حديث غير هذا أنهم إذا نظروا إلى ربهم تبارك وتعالى أنساهم لذة النظر اليه ماهم فيه من النعيم . . والوجه الثانى أن البدن والأعضاء آلات للنفس ورعية للقلب وخدم له فإذا فقد بعضهم كالة الذى خلق له كان بمنزلة هلاك بعض جند الملك ورعيته وتعطل بعض آلاته وقد لا يلحق الملك من ذلك ضرر أصلا وأما إذا فقد القلب كاله الذى خلق له وحياته ونعيمه كان بمنزلة هلاك الملك وأسره وذهاب ملكه من يديه وصيرورته أسيراً فى أيدى أعاديه فهكذا الروح إذا عدمت كمالها وصلاحها فى معرفة فاطرها وبارئها وكونه أحب شىء اليها رضاه وابتغاء الوسيلة اليه آثر شىء عندها حتى يكون اهتمامها بمحبته ومرضاته اهتمام المحب التام المحبة بمرضاة محبوبه الذى لايجد منه عوضاً كانت بمنزلة الملك الذى ذهب منه ملكه وأصبح أسيراً فى يدى أعاديه يسومونه سوء العذاب وهذا الألم كامن فى النفس لكن يستره ستر الشهوات ويواريه حجاب الغفلة حتى إذا كشف الغطاء وحيل بين العبد وبين ما يشتهى وجد حقيقة ذلك الألم وذاق طعمه وتجرد ألمه عما يحجبه ويواريه وهذا أمر يدرك بالعيان والتجربة فى هذه الدار تكون الأسباب المؤلمة للروح والبدن موجودة مقتضية لآثارها ولكن يقوم للقلب من فرحه بحظ ناله من مال أوجاه أو وصال حبيب ما يوارى عنه شهود الألم وربما لايشعر به أصلا فإذا زال المعارض ذاق طعم الألم ووجد مسه ومن اعتبر أحوال نفسه وغيره علم ذلك فإذا كان هذا فى هذه الدار فما الظن عند المفارقة والفطام عن الدنيا والانتقال إلى الله والمصير اليه فليتأمل العاقل الفطن الناصح لنفسه هذا الموضع حق التأمل وليشغل به كل أفكاره فان فهمه وعقله واستمر اعراضه .

فما تبلغ الأعداء من جاهل   ما يبلغ الجاهل من نفسه

وإن لم يفهمه لغلظ حجابه وكثافة طبعه فيكفيه الإيمان بما أعد الله تعالى فى الجنة لأهلها من نعيم الأكل والشرب والنكاح والمناظر المبهجة وما أعد فى النار لأهلها من السلاسل والأغلال والجحيم ومقطعات الثياب من النار ونحو ذلك والمقصود بيان أن الحاجة إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ضرورية بل هى فى أعلى مراتب الضرورة وليست نظراً لحاجتهم إلى الحاجة وأسبابها بل هى أعظم من ذلك وأما ما ذكر عن الصابئة من الاستغناء عن النبوة فهذا ليس مذهبا لجميعهم بل فيهم سعيد وشقى كما قال تعالى (إن الذين

آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فأدخل المؤمنين من الصابئين فى أهل السعادة ولم ينالوا ذلك إلا بالإيمان بالرسل ولكن منهم من أنكر النبوات وعبد الكواكب وهم فرق كثيرة ليس هذا موضع ذكرهم . . فأما قولهم إن الموجودات فى العالم السفلى مركبة فى تأثير الكواكب والروحانيات وفى اتصالها سعود ونحوس يوجب أن يكون فى آثارها حسن وقبح فى الأخلاق والأعمال يدركه كل ذى عقل سليم فلا حاجة لنا إلى من يعرفنا حسنها وقبحها إلى آخر كلامهم فكلام من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن الإنسانية وقائل هذه المقالة مناد على نفسه أنه لم يعرف فاطره فاطر السموات والأرض ولا صفاته ولا أفعاله بل ولا عرف نفسه التى بين جنبيه ولا ما يسعدها ويشقيها ولا غايتها ولا لماذا خلقت ولا بماذا تكمل وتصلح وبماذا تفسد وتهلك بل هو أجهل الناس بنفسه وبفاطرها وبارئها وهل يتمكن العقل بعد معرفة النفس ومعرفة فاطرها ومبدعها أن يجحد النبوة أو يجوز على الله وعلى حكمته أن يترك النوع البشرى الذى هو خلاصة المخلوقات سدى ويدعهم هملا معطلا ويخلقهم عبثا باطلا ومن جوز ذلك على الله سبحانه فما قدره حق قدره بل ولا عرفه ولا آمن به قال تعالى (وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء) فأخبر تعالى أن من جحد رسالاته فما قدره حق قدره ولا عرفه ولا عظمه ولا نزهه عما لا يليق به تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ثم يقال لهذه الطائفة بماذا عرفتم أن الموجودات بالعالم السفلى كلها مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وهل هذا إلا كذب بحت وبهت فهب أن بعض الآثار المشاهدة مسبب عن تأثير بعض الكواكب والعلويات كما يشاهد من تأثير الشمس والقمر فى الحيوان والنبات وغيرهما فمن أين لكم أن جميع أجزاء العالم السفلى صادر عن تأثير الكواكب والروحانيات وهل هذا إلا كذب وجهل فهذا العالم فيه من التغير والاستحالة والكون والفساد مالا يمكن إضافته إلى كوكب ولا يتصور وقوعه إلا بمشيئة فاعل مختار قادر مؤثر فى الكواكب والروحانيات مسخر لها بقدرته مدبر لها بمشيئته ، كما تشهد عليها أحوالها وهيآتها وتسخيرها وانقيادها أنها مدبرة مربوبة مسخرة بأمر قادر قاهر يصرفها كيف يشاء ويدبرها كما يريد ليس لها من الأمر شىء ولا يمكن أن تتصرف فى أنفسها بذرة فضلا أن تعطى العالم وجوده فلو أرادت حركة غير حركتها أو مكانا غير مكانها أو هيئة أو حالا غير ما هى عليه لم تجد إلى ذلك سبيلا فكيف تكون رب الكل ما تحتها مع كونها عاجزة مصرفة مقهورة مسخرة آثار الفقر مسطورة فى صفحاتها وآيات العبودية والتسخير

بادية عليها فبأى اعتبار نظر إليها العاقل رأى آثار الفقر وشواهد الحدوث وأدلة التسخير والتصريف فيها فهى خلق من ليس كمثله شيء وآيات من آياته عبيد مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . . وأما قولهم إن فى اتصالات الكواكب نظر سعود ونحوس مما أضحكوا به العقلاء عليهم من جميع الأمم ونادوا به على جهلهم وصاروا به مركزاً لكل كذاب وكل أفاك وكل زنديق وكل مفرط فى الجهل بالنبوات وماجاءت به الرسل بالحقائق العقلية والبراهين اليقينية وسنريك طرفاً من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالاتهم ليعرف اللبيب نعمة الله عليه فى عقله ودينه . فيقال لهم المؤثر فى هذه السعود والنحوس هل هو الكوكب وحده والبرج وحده أو الكوكب بشرط حصوله فى البرج والكل محال أما الأول والثانى فإنهما يوجبان دوام الأثر لكون المؤثر دائم الثبوت والثالث أيضا محال لأنه لما اختلف أثر الكوكب بسبب اختلاف البرجين لزم أن تكون طبيعة كل برج مخالفة بالماهية لطبيعة البرج الثانى إذلو لم يكن كذلك كانت طبائع جميع البروج متساوية فى تمام الماهية فوجب أن يكون أثر الكوكب فى جميع البروج أثراً واحداً لأن الأشياء المتساوية فى تمام الماهية يمتنع أن تلزمها لوازم مختلفة ولما كانت آثار كل كوكب واجبة الاختلاف بسبب اختلاف البروج لزم القطع بكون البروج مختلفة فى الطبيعة والماهية وهذا يقتضى كون الفلك مركبا لا بسيطاً . . وقد قلتم أنتم وجميع الفلاسفة أن الفلك بسيط لاتركيب فيه ومن العجب جواب بعض الأحكاميين عن هذا بأن الكواكب حيوانات ناطقة فاعلة بالقصد والاختيار فلذلك تصدر عنها الأفعال المختلفة وهذا مكابرة من هؤلاء ظاهرة فإن دلائل التسخير والاضطرار عليها من لزومها حركة لاسبيل لها إلى الخروج عنها ولزومها موضعاً من الفلك لا تتمكن من الانتقال عنه وإطراد سيرها على وجه مخصوص لاتفارقه البتة أبين دليل على أنها مسخرة مقهورة على حركاتها محركة بتحريك قاهر لامتحركة بإرادتها واختيارها كما قال تعالى (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) . . ثم يقال لاينفعكم هذا الجواب شيئاً فان طبائع البروج إن كانت متساوية فى تمام الماهية كان اختصاص كل برج بأثره الخاص ترجيحا لأحد طرفى الممكن على الآخر بلا مرجح وإن لم تكن متساوية لزم تركيب الفلك ومما أضحكتم به العقلاء منكم أنكم جعلتموها أجساما ناطقة فاعلة بالاختيار ونفيتم أن يكون فاطرها ومبدعها حياً قيوما فاعلا بالاختيار وهذه الحوادث مستندة إلى مشيئته واختياره جارية على وفق حكمته وعلمه مع كون هذه الكواكب عبيده وخلق مسخر بأمره ولا تملك لأنفسها ولا لما تحتها ضراً ولا نفعاً ولاسعداً ولانحسا كما قاله العقلاء من بنى آدم واتفقت وأتباعهم . . فان قيل لانسلم أن الفلك بسيط بل هو مركب من هذه

البروج وطبيعة كل برج مخالفة لطبيعة البرج الآخر بل طبيعة كل دقيقة وثانية مخالفة لطبيعة الدقيقة الأخرى والثانية الأخرى ولا يتم علم الأحكام إلا بهذا . قيل قولكم بأنه قديم أبدى غير قابل للكون والفساد ولا يقبل الانحلال ولا الخرق ولا الالتئام مع كون طبيعة كل جزء منه صغيراً أو كبيراً مخالفة لطبيعة الجزء الآخر كما صرح به أبو معشر جمع بين النقيضين فانه إذا كان مركبا من أجزاء مختلفة الماهية لم يمتنع انحلاله وانفطاره وانشقاقه فكيف جمعتم بين تكذيب الرسل فى الإخبار عن انفطاعه وانشقاقه وانحلاله وبين دعواكم تركبه من ماهيات مختلفة فى نفسها غير ممتنع على المركب منها الانحلال له والانفطار فلا للرسل صدقتم ولا مع وجـــوب العقل وقفتم بل أنتم من أهل هذه الآية (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير) . فان قيل لم لايجوز أن يقال إن كل برج من البروج الإثنى عشر قد ارتسمت فيه كواكب صغيرة بلغت فى الصغر إلى حيث لا يمكننا أن نحس بها ثم إن الكواكب إذا وقع فى مسامتة برج خاص امتزج نور ذلك الكوكب بأنوار تلك الكواكب الصغار المرتسمة فى تلك القطعة فى الفلك فيحصل بهذا السبب آثار مخصوصة وإذا كان هذا محتملا ولم يبطل بالدليل ثبوته تعين المصير إليه . . قيل طبائع تلك الكواكب إن كانت مختلفة بالماهية عاد المحذور المذكور وإن كانت واحدة لم يكن ذلك الامتزاج متشابها فلا يتصور صور الآثار المتضادة المختلفة عنه . . (الوجه الثانى فى الكلام على بطلان علم الأحكام) إن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بالأحوال الفلكية على حدوث الحوادث السفلية وإنما قلنا أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة لوجوه .. أحدها أنه لاسبيل إلى معرفة الكواكب الا بواسطة القوى الباصرة والمرئى إذا كان صغيرا أو فى غاية البعد من الرائى فانه يتعـــذر رؤيته لذلك فان أصغر الكواكب التى فى فلك الثوابت وهو الذى تمتحن به قوة البصر مثل كرة الأرض بضعة عشر مرة وكرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة فلو قدرنا أنه حصل فى الفلك الأعظم كواكب كثيرة يكون حجم كل واحد منها مساويا لحجم عطارد فإنه لا شك أن البصر لا يقوى على إدراكه فيثبت أنه لا يلزم من عدم إبصارنا شيئاً من الكواكب فى الفلك الأعظم عدم تلك الكواكب وإذا كان كذلك فاحتمال أن فى الفلك الأعظم وفى فلك الثوابت وفى سائر الأفلاك كواكب صغيرة وإن كنا لا نحس بها ولا نراها يوجب امتناع معرفة جميع المؤثرات الفلكية . . فان قلتم إنها لما كانت صغيرة وآثارها ضعيفة لم تصل آثارها وقواها إلى هذا العالم . . قيل لكم صغر الجثة لا يوجب ضعف الأثر فإن عطارد أصغر الأجرام الفيكية جرما عندكم مع أن آثاره قوية وأيضا فالرأس والذنب نقطتان وهميتان وأما أنتم فقد أثبتم لهما آثارا وأيضا السهام مثل سهم السعادة وسهم الغيب نقط

وهمية ولها عندكم آثار قوية . . الوجه الثانى مما يدل على أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية غير معلوم أن الكواكب المرئية غير مرصودة بأسرها فإنكم أنتم وغيركم قد قلتم أن المجرة عبارة عن أجرام كوكبية صغيرة جدا مرتكزة فى فلك الثوابت على هذا السمت المخصوص ولا ريب أن الوقوف على طبائعها متعذرة . . وثالثها أن جميع الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف التام على طبائعها لأن كلام الأحكاميين قيل الحاصل لا سيما فى طبائع الثوابت نعم غاية ماعندهم أنهم ادعوا أنهم كشفوا بعض الثوابت التى فى الفلك الأول والثانى فأما البقية فقلما تكلموا فى معرفة طبائعها ورابعها أن بتقدير أنهم عرفوا طبائع هذه الكواكب حال بساطتها لكن لا شبهة أنه لا يمكن الوقوف على طبائعها حال امتزاج بعضها بالبعض لأن الامتزاجات الحاصلة من طبائع ألف كوكب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلكية يبلغ فى الكثرة إلى حيث لا يقدر العقل على ضبطها . . وخامسها آلات الرصد لاتفى بضبط الثوانى والثوالث ولاشك أن الثانية الواحدة مثل الأرض كذا كذا ألف مرة أو أقل أو أكثر ومع هذا التفاوت العظيم كيف يمكن الوصول إلى الغرض حيث قيل إن الإنسان الشديد الجرى بين رفعه رجله ووضعه الأخرى يتحرك جرم الفلك الأقصى ثلاثة آلاف ميل وإذا كان الأمر كذلك فكيف ضبط هذه المؤثرات . . وسادسها هب أنا عرفنا تلك الإمتزاجات الحاصلة فى ذلك الوقت فلا ريب أنه لا يمكننا معرفة الامتزاجات التى كانت حاصلة قبله مع أنا نعلم قطعا أن الأشكال السالفة ربما كانت عائقة ومانعة عن مقتضيات الأشكال الحاصلة فى الحال ولا ريب أنا نشاهد أشخاصا كثيرة من النبات والحيوان والإنسان مقارنة لطالع واحد مع أن كل واحد منها مخالف للآخر فى أكثر الأمور وذلك أن الأحوال السالفة فى حق كل تكون مخالفة الأحوال السالفة فى حق الآخر وذلك يدل أنه لا اعتماد على مقتضى الوقت بل لابد من الإحاطة بالطوالع السالفة وذلك مالا وقوف عليه أصلا فإنه ربما كانت الطوالع السالفة دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضر وعلى هذا الوجه عول ابن سينا فى كتابيه اللذين سماهما الشفاء والنجاه فى إبطال هذا العلم فثبت بهذا أن الوقوف التام على المؤثرات جميعها ممتنع مستحيل وإذا كان الأمر كذلك كان الاستدلال بالأشخاص الفلكية على الأحوال السفلية باطلا قطعا . . (الوجه الثالث) أن تأثير الكواكب فيما ذكرتم من السعد والنحس إما بالنظر فى مفرده وإما بالنظر إلى انضمامه إلى غيره فتى لم يحط المنجم بهاتين الحالتين لم يصح منه أن يحكم له بتأثير ولم يحصل إلا على تعارض التقدير ومن المعلوم أن فى فلك البروج كواكب شذت عن الرصد معرفة أقدراها وأعدادها ولم يعرف الأحكاميون مايوجبه خواص مجموعاتها وأفرادها فخرج الفريقان

أصحاب الرصد والأحكام عن الإحاطة بما فى طباعها وماعسى أن تؤثره مع السيارة عند انفرادها واجتماعها فما الذى يؤمنكم كلكم عند وقوع نجم من تلك النجوم المجهولة على درجة الطالع أن يكون موجبا من الحكم مالا يوجبه النظر بدونه .. (الوجه الرابع) أن تأثير الكواكب يختلف باختلاف أقدارها فما كان من القدر الأول أثر بوقوعه على الدرجة وإن لم تضبط الدقيقة وما كان من القدر الأخير لم يؤثر إلا بضبط الدقيقة ولا ريب أن الجهالة بتلك الكواكب ومقاديرها يوجب كذب الأحكام النجومية وبطلانها .. (الوجه الخامس) أنها لو كان لها تأثير كما يزعمون لم يخل إما أن تكون فيه مختاره مريدة أو غير مختارة ولا مريدة وكلاهما محال أما الأول فلانه يوجب جرى الأحكام على وفق اختيارها وإرادتها ولم يتوقف على اتصالاتها وانفصالاتها ومفارقتها ومقارنتها وهبوطها بها فى حضيضها وارتفاعها فى أوجها كما هو المعروف من الفاعل بالاختيار ولا سيما الأجرام العلوية المؤثرة فى سائر السفليات ولاختلفت آثارها أيضا عند هذه الأمور بحسب الدواعى والإرادات ولامكنها أن تسعد من أرادأنه ينحسه وتنحس من أرادأنه يسعده كما هو شأن الفاعل المختار وإن لم تكن مختارة ومريده فتأثيرها بحسب الذات والطبع وما كان هكذا لم يختلف أثره الا باختلاف القوابل والمعدات وعندكم أن فى اختلاف تلك القوابل والمعدات مستند إلى تأثيرها فأى محال أبلغ من هذا وهل هذا الا دور ممتنع فى بداية العقول .. (الوجه السادس) أن هذا العلم مشتمل على أصول يشهد صريح العقل بفسادها وهى وإن كانت فى الكثرة إلى حيث لا يمكن ذكرها فنحن نعد بعضها .. فالأول من المعلوم بالضرورة أنه ليس فى السماء حمل ولا ثور ولاحية ولا عقرب ولا كلب ولا ثعلب إلا أن المتقدمين لما قسموا الفلك إلى اثنى عشر قسما أرادوا أن يميزوا كل قسم منها بعلامة مخصوصة فشبهوا الكواكب المذكورة فى تلك القطعة المعينة بصورة حيوان مخصوص تشبيها بعيداً جداً ثم ان هؤلاء الاحكاميين فرعوا على هذه الأسماء تفريعات طويلة فزعموا أن الصور السفلية مطيعة للصور العلوية فالعقارب مطيعة لصور العقرب والأفاعى مطيعة لصور التنين وكذا القول فى الأسد والسنبلة ومن عرف كيف وضعت هذه الأسماء ثم سمع قول هؤلاء الأحكاميين ضحك منهم وتبين له فرط جهلهم وكذبهم .. الثانى أن هؤلاء لما عجزوا عن معرفة طالع القرآن أقاموا طالع السنة مقام القرآن ومعلوم أن هذا فى غاية الفساد .. الثالث أنهم اختلفوا اختلافاً شديداً فى الواحدة من مسائل هذا العلم فان أقوالهم فى حدود الكواكب كثيرة مختلفة وليس مع أحد منهم شبهة ولا خيال فضلا عن حجة واستدلال ثم ان كثيراً منهم من غير حجة ولا دليل ربما أخذوا واحداً من تلك الأقوال من غير بصيرة بل بمجرد التشهى مثل

أخذهم فى ذلك بحدود الضربين وذلك من أدل الدلائل على فساد هذا العلم . . الرابع أن أقوالهم متناقضة فان منهم من يقول كون زحل فى بيت المال دليل الفقر ومنهم من يقول يدل على وجدان كنز . . الخامس أن هذا العلم مع أنه تقليد محض فليس أيضا تقليدا منتظما لأن لكل قوم فيه مذهبا ولكل طائفة فيه مقالة فللبابليين فيه مذهب وللفرس مذهب آخر وللهند مذهب وللصين مذهب رابع والأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيح كان دليلا على فسادها وبطلانها وسيأتى ان شاء الله بسط هذه الوجوه أكثر من هذا . . (الوجه السابع) مما يدل على بطلان القول بالأحكام ان الطالع عندهم هو الشكل المخصوص الحاصل للفلك عند انفصال الولد من رحم أمه وإذا ثبت هذا . . فنقول الاستدلال بحصول ذلك الشكل على جميع الأحوال الكلية التى تحصل لهذا الولد إلى آخر عمره استدلال باطل قطعا ويدل عليه وجوه : أحدها أن ذلك الشكل كما حدث فى تلك اللحظة فانه يفنى ويزول ويحدث شكل آخر فذلك الشكل المعين معد فى جميع أجزاء عمر هذا الإنسان والمعدوم لايكون علة للموجود ولاجزء من أجزاء العلة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بذلك الشكل منهما على الأحوال التى تحدث فى جميع أجزاء العمر . . الثانى أنه لا مشابهة بين ذلك الشكل المخصوص وبين هذا الإنسان الذى انفصل من بطن الأم إلا فى أمر واحد وهو أن كل واحد ظهر بعد الخفاء وهو بمجرد ذلك لايوجب ارتباط ذلك الشكل المخصوص للفلك بسائر أحوال هذا الإنسان البتة فدعى ذلك فاسد العقل . والنظر الثالث أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواع من الحيوانات وأنواع من النبات وأنواع من الجمادات فلو كان ذلك الطالع يوجب آثارا مخصوصة لوجب اشتراك كل الأشياء التى حدثت فى عالمنا هذا فى ذلك الوقت فى تلك الآثار وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن القول بتأثير الطالع باطل الرابع هب أن الطالع له أثر إلا أن الواجب أن يقال الطالع المعتبر هو طالع مسقط النطفة لاطالع الولادة وذلك لأن عند مسقط النطفة يأخذ ذلك الشخص فى التكون والتولد فأما عند الولادة فالشخص قد تم تكونه وحدوثه ولاحادث فى هذا الوقت إلا انتقاله من مكان إلى مكان آخر فثبت أنه لو كان للطالع اعتبار لوجب أن يكون المعتبر هو طالع مسقط النطفة لاطالع الولادة . (الوجه الثامن) أن الأرصاد لاتنفك عن نوع الخلل والزلل وقد صنف أبو على ابن الهيثم رسالة بليغة فى أقسام الخلل الواقع فى آلات الرصد وبين أن ذلك الخلل ليس فى وسع الإنسان دفعه وإزالته وإذا عرف هذا فنقول إذا بعد العهد بتجديد الرصد اجتمعت تلك المساحات القليلة ويحصل بسببها تفاوت عظيم فى مواضع الكواكب وكذلك إذا وجد موضع الكواكب

بحسب بعض الزيجات درجة معينة حين وجد بحسب زيج آخر غير تلك الدرجة وبما حصل التفاوت بالبرج ولما كان علم الأحكام مبنيا على مواضع الكواكب ومناسبتها ثم قد تبين أن التفاوت الكبير وقع فى قطع الكواكب علم بطلان هذا العلم وفساده . . (الوجه التاسع) أن المعقول من تأثير هذه الكواكب فى العالم السفلى هو أنها بحسب مساقط شعاعاتها تسخن هذا العالم أنواعا من السخونة فأما تأثيراتها فى حصول الأحوال النفسانية من الذكاء والبلادة والسعادة والشقاوة وحسن الخلق وقبحه والغنى والفقر والهم والسرور واللذة والألم فلو كان معلوما لكان طريق علمه إما بالخبر الذى لا يجوز عليه الكذب أو الحس الذى يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره وشىء من هذا كله غير موجود البتة فالقول به باطل ولا يمكن للأحكاميين أن يدعوا واحداً من الثلاثة الأول وغايتهم أن يدعوا أن النظر والتجربة قادهم إلى ذلك وأوقعهم عليه ونحن نبين فساد هذا النظر والتجربة بما لا يمكن دفعه من الوجوه التى ذكرناها ونذكر غيرها مما هو مثلها وأقوى منها وكل علم صحيح فله براهين يستند إليها تنتهى إلى الحس أو ضرورة العقل وأما هذا العلم فلا ينتهى إلا إلى جحد وتخمين وظنون لا تغنى من الحق شيئا وغاية أهله تقليد من لم يقم دليل على صدقه . . (الوجه العاشر) أنا إذا رضنا أن رجلين سألا منجمين فى وقت واحد فى بلد واحد عن خصمين أيهما الظافر بصاحبه فهنا يكون الطالع مشتركا بين كل واحد من ذينك الخصمين فإن دل ذلك الطالع على حال الغالب والمغلوب مع كونه مشتركا بين الخصمين لزم كون كل منهما غالبا لخصمه ومغلوبا من جانبه وذلك محال . . فإن قالوا بين حال كل واحد منهما اختلاف بسبب طالع الأصل أو طالع التحويل أو برج الانتهاء . . قلنا هذا تسليم لقول من يقول إن طالع الوقت لا يدل على شىء أصلا بل لابد من رعاية الأحوال الماضية لكن الأحوال الماضية كثيرة غير مضبوطة فتوقف دلالة طالع الوقت على تلك الأحوال الماضية يقتضى التوقف على شرائط لا يمكن اعتبارها البتة وقد ساعد أصحاب الأحكام على الاعتراف بأن الاعتماد على طالع الوقت غير مفيد بل لا يتم الأمر إلا عند معرفة طالع الأصل فطالع التحويل وبرج الانتهاء ومعرفة التسييرات فعند اعتبار جملة هذه الأمور يتم الاستدلال ومع اعتبار جملتها وتحريرها بحيث يؤمن الغلط فيها يكون الاستدلال على سبيل الظن لا على سبيل القطع . . (الوجه الحادى عشر) أنا لو فرضنا جادة مسلوكة وطريقا يمشى فيه الناس ليلا ونهاراً ثم حصل فى تلك الجادة آثار متقاربة بحيث لا يقدر سالك ذلك الطريق على سلوكه إلا بتأمل كثير وتفكر شديد حتى يتخلص من الوقوع فى تلك الآثار فإن من المعلوم بالضرورة أن سلامة من يمشى فى هذه الطريق من العميان لا يكون كسلامة من يمشى من البصراء بل ولا بد أن يكون عطب العميان فى

ذلك الطريق كثيرا جدا وأن يكون سلامة البصراء غالبة جدا إذا عرفت هذا . . فنقول مثال العميان عند الأحكاميين الذين لا يعرفون أحكام النجوم وهم الأكثرون من الخلائق ومثال البصراء عندهم هم أهل هذا العمل وهم الأقلون ومثال الطريق الذى حصلت فيه الآثار العميقة المهلكة الزمان الذى يمضى على الخلق أجمعين ومثال تلك الآثار المصائب الزمانية والمحن والبلايا فلو كان هذا العلم صحيحا لوجب أن يكون فوز المنجمين بالغنى والسلامة والنعم أتم فوز وسلامتهم فوق كل سلامة ومعلوم أن الأمر بالعكس والغالب كون المنجمين ومن سمع منهم وعمل بقولهم فى الادبار والنحس والحرمان والواقع أبين شاهد بذلك ولو ذهبنا تذكر الوقائع التى شوهدت من ذلك واشتملت عليهـــا التواريخ ازادت على ألوف عديدة فلا نجد أحدا راعى هذا العلم وتقيد به فى حركاته واختياراته إلا وكانت عاقبته قريبا إلى ادبار ونكاية وبلايا لا يصاب بها سواه ومن كثر خبره بأحوال الناس فانه يعرف من ذلك مالا يعرف غيره . . (الوجه الثانى عشر) أنا نشاهد عالما كثيرا يقتلون فى ساعة واحدة فى حرب وخلقا يغرقون فى ساعة واحدة مع القطع باختلاف طوالعهم واقتضائها عندكم أحوالا مختلفة ولو كان للطوالع تأثير فى هذا لامتنع عند اختلافها الاشتراك فى ذلك . . ولا ينفعكم جواب من انتصر لكم بأن الطوالع قد يكون بعضها أقوى من بعض ولعل طالع الوقت أقوى من طالع الأصل وكان الحكم له فإن طالع الوقت لعله اقتضى هلاكا أو غرقا عاما وهو أقوى من طالع الأصل فكان التأثير له . . لأنا نقول هذا بعينه يبطل عليكم طالع المولود والأصل ويحيل القول بتأثيره واعتباره جملة فإن الطوالع بعده مختلفة كثيرة وأصل بعضها أو أكثرها أقوى منه فيكون الحكم بموجبه باطلا إذ لا أمان لكم من اقتضاء الطوالع بعده ضد ما اقتضاه وحينئذ فلا يفيد اعتباره شيئا . . (الوجه الثالث عشر) أنا نرى الجيشين العظيمين والحزبين المتقابلين يقتتلان ويختصمان وقد أخذ طالع الوقت لكل منهما ومع هذا فالمنصور والغالب أحدهما مع أن الطالع واحد ولا ينفعكم فى هذا جواب من انتصر لكم بأنه لا مانع من القول بخطأ الآخذ للطالع فى الحساب والحكم فإنه لو أخذ لهما أى طالع كان لم يكن الغالب إلا أحدهما حتى لو كان الطالع قطعا لا يتصور فيه الغلط لم يكن بد من كون أحدهما غالبا والآخر مغلوبا وهذا يبطل مذهب الأحكام بلا ريب . . (الوجه الرابع عشر) أن الأجزاء المفترضة فى الفلك إما أن تكون متشابهة فى الطبيعة والماهية أو مختلفة فيها فان كانت متساوية كان الجزء الذى هو الطالع مساويا لسائر الأجزاء وحكم سائر الأجزاء واحدا وإن كانت الأجزاء مختلفة فى الماهية والطبيعة فلا ريب أن الفلك جرمه فى غاية العظم حتى قالوا ان الرجل الشديد العدو إذا رفع رجله ووضعها يكن الفلك قد تحرك ثلاثة آلاف ميل وإذا كان كذلك فن الوقت

الذي ينفصل الولد من بطن أمه إلى أن يأخذ المنجم الاسطرلاب و يأخذ الارتفاع يكون الفلك قد تحرك مثل كل الأرض كذا ألف مرة وإذا كان الأمر كذلك فالجزء الذى يأخذه المنجم بالاسطرلاب ليس الجزء الطالع فى الحقيقة وإذا كانت الأجزاء الفلكية مختلفة فى الطبيعة والماهية علمنا أن أخذ الطوالع محال وقد اعترف فضلاؤكم بهذا وقالوا إن الأمر وإن كان كذلك إلا أن التجربة قد دلت على أن هذا الطالع الذى تعذر على الانسان تحصيله يدل على كثير من مقدمة المعرفه مع ما فيه من الخلل الكثير الذى ذكرتم فوجب أن لا يهمل وهذا خطأ بين فإن التجارب التى دلت على كذب ذلك و بطلانه ووقوع الأمر بخلافه أضعاف أضعاف التجربة التى دلت على صدقه كما سنذكر قطرة من بحره عن قريب إن شاء الله ولهذا قال أبو نصر الفارابى واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين لجعلت الحار بارداً والبارد حارا والسعد نحسا والنحس سعدا والذكر أنثى والأنثى ذكرا ثم حكمت لكانت أحكامك من جنس أحكامهم نصيب تارة وتخطىء تارات وهل معهم إلا الحدس والتخمين والظنون الكاذبة . . ولقد حكى أن امرأة أتت منجما فاعطته درهما فأخذ طالعها وحكم وقال الطالع يخبر بكذا فقالت لم يكن شىء من ذلك ثم أخذ الطالع وقال يخبر بكذا فأنكرته حتى قال إنه ليدل على قطع فى بيت المال فقالت الآن صدقت وهو الدرهم الذى دفعته اليك . (الوجه الخامس عشر) أن الأجسام لا تنفعل من غيرها إلا بواسطة المماسة وهذه الكواكب لا مماسة لها بأعضائنا وأبداننا وأرواحنا فيمتنع كونها فاعلة فينا . . أقصى ما فى الباب أن يقال إنها وإن لم تكن مماسة لأعضائنا إلا أن شعاعها يصل إلى أجسامنا فيقال لا ريب أن تأثير الشعاع إنما يكون بالتسخين عند المسامتة أو بالتبريد عند الانحراف عن المسامتة فهذا بعد تصحيحه يقتضى أن لا يكون لهذه الكواكب تأثير فى هذا العالم إلا على سبيل التسخين والتبريد فأما أن تعطى العلوم والأخلاق والمحبة والبغضاء والموالاة والمعاداة والعفة والحرية والنذالة والخبث والمكر والخديعة فذلك خارج عن معقول العقلاء وهو من حماقات الاحكاميين وجهالاتهم فإن قيل التأثير بالتسخين والتبريد يوجب اختلاف أمزجة الأبدان واختلاف أمزجة الأبدان يوجب اختلاف أفعال النفس قيل فنحن نرى التسخين يقتضى حرارة وحدة فى المزاج يفعل بها هذا غاية الخير والأفعال الحميدة وهذا غاية الشر والأفعال الخبيثة والشعاع قد سخن مركبها فما الموجب لانفعال نفسيهما عن هذا التسخين هذا الانفعال المتباعد المتناقض وأيضا فما الموجب لاختلاف القوابل وتأثير الكواكب فيها بطبعه وتسخينه وتبريده فكيف اختلفت القوابل هذا الاختلاف العظيم وهى مستندة إلى تأثير واحد . (الوجه السادس عشر) أن رجلا لو جلس فى دار لها بابان شرقى وغربى فسأل

المنجم وقال من أيهما يقتضى الطالع خروجى ؟ فإذا قال له المنجم من الشرقى أمكنه تكذيبه والخروج من الغربى وبالعس وكذلك السفر فى يوم واحد وابتداء البناء وغيره فى يوم بعينه له المنجم ويحكم باقتضاء الطالع له من غير تقدم عنه ولا تأخر فإنه يمكنه تكذيبه فى ذلك أجمع . فإن قلتم إن المنجم إذا أخبره بما يفعله ويختاره يصير ذلك داعيا له إلى أن يخالفه فى قوله ويكذبه فالطريق إلى علم صدقه أن يحكم ذلك المنجم على معين ويكتبه فى كتاب ويخفيه أو يذكره لإنسان آخر ويخفيه عن صاحب الواقعة فهنا يظهر صدق المنجم . قلت هذا العذر من أسقط الأعذار لأن النجوم لو كانت كما تزعمون دالة على جميع الكائنات الواقعة فى هذا العالم لعرف المنجم ذلك الذى يستقر عليه اختياره على كل حال شاء تكذيبه أو لم يشأه فلما لم يكن الأمر كذلك سقط القول بصحة هذا العذر . فإن قيل الأشخاص الفلكية والسفلية مؤثرات والسفلية قوابل ويجوز أن تختلف الأحوال الصادرة عن الفاعل بسبب اختلاف القوابل وإذا كان كذلك فهب أن الدلائل الفلكية دلت على أنه إنما يختار الخروج من الباب الفلانى لأن كون الإنسان مشغوفا بتكذيب المنجم حالة حاصلة فى النفس مانعة من ظهور ذلك الأثر الذى تقتضيه الموجبات الفلكية فلهذا الأمر لم يحصل الأمر على وفق حكم المنجم . . قيل إذا اقتضت الموجبات الفلكية أثراً امتنع أن يحصل فى النفس مايضاده لأن تلك الإرادة والميول والعزوم الواقعة فى النفس هى عندكم من موجبات الآثار الفلكية فيمتنع أن تكون مضادة لموجبها لاسيما والمنجم يحكم بأنه إنما تقتضى النجوم أن يريد الإنسان كذا وكذا وليس حكمه أن الطالع يقتضى كذا وكذا إلا أن يريد الإنسان خلافه هذا مالا يقوله أحد منكم فعلم بطلان هذا الاعتذار . . (الوجه السابع عشر) أنه لاسبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع الكواكب وامتزاجاتها إلا بالتجربة وأقل مالابد منه فى التجربة أن يحصل ذلك الشىء على حالة واحدة مرتين إلا أن الكواكب لا يمكن تحصيل ذلك فيها لأنه إذا حصل كوكب معين فى موضع معين فى الفلك وكانت سائر الكواكب متصلة به على وضع مخصوص وشكل مخصوص فإن ذلك الوضع المعين بحسب الدرجة والدقيقة لايعود إلا بعد ألوف من السنين وعمر الإنسان الواحد لايفى بذلك بل عمل البشر لايفى به والتواريخ التى تضبط هذه المدة مما لايمكن وصولها إلى الإنسان فثبت أنه لاسبيل إلى الوصول إلى هذه الأحوال من جهة التجربة البتة ولا ينفعكم اعتذار من اعتذر عنكم بأنه لا حاجة فى التجربة إلى ماذكرتم لأنا إذا شاهدنا حادثا معينا فى وقت مخصوص فلا شك أنه قد تحصل فى الفلك اتصالات الكواكب المختلفة فى ذلك الوقت فلو قدرنا عود ذلك الوضع الفلكى بتمامه على تلك الحال ألف مرة يعلم أن المؤثر فى ذلك الحادث هل مجموع الاتصالات أو اتصال بمعين منها فاذا علمنا

أن ذلك الوضع بجملته فات وما عاد ولكنه عاد اتصال واحد من تلك الاتصالات وكما عاد ذلك الاتصال المعين فإنه يعود ذلك الأثر بعينه لا لأجل سائر الاتصالات فثبت أن الرجوع فى هذا الباب إلى التجربة غير متعذر وهذا الاعتذار فى غاية الفساد والمكابرة لأن تخلف ذلك الأثر عن ذلك الإتصال العائد أكثر من اقترانه به والتجربة شاهدة بذلك كما قد اشتهر بين العقلاء أن المنجمين إذا أجمعوا على شىء من الأحكام لم يكد يقع ونحن نذكر طرفا من ذلك فنقول فى (الوجه الثامن عشر) لما نظر حذاقكم وفضلاؤكم سنة سبع وثلاثين عام صفين من يخرج على رضى الله عنه من الكوفة إلى محاربة أهل الشام اتفقوا على أنه يقتل ويقهر جيشه فظهر كذبهم وانتصر جيشه على أهل الشام ولم يقدروا على التخلص منهم إلا بالحيلة التى وضعوها من نشر المصاحف على الرماح والدعاء إلى مافيها وقد قيل ان الاتفاق منهم إنما كان فى حرب المؤمنين للخوارج فانهم اتفقو على أنه من خرج فى ذلك الطالع قتل وهزم جيشه فان القمر كان إذ ذاك فى العقرب فخالفهم على وقال بل نخرج ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيبا لقول المنجم فما غزا غزاة بعد رسول الله ﷺ أتم منها قتل عدوه وأيده الله عليهم بالنصر والظفر بهم ورجع مؤيداً منصوراً مأجوراً والقصة معروفة فى السير والتواريخ. وكذلك اتفاق ملأكم فى سنة سبع وستين على غلبة عبيد الله بن زياد للمختار بن أبى عبيد وأنه لابد أن يقتله أو يأسره فسار إليه فى نحو من ثمانين ألف مقاتل فلقيه ابراهيم بن الأشتر صاحب المختار بأرض نصيبين وهو فيما دون سبعة آلاف مقاتل فانهزم أصحاب ابن زياد بعد أن قتل منهم خلق لايحصيهم إلا الله حتى أنه قيل إنهم قتل منهم ثلاثة وسبعون ألفا ولم يقتل من أصحاب ابن الأشتر سوى عدد لايبلغون مائة وفيهم يقول الشاعر:

برزوا نحوهم بسبعة آلا ف ان بهم عجائبا . . . . .
فتعشوا منهم بسبعين ألفا أو يزيدون قبل وقت العشاء
لجزاك ابن مالك وأبا اسحـ ق عنا الإله خير جزاء

يريد بابن مالك ابراهيم بن مالك بن الأشتر وأبو اسحاق كنية المختار وقتل ابن الأشتر عبيد الله ابن زياد فى المعركة ولم يعلم به حتى إذا هل الليل قال لأصحابه لقد ضربت على شاطىء هذا النهر رجلا فرجع إلى سيفى وفيه رائحة المسك ورأيت إقداما وجرأة فصرعته فذهبت رجلاه قبل المشرق ويداه قبل المغرب فانظروه فأتوه بالنيران. فاذا هو عبيد الله بن زياد ذكر ذلك المبرد فى الكامل فانظر حكمة الله من انعكاس ماقال الكاذبون المنجمون وقيل لما علم عبيد الله ابن زياد أن أمر القتال قد تيسر وسأل منجمه عن قوة نجمه ونجم ابن الأشتر وقال والله انى لأعلم أنه ليس بشىء إلا أنى كنت أنا وهو صغيران وقعت بينى وبينه خصومة بسبب حمام

كنا نلعب به فضربنى إلى الأرض وقعد على صدرى وقال والله أنى قاتلك ولا يقتلك أحد غيرى ان شاء الله وأنا من استثنائه بالمشيئة خائف فذهب به منجمه إلى ماقرره المنجمون له من قوة نجمه وأن هذا وهم منه وحكم النجوم يقضى على وهمه فحقق الله سبحانه ذلك الوهم وأبطل حكم الطالع والنجم . . ومن ذلك اتفاقهم عند ماتم بناء بغداد سنة ست وأربعين ومائة أن طالعها يقضى بأنه لا يموت فيها خليفة وشاع ذلك حتى هنأ الشعراء به المنصور حتى قال بعض شعرائه :

يهنيك منها بلدة تقضى لنا أن الممات بها عليك حرام
لما قضت أحكام طالع وقتها أن لا يرى فيها يموت أمام

وأكد هذا الهذيان فى نفوس العوام موت المنصور بطريق مكة ثم المهدى بماسبذان ثم الهادى بعساباذ ثم الرشيد بطوس فلما قتل بها المأمون الأمين بشارع باب الانبار انخرم الأصل الباطل الذى أصلوه وظهر الزور الذى لفقوه حتى رجع إلى الحق الأول فقال :

كذب المنجم فى مقالته التى نطقت به كذبا على بغدان
قتل الأمين بها لعمرى يقتضى تكذيبهم فى سائر الحسبان

ثم مات ببغداد جماعة من الخلفاء مثل الواثق والمتوكل والمعتضد والمكتفى والناصر وغير هؤلاء . . ومن ذلك اتفاقهم فى سنة ثلاث وعشرين فى قصة عمورية أن المعتصم إن خرج لفتحها كانت عليه الدائرة وأن النصر لعدوه فرزقه الله التوفيق فى مخالفتهم ففتح الله على يديه ما كان مغلقا وأصبح كذبهم وخرصهم بعد أن كان موهوما عند العامة محققاً ففتح عمورية وماوالاها من كل حصن وقلعة وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة وفى ذلك الفتح قام أبو تمام الطائى منشدا له على رؤس الأشهاد .

السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب
والعلم فى شهب الأرماح لامعه بين الخميسين لافى السبعة الشهب
أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف منها ومن كذب
تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب
عجائباً زعموا الأيام تجمله عنهن فى صفر الأصفار أو رجب
وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربى ذو الذنب
وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلباً أو غير منقلب
يقضون بالأمر عنها وهى غافلة مادار فى فلك منها وفى قطب
لو ثبتت قط أمرا قبل موقعه لم يخف ماحل بالأوثان والصلب

وهى نحو من سبعين بيتا أجيز على كل بيت منها بألف درهم . . ومن ذلك اتفاقهم سنة اثنتين وتسعين ومائتين فى قصة القرامطة على أن المكتفى بالله إن خرج لمقاتلتهم كان هو المغلوب الملزوم وكان المسلمون قد لقوا منهم على توالى الأيام شرا عظيما وخطبا جسيما فأنهم قتلوا النساء والأطفال واستباحوا الحريم والأموال وهدموا المساجد وربطوا فيها خيولهم ودوابهم وقصدوا وفد الله وزوار بيته فأوقعوا فيهم القتل الذريع والعمل الشنيع وأباحوا محارم الله وعطلوا شرائعه فعزم المكتفى على الخروج إليهم بنفسه فجمع وزيره القاسم بن عبيد الله من قدر عليه من المنجمين وفيهم زعيمهم أبو الحسن العاصمى وكلهم أوجب عليه بأن يشير على الخليفة أن لا يخرج فإنه إن خرج لم يرجع وبخروجه تزول دولته وبهذه تشهد النجوم التى يقضى بها طالع مولده وأخافوا الوزير من الهلاك إن خرج معه وقد كان المكتفى أمر الوزير بالخروج معه فلم يجد بدأ من متابعته فخرج وفى قلبه ما فيه وأقام المكتفى بالرقة حتى أخذ أعداء الله جميعا وسيقت جموعهم بكأس السيف جميعاً ثم جاء الخبر من مصر بموت خمارويه بن أحمد بن طولون وكانوا به يستطيلون فأرسل المكتفى من تسلمها واستحضر القواد المصرية إلى حضرته ثم لما عاد أمر القاسم بن عبيد الله الوزير بإحضار رئيس المنجمين وصفعه الصفع الكثير بعد أن وقفه ووبخه على عظيم كذبه وافترائه وتبرأ منه ومن كل من يقول برأيه . . قال أبو حيان التوحيدى فى كتاب الاتباع والمؤانسة وقد ذكر هذه القصة . فهذا وما أشبهه من الافتراء والكذب لو ظهر ونشر وعير أهله به ووقفوا عليه وزجروا عن الدعوى المشرفة على الغيب لكان مقمعة لمن يطلق لسانه بالاطلاع على مالا يكونوا فى غد وقطعا لألسنتهم وكفا لدعواهم وتأديبا لصغيرهم وكبيرهم . . ومن ذلك اتفاقهم سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة عندما أراد القائد جوهر العزيز بناء مدينة القاهرة وقد كان سبق مولاه الملقب بالمعز إلى الدخول إلى الديار المصرية لما أمره المعز بدخولها بالدعوة وأمره إذا دخلها أن يبنى بها مدينة عظيمة تكون نجوم طالعها فى غاية الاستقامة ويكون بطالع الكوكب القاهر وهو زحل أو المريخ على اختلاف حاله فجمع القائد جوهر المنجمين بها وأمر كل واحد منهم أن يحقق الرصد ويحكمه وأمر البنائين أن لا يضعوا الأساس حتى يقال لهم ضعوه وأن يكونوا على هيئة من التيقظ والإسراع حتى يوافقوا تلك الساعة التى اتفقت عليها أرصاد أولئك الجماعة فوضعت الأساسات على ذلك فى الوقت الحاضر وسموها بالقاهرة إشارة بزعمهم الكاذب إلى الكوكب القاهر واتفقوا كلهم بأن الوقت الذى بنيت فيه يقضى بدوام جدهم وسعادتهم ودولتهم وأن الدعوة لا تخرج فيها عن الفاطمية وإن تداولتها الألسن

العربية والعجمية فلما ملكها أسد الدين شيركوه بن شادى ثم ابن أخيه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ومع ذلك المصريون قائمون بدعوة العاضد عبد الله بن يوسف توهم الجهال أن ما قال المنجمون من قبل حقاً لتبدل اللسان وحال الدعوة مستبقى فلما رد صلاح الدين الدعوة إلى بنى العباس انكشف الأمر وزال الالتباس وظهر كذب المنجمين والحمد لله رب العالمين وكانت المدة بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحو مائة وثلاثة وتسعين عاما فنقض انقطاع دولتهم على المنجمين أحكامهم وخرب ديارهم وأهتك أستارهم وكشف أسرارهم وأجرى الله سبحانه تكذيبهم والطعن عليهم على لسان الخاص والعام حتى اعتذر من اعتذر منهم بأن البنائين كانوا قد سبقوا الرصادين إلى وضع الأساس وليس هذا من بهت القوم ووقاحتهم ببعيد فانه لو كان كذلك لرأى الحاضرون تبديل البناء وتغييره فانه لو دخلهم شك فى تقديم أو تأخير أو سبق بما دون الدقيقة فى التعذر لما سامحوا بذلك مع المقتضى التام والطاعة الظاهرة والاحتياط الذى لا مزيد فوقه وليس فى تبديله حجر أو تحويله برفعه ووضعه كبير أمر على البنائين ولا مشقة وقرائن الأحوال فى إقامة دولة بتقريرها وإنشاء قاعدة بتحريرها شاهدة بأن الغفلة عن مثل هذا الخطب الجسيم مما لا يسامح بها البتة ويالله العجب كيف لم يظهر سبق البنائين للراصدين إلا بعد انقراض دولة الملاحدة وأما مدة بقاء دولتهم فكان البناء مقارنا للطالع المرصود فهل فى البهت فوق هذا .. ومن ذلك اتفاقهم سنة خمس وتسعين وثلاثمائة فى أيام الحاكم على أنها السنة التى ينقضى فيها بمصر دولة العبيديين هذا مع اتفاق أولئك على أن دعوتهم لا تنقطع من القاهرة وذلك عند خروج الوليد بن هشام المعروف بأبى ركوة الأموى وحكم الطالع له بأنه هو القاطع لدعوة العبيديين وأنه لا بد أن يستولى على الديار المصرية ويأخذ الحاكم أسيرا ولم يبق بمصر منجم إلا حكم بذلك وأكبرهم المعروف الفكرى منجم الحاكم وكان أبو ركوة قد ملك برقة وأعمالها وكثرت جموعه وقويت شوكته وخرجت إليه جيوش الحاكم من مصر فعادت مغلوبة فلم يشك الناس فى حذق المنجمين وكان من تدبير الحاكم أن دعا خواص رجاله وأمرهم أن يعملوا بما رآه من احتياله وهو أن يكاتبوا أبا ركوة بأنهم على مذهبه وأنهم مائلون عن الدعوة الحاكمية وراغبون فى الدعوة الوليدية الأموية وأطمعوه بكل ما أوهموه به أنهم صادقون وله مناصحون فلما وثق بما قالوه وخفى عليه ما احتالوه زحف بعساكره حتى نزل موسيم على ثلاثة فراسخ من مصر فخرجت إليه العسكر الحاكمية فهزمته فتحقق أنها كانت خديعة فهرب وقتل خلق كثير من عسكره وطلب فأخذ أسيرا ودخل به القاهرة على جمل مشهور ثم أمر الحاكم بقتله بعد ما أحضر بين يديه مغلولا بغل من حديد وذلك

فى رجب سنة سبع وتسعين وثلاثمائة وكان مبدأ خروجه فى رجب سنة خمس وتسعين فظهر كذب المنجمين وكان هذا الفكرى قد استولى على الحاكم فإنه اتفقت له معه قضيتان أمالتاه إليه . . إحداهما أن الحاكم عزم على إرسال أسطول إلى مدينة صور لمحاربتهم فسأله الفكرى أن يكون تدبيره إليه ليخرجه فى طالع يختاره وتكون العهدة إن لم يظفر عليه واتفق ظهور الأسطول . . الثانية أنه ذكر أن بساحل بركة رميس مسجداً قديماً وأن تحته كنزاً عظيما وسأله أن يتولى هو هدمه فإن ظهر الكنز وإلا بناه هو من ماله وأودعه السجن فاتفق إصابة الكنز فطاش المغرور بذلك فلما حكم عليه الفكرى بتغيير دولته وقضى المنجمون بمثل قضائه فوقع للحاكم أن يغير أوضاع المملكة والدولة ليكون ذلك هو مقتضى الحكم النجومى فصار يأمر فى يومه بخلاف كل ما يأمر به فى أمسه فأمر بسب الصحابة رضوان الله عليهم على رؤس المنابر والمساجد ثم أمر بقطع سبهم وعقوبة من سبهم وأمر بقطع شجرة الزرجون من الأرض وأوجب القتل على من شرب الخمر وأمر بغرس هذه الشجرة وأباح شرب الخمر وأهمل الناس نهب الجانب الغربى من القاهرة وقتلت فيه جماعة ثم ضبط الأمر حتى أمر أن لا تغلق الحوانيت ليلا ولا نهاراً وأمر مناديه ينادى من عدم له ما يساوى درهماً أخذ من بيت المال عنه درهمين بعد أن يحلف على ما عدمه أو يعضده شهادة رجلين حتى تحيل الناس فى ستر حوانيتهم بالجريد لئلا تدخلها الكلاب ثم عمد إلى كل متول فى دولته ولاية فعزله وقتل وزيره الحسن بن عمار كل ذلك ليكون قول أهل النجم أن دولته تتغير واقعاً على هذا الضرب من التغيير فلما كان من أمر أبى ركوة ما تقدم ذكره ساء ظنه بعلم النجامة فأمر بقتل منجمه الفكرى وأطلق فى المنجمين العيب والذم وكان قد جمع بين المنجمين بالديار المصرية واستدعا غيرهم وأمرهم أن يرصدوا له رصداً يعتمد عليه فصارت الطوائف النجومية إلى هذا الرصد يتحاكمون وإن تضمن بعض خلاف الرصد المأمونى ووضعوا له الذيج المسمى بالحاكمى وكان هذا الفكرى قد أخذ علم النجامة عمن أخذه عن العاصمى فسير أوقات الحاكم وساعاته ووافقه على ذلك المنجمون فلما قتله لم يزل أثر التنجيم عن نفسه لشرف النفس على التطلع إلى الحوادث قبل وقوعها وكان بعد يتولع بهذا العلم ويجمع أصحابه فحكموا له فى جملة أحكامهم بركوب الحمار على كل حال وألزموه أن يتعاهد الجبل المقطم فى أكثر الأيام وينفرد وحده بخطاب زحل بما علموه إياه من الكلام ويتعاهد فعل ما وضعوه له من البخورات والأعزام وحكموا بأنه مادام على ذلك وهو يركب الحمار فهو سالم النفس عن كل إيذاء فلزم ما أشاروا به عليه وأذن الله العزيز العليم رب الكواكب ومسخرها ومدبرها أن هلاكه كان فى ذلك الجبل على ذلك الحمار فإنه خرج بحماره إلى ذلك

الجبل على عادته وانفرد بنفسه منقطعاً عن موكبه وقد استعد له قوم بسكاكين تقطر منها المنايا فقطعوه هنالك للوقت والحين ثم أعدموا جثته فلم يعلم لها خبر فمن هذا يقول أتباعه الملاحدة انه غائب منتظر وأظهرت قدرة الرب القاهر تبارك اسمه وتعالى جده تكذيب قول تلك الطائفة المفترين ووقوع الأمر بضد ما حكموا به ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة وإن الله لسميع عليم فظهر من كذبهم وجهلهم بتغيير دولته فى خروج أبى ركوة وفى هذا الحين فهذا فى مبدئها وهذا فى ختامها فهل بعد ذلك وثوق للعاقل بالنجوم وأحكامها كلا لعمرالله ليس بها وثوق وإنما غاية أهلها الاعتماد على رازق ومرزوق فأما إصابة الفكرى بظفر الأسطول فإنما كان بتحيل دبره على أهل صور لا بالطالع فكانت الغلبة له عليهم بالتحيل الذى دبره ساعة القتال لا بما ذكره من حكم الطالع قبل تلك الحال وأما اصابة الكنز فليس من النجوم فى شىء ومعرفة مواضع الكنوز علم متداول بين الناس وفيه كتب مصنفة معروفة بأيدى أرباب هذا الفن وفيها خطأ كثير وصواب قد دل الواقع عليه . . ومن ذلك اتفاقهم سنة اثنين وثمانين وخمسمائة على خروج ريح سوداء تكون فى سائر أقطار الأرض عامة فتهلك كل من على ظهرها إلا من اتخذ لنفسه مغارة فى الجبال بسبب أن الكواكب كانت بزعمهم ان اجتمعت فى برج الميزان وهو برج هوائى لا يختلف فيه منهم اثنان كما اجتمعت فى برج الحوت زمن نوح وهو عندهم برج مائى فحصل الطوفان المائى قالوا وكذا اجتماعها فى البرج الميزانى يوجب طوفاناً هوائياً ودخل ذلك فى قلوب الرعاع من الناس فاتخذوا المغارات استدفاعاً لما أنذرهم به الكذابون من الله رب العالمين مسخر الرياح ومدبر الكواكب ثم لما كان ذلك الوقت الذى حدوه والأجل الذى عدوه قل هبوب الرياح عن عادتها حتى أهم الناس ذلك ورأوا من الكرب بقلة هبوب الرياح ما هو خلاف المعتاد فظهر كذبهم للخاص والعام وكانوا قد دبروا فى قصة هذه الريح التى ذكروها بأن عزوها إلى على رضى الله عنه وضمنوها جزء بمضمون هذه الريح وذكروا قصة طويلة فى آخرها أن الراوى عن على رضى الله عنه قال له لقد صدقنى المنجمون فيما حكيت عنك وقالوا إنه تجتمع الكواكب فى برج الميزان كما اجتمعت فى برج الحوت على عهد نوح وأحدثت الغرق فقلت له يا أمير المؤمنين كم تقيم هذه الريح على وجه الأرض قال ثلاثة أيام ولياليها وتكون قوتها من نصف الليل إلى نصف النهار عن اليوم الثانى وانظر إلى اتفاقهم على أن الكواكب إذا اجتمعت فى برج الميزان حصل هذا الطوفان الهوائى واتفاقهم على اجتماعها فيه فى ذلك الوقت ولم يقع ذلك الطوفان . . ومن ذلك اتفاقهم فى الدولة الصلاحية بحكم زحل والدالى أن مدينة الإسكندرية لا يموت فيها من الغز وال فلما مات بها الملك المعظم شمس الدولة

توران شاه ابن أيوب بن شاذى سنة خمس وسبعين وخمسمائة ثم والها فخر الدين قراجا ابن عبد الله سنة تسع وثمانين ثم والها سعد الدين سودكين بن عبـــد الله سنة خمس وستمائة انخرمت هذه القاعدة أصلا وبطل قولهم فرعاً وأصلا حتى قال بعض شعراء ذلك العصر عند موت الأمير فخر الدين :

وقضى طلوع الثغر عند مماته ان المنجم كاذب لا يصـــدق
لو كان فيه لايموت مؤمر أودى وفخر الدين حى يرزق

ومن ذلك اجتماعهم فى سنة خمس وعشرة وستمائة لما نزل الفرنج على دمياط على انهم لا بد أن يغلبوا على البلاد فيتملكوا ما بأرض مصر من رقاب العباد وانهم لاتدور عليهم الدائرة إلا إذا قام قائم الزمان وظهر براياته الخافقة ذلك الأوان فكذب الله ظنونهم وأتى من لطفه الخفى مالم يكن فى حساب ورد الفرنج بعد القتل الذريع فيهم والأسر على العقاب وكان المنجمون قد أجمعوا فى أمر هذه الواقعة على نحو ما أجمع عليه من قبلهم فى شأن عمورية واتفق أن كان مبدأ هذا الفتح فى سابع رجب سنة ثمان عشرة وستمائة ومبدأ ذلك الفتح فى سابع رجب أيضا سنة ثلاث وعشرين ومائتين قال الفاضل العلامة محمد بن عبدالله بن محمود الحسينى ولما كذب الله هؤلاء القوم فيما ادعوه نسجت على منوال أبى تمام فى قصيدته البائية المكسورة فعملت بائية مفتوحة وهى :

الحمد لله حمدا يبلغ الأربا نقضى به من حقوق الله ما وجبا
حمداً يزيد إذا النعمى تزيد به أخراه أولاه تعطى ضعف ماوهبا
لاييأس المرء من روح الإله فكم من راح فى مستهل كان قد صعبا
فكم مشى بك مكروه ركضت به من غير علم إلى ماتشتهى خببا
وكم تقطع دون المشتهى سبب وكان منك لأعلى المنتهى سببا
لاينبغى لك فى مكروه حادثة أن تبتغى لك فى غير الرضا طلبا
لله فى الخلق تدبير يفوت مدى أسرار حكمته أحكام من حسبا
ابغ النجاء إذا ماذو النجامة فى زور من القول يقضى كل ماقربا
وذو الأراجيز مما قد يقول فدع فما أراجيز شىء كان قد كتبا
ما كان لله فى ديوان قدرته من كاتب بحدوس الظن إذ كتبا
لايعلم الغيب إلا الله خالقنا لاعالم غيره عجبا ولا عربا
لاشىء أجهل ممن يدعى ثقة بحدسه وترى فيما يرى ريبا
قد يجهل المرء مافى بيته نظراً فكيف عنه بما فى غيبه احتجبا
قد كذب الله قول القائلين غداً إذا أتى رجب لم تحمدوا رجبا

قالوا يرى عجب فيه فقلت لهم بالنصر بعد إياس تبصروا عجبا
فى منقضى السبعة الأيام منه أتى ما يأت فى مقتضاه السبعة الشهبا
وأعتمت فيه عواء النجوم على عواء ذئب من الكفار قد حربا
والشعريان فكل منهما شعرت بأن للحق فيهم سيف من غلبا
وصح عن قمر الأفلاك أنهم مافيهم غير مقهور وقد نشبا
غطاؤهم رد فى وجهى عطاردهم إلى الذى منهم ماشاء قد سلبا
وقد بدت زهرة الإسلام زاهرة قد أظلت فوقهم من دونها سحبا
وأجملت حمرة المريخ حكمهم ففسرت بدم فيهم لمن خضبا
ولم يك المشترى تقضى سعادته إلا إلى المشترى نفسا بما طلبا
وقبل منقلب الأبراج ذو قدر فعاد منه مبان النفع منقلبا
كم حامل ثائر فى الثور أو حمل أجاز فيهم على جوزائهم حربا
ولم يدر فلك إلا لذى ملك يدير جيشا عليهم عسكراً نجبا
حتى غدا ثغر دمياط وقد حكموا أن لايرى باسما مستجمعا شنبا
يفتر عن صبح إيمان به جذلا وكان فى ليل كفر بات مكتئبا
ومد كفا له التوحيد فانقبضت رجل من الشرك فى تأخيره هربا
وتلك حرب صليب عودها فقضت أن لايعود صليب بعد منتصبا
وأطلق القول بالتأذين إذ خرست له نواقيس جرجيس فما احتسبا

ومما اتفق عليه المنجمون أن الإنسان إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه جعل الرأس فى وسط السماء مع المشترى أوشطر منه مقبل والقمر متصلا به أو منصرفا عنه متصل بصاحب الطالع أو صاحب الطالع متصل بالمشترى ناظر إلى الرأس نظرة مودة فهنالك لايشكون ان الاجابة حاصلة قالوا .وكانت ملوك اليونان يلزمون ذلك فيحمدون عقباه والعاقل إذا تأمل هذا الهذيان لم يحتج فى علمه ببطلانه ومحاله إلى فكر ونظر فان رب السموات والأرض سبحانه لايتأثر بحركات النجوم بل يتقدس ويتعالى عن ذلك فيا للعقول التى أضحكت عليها العقلاء من المؤمنين والكفار ماهذه الاتصالات حتى تشكون على وجوب اجابة الله من أقوى الدلالات . ومما عليه المنجمون متفقون أو كالمتفقين أن الخبر إذا ورد فى وقت أو بادنا منه (١) الوجوه والقمر وعطارد فى بروج ثوابت والقمر منصرف عن السعود فالخبر ليس بباطل والباطل مثل هذا فانه يلزمهم .

(١) هكذا فى الأصل ولم نقف على كتاب أبى معشر المنقولة عنه فليحرر

أن من وضع خبراً باطلا فى ذلك الوقت أن الطالع المذكور يصححه أو يقويه لا يمكن أحدا أن يكذب فى ذلك الوقت وقد أورد أبو معشر المنجم هذا السؤال فى كتاب الأسرار له وأجاب عنه أن الأخبار تختلف فان ورد خبر مكروه من أسباب الشر والجور والأفعال المنسوبة إلى طبائع النحوس والطالع فى القمر منصرف عن سعد فالخبر باطل وإن ورد خبر محبوب ومن أسباب الخير والعدل والأفعال المنسوبة إلى طبائع السعود وفى الطالع سعد والقمر منصرف عن سعد فالخبر حق قال وزحل لا يدل فى كل حال على الكذب بل يدل على وجود العوائق عما يوقع ذلك الخبر لكن البلاء المريخ أو الذنب إذا استوليا على الأوتاد وعلى القمر أو عطارد فإنهما يدلان على الكذب والبطلان ثم قال وعلى كل حال فالقمر فى العقرب والبروج الكاذبة تنذر بكذب فى نفس الخبر أو زيادة أو نقصان وفى الحمل والبروج الصادقة تدل على صدق فيه واستواء وفى السرطان والبروج المنقلبة لا تدل على انقلاب الخبر إلى باطل ولكنه قد ينقلب فيصير أقوى مما هو عليه الآن إلا أن ينظر إليه نحس فيفسده ويبطله ثم قال واعرف صدق الخبر من سهم الغيب إذا شككت فيه فان كان سليما من المريخ والذنب وينظر إليه صاحبه أو القمر أو الشمس نظر صلاح فهو حق هذا منتهى كلامه فى الجواب وهو كما تراه متضمن أن عند هذه الاتصالات التى ذكرها يكون الخبر صحيحاً صدقا وعند تلك الاتصالات الأخر تكون منذرة بالكذب فيقال لهؤلاء الكذابين المفترين الملبسين أيستحيل عندكم معاشر المنجمين أن يضع أحدكم خبراً كاذبا عند تلك الاتصالات أم ذلك واقع فى دائرة الإمكان بل هو موجود فى الخارج وكذلك يستحيل أن يصدق مخبر عند الاتصالات الأخر أو يبعد صدق العالم عندها ويكون كذبهم إذ ذاك أكثر منه فى غير ذلك الوقت وهل فى الهوس أبلغ من هذا ولو تتبعنا أحكامهم وقضاياهم الكاذبة التى وقع الأمر بخلافها لقام منها عدة أسفار . . وأما نكبات من تقيد بعلم أحكام النجوم فى أفعاله وسفره ودخوله البلد وخروجه منه واختياره الطالع لعمارة الدار والبناء بالأهل وغير ذلك فعند الخاصة والعامة منهم عبر يكفى العاقل بعضها فى تكذيب هؤلاء القوم ومعرفته لافترائهم على الله وأقضيته وأقداره بل لا يكاد يعرف أحد تقيد بالنجوم فى ما يأتيه ويذره إلا نكب أقبح نكبة وأشنعها مقابلة له بنقيض قصده وموافاة النحوس له من حيث ظن أنه يفوز بسعده فهذه سنة الله فى عباده التى لا تبدل وعادته التى لا تحول إن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجرى الله له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آماله وانظر ما كان أقوى تعلق بنى برمك بالنجوم حتى فى ساعات أكلهم وركوبهم وعامة أفعالهم وكيف كانت نكبتهم الشنيعة وانظر حال أبى على ابن مقلة الوزير وتعظيمه لأحكام النجوم ومراعاته لها أشد المراعات ودخوله دارا بناها بطالع زعم الكذابون

المفترون أنه طالع سعد لايرى به فى الدار مكروها فقطعت يده ونكب فى آثاره أقبح نكبة نكبها وزير قبله وقتلى المنجمين أكثر من أن يحصيهم إلا الله عز وجل . . (الوجه التاسع عشر) إن هؤلاء القوم قدأقروا على أنفسهم وشهادة بعضهم على بعض بفساد أصول هذا العلم وأساسه فقد كان أوائلهم من الأقدمين وكبار رصادهم من عهد بطليموس وطيموحارس ومانالاوس قد حكموا فى الكواكب الثابتة بمقدار واتفقوا أنه صحيح الاعتبار وأقام الأمر على ذلك فوق سبعمائة عام والناس ليس بأيديهم سوى تقليدهم حتى كان فى عهد المأمون فاتفق من رصادهم وحكامهم علماء الفريقين مثل خالد بن عبد الملك المروزى وحسن صاحب الزيج المأمونى ومحمد بن الجهم ويحى بن أبى منصور على أنهم امتحنوا رصد الأوائل فوجـــدوهم غالطين فيما رصدوه فرصدواهم رصداً لأنفسهم وحرروه وسموه الرصد الممتحن وجعلوه مبدأ ثانيا بعد ذلك الزمن كان لأوائلهم إجماع على صحة رصدهم ولهؤلاء إجماع على خطأهم فيه فتضمن ذلك إجماع الأواخر على الأوائل أنهم كانوا غالطين وإقرار الأواخر على أنفسهم أنهم كانوا بالعمل به مخطئين ثم حدثت طائفة أخرى منهم كبيرهم وزعيمهم أبو معشر محمد ابن جعفر وكان بعدالرصدالممتحن بنحو من ستين عاما فرد عليهم وبين خطأهم كماذكر أبوسعيد ابن شاذان بن بحر المنجم فى كتاب أسرار النجوم قال قال أبومعشر أخبرنى محمد بن موسى المنجم الجليس وليس بالخوارزمى قال حدثنى يحى بن أبى منصور أو قال حدثنى محمد بن محمد الجليس قال دخلت على المأمون وعنده جماعة المنجمين وعنده رجل قد تنبأ وقد دعا القضاة والفقهاء ولم يحضروا بعد ونحن لانعلم فقال لى ولمن حضر من المنجمين اذهبوا فخذوا الطالع لدعوى رجل فى شىء يدعيه وعرفونى بما يدله عليه الفلك من صدقه وكذبه ولم يعلمنا المأمون أنه متنبىء فجئنا إلى ناحية من القصر وأحكمنا أمرالطالع وصورناه فوقع الشمس والقمر فى دقيقة الطالع والطالع الجدى والمشترى فى السنبلة ينظر إليه والزهرة وعطارد فى العقرب ينظر إليه فقال كل من حضر من المنجمين هذا الرجل صحيح لاكذب فيه قال يحى وأناساكت فقال لى المأمون قل فقلت هو فى طلب تصحيحه وله حجة زهرية وعطاردية وتصحيح مايدعيه لايتم له فقال من أين قلت فقلت لأن صحة الدعاوى من المشترى وهو ينظر إليه زحل موافقة إلا أنه كاره لهذا البرج ولا يتم له التصديق ولا التصحيح والذى قالوه إنما هو من حجة عطاردية وزهرية وذلك يكون من جنس التحسين والتزويق والخداع عن غير حقيقة فقال لله درك ثم قال تدرون ما يدعى هذا الرجل قلنا لا قال هذا يدعى النبوة فقلت يا أمير المؤمنين ومعه شىء يحتج به فسأله فقال نعم معى خاتم ذو فصين ألبسه فلا يتغير منى شىء ويلبسه غيرى فلا يتمالك من الضحك حتى ينزعه ومعى قلم شامى أكتب به ويأخذه غيرى

فلا تنطلق أصبعه به فقلت ياسيدى هذا عطارد والزهرة قد عملا عملهما فأمره أمير المؤمنين فأظهر ما أدعاه منهما وكان ذلك ضرب من الطلسمات فما زال به المأمون أياما كثيرة حتى أقر وتبرأ من دعوى النبوة ووصف الحيلة التى احتالها فى الخاتم والقلم فوهب له المأمون ألف دينار وصرفه فلقيناه بعد ذلك فإذا هو أعلم الناس بعلم النجوم ومن أكبر أصحاب عبد الله القشيرى وهو الذى عمل طلسم الخنافس فى دور بغـــداد قال أبو معشر لو كنت فى القوم ذكرت أشياء خفيت عليهم كنت أقول الدعوى باطلة من أصلها إذ البرج منقلب وهو الجدى والمشترى فى الوبال والقمر فى المحاق والكوكبان الناظران إلى الطالع فى برج كذاب وهو العقرب فتأمل كيف اختلفت أحكامهم مع اتحاد الطالع وكل منهم يمكنه تصحيح حكمه بشبهة من جنس شبهة الآخر فلو اتفق أن أدعى رجل صادق فى ذلك الوقت والطالع دعوى ألم يكن ادعاؤه ممكنا غير مستحيل ودعواه صحيحة فى نفسها أم تقولون إنه لا يمكن أن يدعى أحد فى ذلك الوقت والطالع دعوى صحيحة البتة ومن المعلوم لجميع العقلاء أنه يمكن إذ ذاك دعوتين من رجل محق ومبطل بذلك الطالع بعينه فما أسخف عقل من ارتبط بهذا الهذيان وبنى عليه جميـــع حوادث الزمان وليس بيد القوم إلا ما اعترف به فاضلهم وزعيمهم أبو معشر . . وقال شاذان فى الكتاب المذكور أيضا قلت لأبى معشر الذنب بارد يابس فلم قلتم إنه يدل على التأنيث فقال هكذا قالوا قلت فقد قالوا إنه ليس بصادق اليبس لكنه بارد فنظر لى فقال كل الأعراض الغائبة توهم لا يكون شىء منها يقينا وإنما يكون توهم أقوى من توهم . . ومن تأمل أحوال القوم علم أن ماممعهم إلا زرق وتفرس يصيبون معها ويخطئون . . قال شاذان فى كتابه المذكور كان الرازى الثنوى الذى بالهند يكاتب أبا العشر ويهاديه فأنفذ لأبى معشر مولداً لابن مالك سرنديب طالعه الجوزاء والشمس والقمر فى الجدى والقمر خارج عن الشعاع وعطارد فى الدلو والمشترى فى الحمل وزحل فى السرطان راجع فى بحران الرجوع فحكم له أبو معشر بأنه يعيش دور زحل الأوسط فقلت سبحان الله جاءه راجع فى بحران الرجوع فى بيت ساقط عن الأوتاد لايعطيه إلادور الأصغر ويحتاج أن يسقط منه الخمسين وجعلت أنكر عليه ذلك وأخوفه أن تسقط منزلته عند أهل تلك البلاد إلى أن ذكر محاورة طويلة انتهت بهما إلى أن أبا معشر أخذ ذلك من عادات أهل الهند فى طول الأعمار . . وقال شاذان فى مسئلة سئل عنها ما أنتم إلا زراقين ثم حدثت بعد هؤلاء جماعة منهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن عبد المعروف بالصوفى وكان بعد أبى معشر بنحو من سبعين عاما فذكر أنه قد عثر من غلط الأواخر بعد الأوائل على أشياء كثيرة وصنف كتابا فى معرفة الثوابت وحمله إلى عضد الدولة بن بويه فاستحسنه

وأجزل ثوابه وبين فى هذا الكتاب من أغاليط أتباع الرصد الثانى أمورا كثيرة لعطارد المنجم ومحمد بن جابر التبانى وعلى بن عيسى الحرانى فقال فى مقدمة كتابه ولما رأيت هؤلاء القوم مع ذكرهم فى الآفاق وتقدمهم فى الصناعة واقتداء الناس بهم واشتغالهم بمؤلفاتهم قد تبع كل واحد منهم من تقدمه من غير تأمل لخطئه وصوابه بالعيان والنظروا أوهموا الناس بالرصد حتى ظن كل من نظر فى مؤلفاتهم أن ذلك عن معرفة بالكواكب ومواضعها إلى أن قال ومعولهم على آلات مصورة من عمل من لايعرف الكواكب بأعيانها وإنما عولوا على ما وجدوه فى الكتب من أطوالها وعروضها فرسموها فى الكرة من غير معرفة خطئها وصوابها ثم قال وزادوا أيضا على أطوال الكواكب أطوالا كثيرة وعلى عروضها دقائق يسيرة ونقصوا منها أوهموا بذلك أنهم رصدوا الكل وأنهم وجدوا بين أرصادهم وأوضاع بطليموس من الخلاف فى أطوالها وعروضها القدر الذى خالفوا بهسوى الزيادة التى وجدوها من حركاتها فى المدة التى بينهم وبينه من السنين من غير أن عرفوا الكواكب بأعيانها وله تواليف أخر مشحونة ببيان أغاليطهم وإيضاح أكاذيبهم وتخاليطهم وشهد عليهم بأنهم تارة قلدوا فى الأقوال النجومية وتارة قلدوا فيما وجدوه من الصور الكوكبية فهم مقلدون فى القول والعمل ليس معالقوم بصيرة وشهد عليهم بأنهم مموهون مدلسون بل كاذبون مفترون منجهة أنهم زادوا دقائق مابين زمانهم وزمان بطليموس وأوهموا بها أنهم رصدوا مارصده من قبلهم فعثروا على مالم يعثروا عليه ثم حدثت جماعة أخرى منهم الكوشيار بن ياسر بن الديلمى ومن تآليفه الزيجات والجامع والمجمل فى الأحكام وهو عندهم نهاية فى الفن وكان بعد الصوفى بنحو ثلاثين عاما وذكر فى مقدمة كتابه المجمل أنى جمعت فى هذا الكتاب من أصول صناعة النجوم والطريق إلى التصرف فيها ما ظننته كافيا فى معناه مغنيا عما سواه وأكثر الأمر فيما أخذت به أقرب طريق عزوته إلى القياس وأوضح سبيل سلكته إلى الصواب إذ هى صناعة غير مبرهنة وللخواطر والظنون مجال بلا نهاية صواب ومجال إلى أن ذكر علم الأحكام فقال فيه ولا سبيل للبرهان عليه ولا هو مدرك بكليته نعم ولا بأكثره لأن الشىء الذى يستعمل فيه هذا العلم أشخاص الناس وجميع ما دون الفلك القمرى مطبوع على الانتقال والتغيير ولا يثبت على حال واحدة فى أكثر الأمر ولا للإنسان بكامل القوة من الحدس بخواص الأحوال التى تكون من امتزاجات الكواكب فيبلغ من الصعوبة وتعسر الوقوف عليه إلى أن دفعه بعض الناس وظنوا أنه شىء لا يدركه أحد البتة وأكثر المنفردين بالعلم الأول يعنى علم الهيئة ينكرون هذا العلم ويجحدون منفعته ويقولون هو شىء يقع بالإتفاق وليس عليه برهان إلى أن قال ومن المنفردين بالعلم الثانى يعنى علم الأحكام من يأتى على

جزئياته بحجج على سبيل النظر والجدل فظن أنها برهان لجهله بطريق البرهان وطبيعته فحصل من كلام هذا تجهيل أصحاب الأحكام كما حصل فى كلام الصوفى تكذيب أصحاب الإرصاد وهذان رجلان من عظمائهم وزعمائهم ثم حدثت جماعة أخرى منهم المنجم المعروف بالفكرى منجم الحاكم بالديار المصرية وكان قد انتهت إليه رياسة هذا العلم وكان قد قرأ على من قرأ على العاصمى فوضع هو وأصحابه رصدا آخر وهو الرصد الحاكمى وخالف فيه أصحاب الرصد الممتحن فى أشياء وعلى ذلك التفاوت بنوا الزيج الحاكمى وكان الحاكم قد أمرهم أن يحذوا على فعل المأمون فأمر أن يجتمعوا عنده فاجتمع المنجمون ورئيسهم الفكرى فوضعوا الزيج الحاكمى وخالفوا أصحاب الرصد المأمونى ومالوا أتباعهم إلى الرصد الحاكمى ولو اتفق بعد ذلك رصد آخر لسلك أصحابه فى خلاف من تقدمهم مسلك أوائلهم هذا ومستندهم ومعولهم الحس والحساب وهما هما لا يقبلان التغليط فما الظن بما يدعونه من علم الأحكام الذى مبناه على هواجس الظنون وخيالات الأوهام ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الريحان البيروتى مؤلف كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم جمع فيه بين الهندسة والحساب والهيئة والأحكام وكان بعد كوشيار بنحو من أربعين سنة فخالف من تقدمه وأتى من مناقضتهم والرد عليهم بما هو دال على فساد الصناعة فى نفسها وختم كتابه بقوله فى الخبى والضمير ما أكثر افتضاح المنجمين فيه وما أكثر إصابة الراصدين فيه بما يستعملون من كلامه وقت السؤال ويرونه باديا من آثار وأفعال على السائل وقال وعند البلوغ إلى هذا الموضع من صناعة التنجيم كفاية ومن تعداه فقد عرض نفسه وصناعته لما بلغت إليه الآن من السخرية والاستهزاء فقد جهلها المتفقهون فيها فضلا عن المتنسبين إليها انتهى كلامه . ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أمية الأندلسى الشاعر المنجم الطبيب الأديب وكان بعد البيروتى بنحو من ثمانين عاما ودخل مصر وأقام بها نحو عامين ولما كان بالغرب توفيت والدة الأمين على بن تميم صاحب المهدية وكان قد وافق موتها أخبار المنجمين بذلك قبل وقوعه فعمل أمية قصيدة يرثيها وهى من مستحسن شعره فقال فيها .

وراءك قول للمنجم موهم　　ومن يعتقد زرق المنجم يوهم
فواعجبا يهذى المنجم دهره　　ويكذب إلا فيك قول المنجم

وكان المذكور رأسا فى الصناعة وقد اعترف بأن المنجم كذاب صاحب زرق وهذيان ثم حدثت طائفة أخرى بالغرب منهم أبو اسحق الزرقال وأصحابه وهو بعد أبى الصلت بنحو من مائة عام وقد خالف الأوائل والأواخر فى الصناعتين الرصدية والأحكامية فأسقط من

الرصد الممتحن المأمونى فى البروج درجات ومن الرصد الحاكمى دقائق وسلك فى الأحكام طرقا غير الطرق المعهودة منه اليوم وزعم أن عليها المعول وأن طرق من تقدمه ليست بشيء ولو حدث فى هذا العصر من يشبه من تقدمه لرأينا اختلافا آخر ولكن هذه الصناعة قد ماتت ولم يبق بأيدى المنتسبين إليها إلا تقليد هؤلاء الضلال فيما فهموه من كلامهم الباطل وما لم يفهموه منه فقد يظنون أنه صحيح ولكن أفهامهم نبت عنه وهذا شأن جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيهم كجهال النصارى إذا ناظرهم الموحد فى تثليثهم وتناقضه وتكاذبه قالوا الجواب على القسيس والقسيس يقول الجواب على المطران والمطران يحيل الجواب على البترك والبترك على الأسقف والأسقف على الباب والباب على الثلاثمائة والثمانية عشر أصحاب المجمع الذين اجتمعوا فى عهد قسطنطين ووضعوا للنصارى هذا التثليث والشرك المناقض للعقول والأديان واعلمهم عند الله أحسن حالا من أكثر القائلين بأحكام النجوم الكافرين برب العالمين وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

فصــــل

ورأيت لبعض فضلائهم وهو أبو القاسم عيسى بن على بن عيسى رسالة بليغة فى الرد عليهم وإبداء تناقضهم كتبها لما بصره الله رشده وأراه بطلان ما عليه هؤلاء الضلال الجهال كتبها نصيحة لبعض إخوانه فأحببت أن أوردها بلفظها وإن تضمنت بعض الطول والتكرار وأتعقب بعض كلامه بتقرير ما يحتاج إلى تقرير وسؤال يورد عليه ويطعن به على كـــلامه ثم بالجواب عنه ليكون قوة للمسترشد وبيأنا للمتحير وتبصرة للمهتدى ونصيحة لأخوانى المسلمين وهذا أولها .

(بسم الله الرحمن الرحيم) عصمك الله من قبـــول المحالات واعتقاد مالم تقم عليه الدلالات وضاعف لك الحسنات وكفاك المهمات بمنه ورحمته كنت أدام الله توفيقك وتسديدك ذكرت لى إهتمامك بما قد لهج به وجوه أهل زماننا من النظر فى الأحكام النجوم وتصديق كل ما يأتى من أدعى أنه عارف بها من علم الغيب الذى تفرد الله سبحانه وتعالى به ولم يجعله لأحد من الأنبياء والمرسلين ولاملائكته المقربين ولا عباده الصالحين من معرفة طول الأعمار وقصيرها وحميد العواقب وذميمها وسائر مايتجدد ويحدث ويتخوف ويتمنى وسألنى أن أعمل كتابا أذكر فيه بعض ماوقع من اختلافهم فى أصول الأحكام الدالة على وهيهم وقبح اعتقادهم وما يستدل به من طريق النظر والقياس على ضعف مذهبهم وألخص ذلك واختصره واقربه بحسب الوسع والطاقة فوعدتك بذلك وقد ضمنته كتابى هذا والله أسأل

عوناً على ماقرب منه وتوفيقا لما أزلف لديه إنه قريب مجيب فعال لما يريد لست مستعملا للتحامل على من أثبت تأثير الكواكب فى هذا العالم وترك إنصافهم كما فعل قوم ردوا عليهم فإنهم دفعوهم عن أن يكون لها تأثير البتة غير وجود الضياء فى المواضع التى تطلع فيها الشمس والقمر وعدمه فيما غابا عنه وماجرى هذا المجرى بل أسلم لهم أنها تؤثر تأثيرا مايجرى على الأمر الطبيعى مثل أن يكون البلد القليل العرض مزاجه يميل عن الاعتدال إلى الحر واليبس وكذلك مزاج أهله ضعيف وألوانهم سود وصفر كالنوبة والحبشة وأن يكون البلد الكثير العرض مزاجه يميل عن الاعتدال إلى البرد والرطوبة وكذلك مزاج أهله وأجسامهم عبلة وألوانهم بيض وشعورهم شقر مثل الترك والصقالبة ومثل أن يكون النبات ينمو ويقوى ويتكامل وينضج ثمره بالشمس والقمر فإن أهل الصحراء ومن يعانيها يجمعون على أن القثاء تطول وتغلظ بالقمر وقد شاهدت غير شجرة كبيرة حاملة من التين والتوت وغيرهما فاقابل الشمس منها أسرع نضج الثمر الكائن فيه وماخفى منها عنها بقى ثمره فجاً وتأخر إدراكه ومثال ذلك ماشاهد من حال الريحان الذى يقال له اللينوفر وحال الخبازى وورق الخطمى والأذريون وأشياء كثيرة من النبات فإنا نراه يتحرك وينفتح مع طلوع الشمس ويضعف إذا غابت لأن هذه أمور محسوسة وليس الكلام فى هذا التأثير كيف هو وعلى أى سبيل يقع فما يليق بغرضنا ههنا فلذلك أدعه فأما مايزعمونه فيما عدا هذا من أن النجوم توجب أن يعيش فلان كذا كذا سنة وكذا كذا شهراً وينتهون فى التحديد إلى جزء من ساعة وأن يدل على تقليد رجل بعينه الملك وتقليد آخر بعينه الوزارة وطول مدة كل واحد منهما فى الولاية وقصرها ومافعله الإنسان ومايفعله فى منزله وما يضمره فى قلبه وماهو متوجه فيه من حاجاته وماهو فى بطن الحامل والسارق ومن هو والمسروق وماهو وأين هو وكميته وكيفيته ومايجب بالكسوف ومايحدث معه والمختار من الأعمال فى كل يوم بحسب اتصال القمر بالكواكب من أن يكون هذا اليوم صالحاً للقاء الملوك والرؤساء وأصحاب السيوف وهذا يوم محمود للقاء الكتاب والوزراء وهذا اليوم محمود للقاء القضاة وهذا اليوم محمود لأمور النساء وهذا اليوم محمود لشرب الدواء والفصد والحجامة وهذا اليوم محمود للعب الشطرنج والنرد وغير ذلك فمحال أن يكون معلوما من طريق الحس وليس نص من كتاب الله بل قد نص الله سبحانه وتعالى فيه على بطلانه بقوله تبارك وتعالى (قل لايعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله) ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا أو منجما فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ولاهاهنا ضرورة تدعو إلى القول به ولا هو أول فى المعقول ولا يأتون عليه ببرهان ولا دليل

مقنع وهذه هى الطرق التى تثبت بها الموجودات وتعلم بها حقائق الأشياء لا طريق ها هنا غيرها ولا شيء لأحكام النجوم منها وانا ابتدىء الآن بوصف جملة من اختلافهم فى الأصول التى يبنون عليها أمرهم ويفرعون عنها أحكامهم وأذكر المستبشع من أقاويلهم وقضاياهم وظاهر مناقضاتهم ثم آتى بطرف من احتجاجهم والاحتجاج عليهم والله الموفق للصواب بفضله . .

ذكر اختلافهم فى الأصول زعموا جميعا أن الخير والشر والإعطاء والمنع وما أشبه ذلك يكون فى العالم بالكواكب وبحسب السعود منها والنحوس وعلى حسب كونها من البروج الموافقة والمنافرة لها وعلى حسب نظر بعضها إلى بعض من التسديس والتربيع والتثليث والمقابلة وعلى حسب محاسدة بعضها بعضا وعلى حسب كونها فى شرفها وهبوطها ووبالها ثم اختلفوا على أى وجه يكون ذلك فزعم قوم منهم أن فعلها بطبائعها وزعم آخرون أن ذلك ليس فعلا لها لكنها تدل عليه بطبائعها. قلت وزعم آخرون أنها تفعل فى البعض بالعرض وفى البعض بالذات قال وزعم آخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد منها لا يختار إلا الخير والنحس منها لا يختار إلا الشر وهذا بعينه نفى للاختيار فان حقيقة القادر المختار القدرة على فعل أى الضدين شاء وترك أيهما شاء. قلت ليس هذا بشيء فانه لا يلزم من كون المختار مقصود الاختيار على نوع واحد سلب اختياره ولكن الذى يبطل هذا أنهم يقولون إن الكوكب النحس سعد فى برج كذا وفى بيت كذا وإذا كان الناظر إليه من النجوم كذا وكذلك الكوكب السعد ويقولون إنها تفعل بالذات خيراً وبالعرض شرا وبالعكس وقد يقولون أنها تختار فى زمان خلاف ما تختار فى زمان آخر وقد تتفق كلها أو أكثرها على إيثار الخير فيكون فى العالم فى ذلك الوقت على الأكثر الخير والنفع والحسن قالوا كما كان فى زمن بهمن وفى أيام أنوشروان وبضد ذلك أيضا فيقال إذا كانت مختارة وقد تتفق على إرادة الخير وعلى إرادة الخير والشر بطل دلالة حصولها فى البروج المعينة ودلالة نظر بعضها إلى بعض بتسديس أو تربيع أو تثليث أو مقابلة لأن هذا شأن من يقع فعله إلا عن وجه واحد فى وقت معين على شروط معينة ولاريب أن هذا ينفى الاختيار فكيف يصح قولكم بذلك وجمعكم بين هاتين القضيتين أعنى جواز اختيارها فى زمان خلاف ماتختاره فى زمان آخر وجواز اتفاقها على الخير واتفاقها على الشر من غير ضابط ولادليل يدلكم عليه ثم تحكمون بتلك الأحكام مستندين فيها إلى حركاتها المخصوصة وأوضاعها ونسبة بعضها إلى بعض وهل هذا الاضحكة للعقلاء قال وزعم آخرون أنها لاتفعل باختيار بل تدل باختيار وهذا كلام لايعقل معناه إلا أنى ذكرته لما كان مقولا واختلفوا فقالت فرقة من الكواكب ماهو سعد ومنها ماهو نحس وهى تسعد غيرها وتنحسه وقالت فرقة هى فى أنفسها طبيعة واحدة

وإنما تختلف دلالتها على السعود والنحوس وإن لم تكن فى أنفسها مختلفة واختلفوا فقال قوم إنها تؤثر فى الأبدان والأنفس جميعا وقال الباقون بل فى الأبدان دون الأنفس قلت أكثر المنجمين على القول بأنها تسعد وتنحس غيرها وأما الفرقة التى قالت هى دالة على السعد والنحس فقولهم وإن كان أقرب إلى التوحيد من قول الأكثرين منهم فهو أيضا قول مضطرب متناقض فان الدلالة الحسية لاتختلف ولا تتناقض وهذا قول من يقول منهم إن الفلك طبيعة مخالفة لطبيعة الاستقصات الكائنة الفاسدة وأنها لاحارة ولا باردة ولايابسة ولارطبة ولاسعد ولانحس فيها وإنمايدل بعض أجرامها وبعض أجزائها على الخير وبعضها على الشر وارتباط الخير والشر والسعد والنحس بها ارتباط المدلولات بأدلتها لاارتباط المعلومات بعللها ولاريب أن قائل هذا أعقل وأقرب من أصحاب القول بالاقتضاء الطبيعى والعلية وأما القول بتأثيرها فى الأبدان والأنفس فهو قول بطليموس وشيعته وأكثر الأوائل من المنجمين وهؤلاء لهم قولان أحدهما أنها تفعل فى الأنفس بالذات وفى الأبدان بالعرض لأن الأبدان تنفعل عن الأنفس والثانى أنها هى سبب جميع مافى عالم الكون والفساد وفعلها فى ذلك كله بالذات وكأنه لاخلاف بين الطائفتين فإن الذين قالوا فعلها فى النفوس لا يضيفون انفعال الأبدان إلى غيرها بذاتها بل بوسائط قال واختلف رؤساؤهم بطليموس ودوروسوس وانطيقوس وريمسس وغيرهم من علماء الروم والهند وبابل فى الحدود وغيرها وتضادوا فى المواضع التى يأخذون منها دليلهم فبعضهم يغلب رب بيت الطالع وبعضهم يقول بالدليل المستولى على الحظوظ واختلفوا فزعم بطليموس أنهم يعلم منهم السعادة بأن يأخذ أبدا العدد الذى يحصل من موضع الشمس إلى موضع القمر ويبتدىء من الطالع فيرصد منه مثل ذلك العدد ويأخذ إلى الجهة التى تتلو من البروج فيكون قد عرف موضع السهم وزعم غيره أنه يعد من الشمس ثم يبتدىء من الطالع فيعد مثل ذلك إلى الجهة المتقدمة من البروج قلت وزعم آخرون أن بطليموس يرى أن جميع ما يكون ويفسد إنما يعرف دليله من موضع التقاء النيرين إما الاجتماع وإما الامتلاء لأن هذين الكوكبين عنده مثل الرئيسين العظيمين أحدهما يأتمر اصاحبه وهو القمر وهما سببا جميع ما يحدث فى عالم الكون والفساد وأن الكواكب الجارية والثابتة منهما بمنزلة الجند والعسكر من السلطان فاذا أراد النظر فى أمر من الأمور فان كان بعد الاجتماع أو عنده فانه يأخذ الدليل عليه من الكوكب المستولى على جزء الاجتماع وجزئى الشمس والقمر فى الحال وشاركه مع الشمس بالنسبة إلى الطالع وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده فانه ينظر أى النيرين كان فوق الأرض عند الامتلاء وينظر إلى الكوكب المستولى على ذلك الجزء وجزء النير الذى كان بعد الشمس من الطالع كبعد القمر من سهم السعادة

فلذلك يجب عنده أن يؤخذ العدد أبدا من الشمس الى القمر لتبقى تلك النسبة وهى البعد بين كل واحد من النيرين طالعه محفوظ فهذا قول آخر غير قول أولئك وللفرس مذهب آخر وهو أنهم قالوا لما كانت الشمس لها نوبة النهار والقمر له نوبة الليل وكان سهم السعادة بالنهار يؤخذ من الشمس الى القمر وجب أن يعكس ذلك بالليل لأن نسبة النهار الى الشمس مثل نسبة الليل الى القمر وكل واحد من النيرين ينوب واحدا من الزمانين فيأخذون منهم السعادة بالليل من القمر إلى الشمس وبالنهار بالعكس وزعموا أن كلام بطليموس إنما يدل على هذا لأنه قال وإن أخذنا من الشمس إلى القمر إلى خلاف تأليف البروج وألقيناه بالعكس كان موافقا للأول فقالوا يجب أن يعكس الأمر بالليل فهذا اختلاف المنجمين على بطليموس ينقض بعضه بعضا وليس بأيدى الطائفة برهان يرجعون به قولا على قول (أن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا. فأعرض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى) قال واختلفوا فرتبت طائفة منهم البروج المذكورة والمؤنثة من البرج الطالع فعدوا واحدا مذكرا وآخر مؤنثا وصيروا الابتداء بالمذكر وقسمت طائفة أخرى البروج أربعة أجزاء وجعلوا البروج المذكرة هى التى من الطالع إلى وسط السماء والتى يقابلها من الغرب إلى وتد الأرض وجعلوا الربعين الباقيين مؤنثين قلت ومن هذيانهم فى هذا الذى أضحكوا به عليهم العقلاء أنهم جعلوا البروج قسمين حار المزاج وبارد المزاج وجعلوا الحار منها ذكرا والبارد أنثى وابتدؤا بالحمل وصيروه ذكرا حارا ثم الذى بعده مؤنثا باردا ثم هكذا إلى آخرها فصارت ستة ذكورا وستة أناثا وليست على الأوائل واحد ذكر وثلاثة أخر أنثى يخالف له فى الطبيعة والذكورية والأنوثية مع أن قسمة الفلك إلى البروج قسمة فرضية وضعية فهل فى أنواع هذيان الهاذين أعجب من هذا ولما رأى من به رمق من عقل منهم تهافت هذا الكلام وسخرية العقلاء منه رام تقريبه بغاية جهده وحذقه فقال إنما ابتدأ بالذكر دون الأنثى لأن الذكر أشرف من الأنثى لأنه فاعل والأنثى منفعلة فاعجبوا يا معشر العقلاء واسألوا الله أن لا يخسف بعقولكم كما خسف بعقول هؤلاء لهذا الهذيان افترى فى البروج ناكحا ومنكوحا يكون المنكوح منها منفعلا لناكحه بالذكورية والأنوثية تابعة لهذا الفعل والانفعال فيها قال وأيضا فالذكورية بسبب الانفراد وازواج فيها فان الإفراد ذكور والأزواج إناث وهذا أعجب من الأول أن الذكر ينضم إلى الذكر فيصير المضموم إليه أنثى فتبا للمصغى اليكم والمجوز عقله صدقكم وإصابتكم وأما أنتم فقد أشهد الله سبحانه عقلاء عباده وأنبأهم مقدار عقولكم وسخافتها فلله الحمد والمنة قال هذا المنتصر لهم وانما جعلوا الإفراد لذكور والأزواج للأنثى لأن الفرد

يحفظ طبيعته أعنى ينقسم دائما الى فرد والزوج لا يحفظ طبيعته أعنى ينقسم مرة الى الإفراد ومرة الى الأزواج كما يعرض ذلك للأنثى فانها تلد مرة مثلها ومرة ذكراً مخالفا لها ومرة ذكرين ومرة أنثيين ومرة ذكرا وأنثى وفساد هذا والعلم بفساد عقل صاحبه ونظره مغن لذى اللب عن تطلب دليل فساده قال المنتصر وانما جعلوا للبرج الأنثى بل برج الذكر فلأن الطبيعة هكذا ألف الإعداد واحدا فردا وآخر زوجا هكذا بالغا ما بلغ هذه القسمة عندهم هى قسمة ذاتية للبروج ولها قسمة ثانية بالعرض وهى أنهم يبدؤن من الطالع الى الثانى عشر فيأخذون واحداً ذكرا وهو الأول وآخر أنثى وهوما يليه وهذه تختلف بحسب اختلاف الطالع والقسمة الأولى انما كانت ذاتية لأن الابتداء لها برأس الحمل وهو موضع تقاطع الدائرتين اللتين هما فلك البروج ومعدل النهار وأما الليل للقسمة فإنه لا يبقى على حال واحدة لأنه ماخوذ من الجزء المماس لأفق البلد وهو دائما يتغير بحركته مع الكل وحصول الاجزاء كلها واحدا بعد آخر على الافق دورة واحـــدة وأما قسمة الفلك أرباعا فإنهم قالوا اذا خرج خط من أفق المشرق الى أفق المغرب وخط من وتد الأرض الى وسط السماء انقسمت البروج أربعة أقسام كل قسم ثلاثة بروج على طبيعة واحدة ابتداء كل قسم من طرف قطر الى طرف القطر الذى يليه وأطراف هذين القطرين تسمى أوتاد العالم والقسم الأول من وتد المشرق الى وتد العاشر ذكر شرقى مخفف سريع ومن وتد العاشر الى وتد الغارب مؤنث جنوبى محرق وسط ومن ذيل الغارب إلى وتد الرابع ذكر مقبل رطب غربى بطىء ومن وتد الرابع إلى وتد الطالع مؤنث دليل مبرد شمالى وسط وهذه القسمة مخالفة لتلك القسمتين لان هذه قسمة البروج بأربعة أقسام متساوية كل ثلاثة بروج منها تسعين درجة لها طبيعة تخصها مع أن الفلك شىء واحد وطبيعة واحدة وقسمته إلى الدرج والبروج قسمة وهمية بحسب الوضع فكيف اختلفت طبائعها وأحكامها وتأثيراتها واختلفت بالذكروية والأنوثية..
ثم إن بعض الأوائل منهم لم يقتصر على ذلك بل ابتدأ بالدرجة الأولى من الحمل فنسبها إلى الذكورية والثانية إلى الأنوثية هكذا إلى آخر الحوت ولا ريب أن الهذيان لازم لمن قال بقسمة البروج إلى ذكر وأنثى وقال الذكر طبيعة الفرد والأنثى طبيعة الزوج فان هذا بعينه لازم لهـم فى درجات البرج الواحد وكأن هذا القائل تصور لزومه لأولئك فالتزمه . . وأما بطليموس فله هذيان آخر فانه ابتدأ بأول درجة كل برج ذكر فنسب منها إلى تمام اثنى عشر درجة وبضعا إلى الذكورية ومنه إلى تمام خمس وعشرين درجة الى الأنوثية ثم قسم باقى البرج بالنصفين فنسب النصف الأول الى الذكر والنصف الآخر الى الأنثى وعلى هذه القسمة ابتدأ بالبروج الأنثى فنسب الثلث ونصف السدس الى الأنوثية ومثلها بعده الى الذكروية وبقى

سدس قسمه بنصفين فنسب النصف الأول إلى الأنثى والآخر إلى الذكر كما عمل بالبرج الذكر حتى أتى على البروج كلها . . وأما دوروسوس فله هذيان آخر فانه يقسم البروج كلها كل برج ثمانية وخمسين دقيقة ومائة وخمسين ثانية ثم ينظر فان كان البرج ذكرا أعطى القسمة الأولى الذكر ثم الثانية للأنثى إلى أن يأتى على الأقسام كلها وإن البرج أنثى أعطى القسمة الأولى للذكر إلى أن يأتى على الأقسام كلها ولو قدر أن جاهلا آخر تفنن فى هذه الأوضاع وقلبها وتكلم عليها لكان من جنس كلامهم ولم يكن عندهم من البرهان ما يردون به قوله بل إن رأوه قد أصاب فى بعض أحكامه لا فى أكثرها أحسنوا به الظن وتقلد واقواله وجعلوه قدوة لهم وهذا شأن الباطل . . عدنا إلى كلام عيسى فى رسالته قال واختلفوا فى الحدود فزعم أهل مصر أنها تؤخذ من أرباب البيوت وزعم الكلدانيون أنها تؤخذ من مدبر المثليات وإذا كان اختلاف الذين يعتدون بهم فى أصولهم هذا الاختلاف وليس هم ممن يطالب بالبرهان ولا يعتقد الشيء حتى يصح على البحث والقياس فيعرفون مع من الحق من رؤسائهم وفى أى قول هو من أقوالهم فيعملون به وإنما طريقتهم التسليم لما وجدوه فى الكتب المنقولة من لسان إلى لسان فكيف يجوز لهم أن يتفردوا باعتقاد قول من هذه الأقوال وينصرفوا عما سواه إلا على طريق الشهوة والتخمين والله المستعان.

﴿ ذكر بعض ما يستبشع من أقوالهم ويستدل به على مناقضتهم ﴾

من ذلك زعمهم أن الفلك جسم واحد وطبيعة واحدة وأنه شيء واحد وليس بأشياء مختلفة ثم زعموا بعد ذلك أن بعضه ذكر وبعضه أنثى ولا دلالة لهم على ذلك ولا برهان ولا وجدنا جسما واحداً فى الشاهد بعضه ذكر وبعضه أنثى قلت قد رام بعض المبلسين من فضلائهم تصحيح هذا الهذيان فقال ليس يستحيل أن يكون جسم واحد بعضه أنثى وبعضه ذكر كالرجل مثلا فإن العين والأذن واليد والرجل منه مؤنثة والرأس والصلب والصدر والظهر منه ذكر وأيضاً فإن الجسم مركب من الهيولى والصورة والهيولى مذكرة والصورة مؤنثة وأيضاً لما وجد المنجمون الشمس تدل على الآباء والأب ذكر والقمر يدل على الأم وهى أنثى قالوا إن الشمس ذكر والقمر أنثى قالوا وقد قال أرسطو فى كتاب الحيوان طمث المرأة يقل فى نقصان الشهر وكذلك قال بعض الناس أن القمر أنثى قالوا وأيضاً فالشمس إذا كانت قريبا من سمت الرؤس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكورية والقمر إذا كان يقرب من سمت الرؤس بالليل كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الأنثى فليعجب العاقل اللبيب من هذه الخرافات . . فأما أعضاء الإنسان الذكور والأنثى فذلك أمر راجع إلى مجرد اللفظ والحاق علامة التأنيث فى تصغيره ووصفه وخبره وعود الضمير عليه بلفظ التأنيث وجمعه جمع المؤنث وليس ذلك عائد إلى طبيعة العضو ومزاجه فنظير هذا قول النحاة الشمس مؤنثة للحاق العلامة لها فى تصغيرها فتقول شميسة وفى الخبر عنها نحو الشمس طالعة والقمر مذكر لعدم

لحاق العلامة اه فى شىء من ذلك فعلى هذا الوجه وقع التذكير والتأنيث فى أعضاء الحيوان وأما قسمتكم البروج وأجزاء الفلك إلى مذكر ومؤنث فليست بهذا الاعتبار بل باعتبار الفعل والانفعال والحرارة والرطوبة فتشبيه أحد البابين بالآخر تلبيس وجهل وأما تركب الجسم من الهيولى والصورة فأكثر العقلاء نفوه وقلواهو شىء واحد متصل متوارد عليه الاتصال والانفصال كما يتوارد عليه غيرهمامن الإغراض فيقبلها ولا يلزم من قبول الإتصال والانفصال أن يكون هناك شىء آخر غير الجسمية يقبل به ذلك والذين قالو بتركيبه منهما لم يقل أحدمنهم أصلا أنه مركب من ذكر وأنثى والصورة مؤنثة فى اللفظ لافى الطبيعة واضحكاه على عقولهم السخيفة . . وأما دلالة الشمس على الأب وهو مذكر ودلالة القمر على الأم وهى أنثى فلو سلمت لكم هذه الدلالة كيف يلزم منها تذكير مادل على الذكر وتأنيث مايدل على الأنثى وأين الارتباط العقلى بين الدليل والمدلول فى ذلك كيف ودلالة الشمس على الأب والقمر على الأم مبنى على تلك الدعاوى الباطلة التى ليس لها مستند إليه إلاخيالات وأوهام لا يرضاها العقلاء . . وأما ما حكوه عن ارسطو فنقل محرف ونحن نذكر نصه فى الكتاب المذكور فإن لنا به نسخة مصححه قد اعتنى بها قال فى المقالة الثامنة عشر بعد أن تكلم فى علة الإذكار والإيناث وذكر قول من قال أن سبب الإذكار حرارة الرحم وسبب الإيناث برودته وأبطل هذا بأن الرحم مشتمل على الذكر والأنثى معاً فى الإنسان وفى كل حيوان يلد قال فقد كان ينبغى على قول هذا القائل أن يكون التوأمان إما ذكرين وإما أنثيين وأبطله بوجوه أخر وهذا رأى أنبذ فليس وذكر قول ديمقراطيس أن ذلك ليس لأجل حرارة الرحم وبرودته بل بحسب الماء الذى يخرج من الذكر وطبيعته فى الحرارة والبرودة وجعل قوة الإذكار والإيناث تابعة لماء الذكر وذكر قول طائفة أخرى أن خروج الماء من الناحية اليمنى من البدن هى علة الإذكار وخروجه من الناحية اليسرى هى علة الإيناث قال إن الناحية اليمنى من الجسد أسخن من الناحية اليسرى وأنضج وأدفأ من غيرها ورجع قول ديمقراطيس بالنسبة إلى هذه الآراء ثم قال فقد بينا العلة التى من أجلها يخلق فى الرحم ذكر وأنثى والأغراض التى تعرض تشهد لما بينا أن الأحداث يلدون الإناث أكثر من الشباب والمتشيبون يلدون إناثا أيضا أكثر من الشباب لأن الحرارة التى فى الأحداث ليست بتامة بعد والحرارة التى فى الشيوخ ناقصة والأجسام الرطبة التى خلقتها شبيهة بخلقة بعض النساء تلد إناثا أكثر ثم قال فاذا كانت الريح شمالا كان الولد ذكرا وإذا كانت جنوبا كان المولود أنثى لأن الأجساد إذا هبت الجنوب كانت رطبة وكذلك يكون الزرع أكثر وكلما كثر الزرع يكون الطبخ غير نضج ولحال هذه العلة يكون زرع الذكرية ويكون دم طمث النساء من قبل الطباع عند خروجه أرطب أيضا قلت ومراده بالزرع الماء الذى يكون من

الرجل قال ولحال هذه العلة يكون طمث النساء من قبل الطباع فى نقص الأهلة أكثر لأن تلك الأيام أبرد من سائر أيام الشهر وهى أرطب أيضا لنقص الأهلة وقلة الحرارة والشمس تصير الصيف والشتاء فى كل سنة فأما القمر فيفعل ذلك فى كل شهر فتأمل كلام الرجل فانه لم يتعرض لكون القمر ذكر ولا أنثى ولا أحال على ذلك وإنما أحال على الأمور الطبيعية فى الكائنات الفاسدات وبين تأثير النيرين فى الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة وجعل لذلك تأثيرا فى الإذكار والإيناث لا النجوم والطوالع ومع أن كلامه أقرب إلى المعقول من كلام المنجمين فهو باطل من وجوه كثيرة معلومة بالحس والعقل وإخبار الأنبياء فان الإذكار والإيناث لا يقوم عليه دليل ولا يستند إلى أمر طبيعى وإنما هو مجرد مشيئة الخالق البارىء المصور الذى يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى وكذا هو قرين الأجل والرزق والسعادة والشقاوة حيث يستأذن الملك الموكل بالمولود ربه وخالقه فيقول يارب أذكر أم أنثى سعيد أم شقى فما الرزق فما الأجل فيقضى الله مايشاء ويكتب الملك. ولاستقصاء الكلام فى هذه المسألة موضع هو أليق بها من هذا وقد أشبعنا الكلام فيها فى كتاب الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد الموت والمقصود الكلام على أقوال الأحكاميين من أصحاب النجوم وبيان تهافتها وانها إلى المحالات والتخيلات أقرب منها إلى العلوم والحقائق . . وأما قول المنتصر لكم ان الشمس إذا كانت مسامتة الرؤوس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكور وإذا كان القمر مسامتا للرءوس كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الاناث فيقال هذا لا يدل على تأنيث القمر وتذكير الشمس بوجه من الوجوه فان البرد والرطوبة يكونان أيضا بسبب بعد الشمس من المسامتة وميلها عن الرءوس وحصولها فى البروج الشمالية سواء كان القمر مسامتا أو غير مسامت فينبغى على قولكم أن يكون سبب هذا البرد أنثى وهذا لا يقوله عاقل بل الأسباب طبيعية من برد الهواء وتكاثفه وتأثير الشمس فى تحليل الأبخرة التى تكون منها الحرارة بسبب بعدها عن الرءوس وليس سبب ذلك أنثى اقتضته وفعلته فقد حمتم إلى جهلكم بالطبيعة والكذب على الخالقة القول الباطل على الله وعلى خلقه وليس العجب إلا ممن يدعى شيئا من العقل والمعرفة كيف ينقاد له عقله بالاصغاء إلى محالاتكم وهذيانانكم ولكن كل مجهول مهيب ولما تكايس من تكايس منكم فى أمر الهيولى وزعم أنها أنثى وان الصورة ذكر وان الجسم الواحد مشتمل على الذكر والأنثى أضحك عقلاء الفلاسفة عليه فان زعيمهم ومعلمهم الأول قد نص فى كتاب الحيوان له على أن الهيولى فى الجسم كالذكر . . وان قلتم فهذا يشهد لقولنا أيضا لانها ان كانت عنده كالذكر فالصورة أنثى فصار الجسم الواحد بعضه ذكر وبعضه أنثى . . قلنا القائلون

بتركب الأجسام من الهيولى والصورة لم يقولوا أن أحدهما متميز عن الآخر كما زعمتم ذلك فى أجزاء الفلك بل عندهم الهيولى والصورة قد اتحدا وصارا شيئا واحداً فالاشارة الحسية إلى أحدهما هى بعينها اشارة إلى الآخر وأنتم جعلتم الجزء المذكر من القلب مباينا للجزء الأنثى منه بالوضع والحقيقة والإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخر . وللكلام مع أصحاب الهيولى مقام آخر ليس هذا موضعه فان دعوى تركب الجسم منهما دعوى فاسدة من وجوه كثيرة وليس يصح شيء منه غير الهيولى الصناعية كالخشب للسرير والطبيعية كالمنى للمولود وهى المادة الصناعية والطبيعية وما سوى ذلك نخيال ومحال والله المستعان . . عدنا إلى كلام صاحب الرسالة . . قال ومن ذلك زعمهم انه إن اتفق مولود ابن ملك وابن حجام فى البلد والوقت والطالع والدرجة وكانت سائر دلالات السعادة موجودة فى مولديهما وجب أن يكون من ابن الملك ملك جليل سائس مدبر ومن ابن الحجام حجام حاذق وهذا يخرج النجوم عن أن تكون تدل على ما يتحدد من حال الانسان ويجعلها تدل على حذقه وصناعة أبيه وتقصيره فيها . .

قلت ومما يوضح فساد قولهم فى ذلك أن بطليموس جعل الكواكب الدالة على الصناعات ثلاثة المريخ والزهرة وعطارد وقال لأن الصناعات العملية تحتاج إلى ثلاثة أشياء ضرورية أحدها المعرفة والثانى الآلة والثالث الطاقة فى الكف ليخرج المعلول المصنوع حسنا والآلة للمريخ التى يشير إليها يكون على الأكثر إما حديد وإما مصاحبة للحديد ولذلك يقولون صورته صورة شاب بيمناه سيف مسلول وبيسراه رأس سنان وهو راكب أسدا وثيابه حمر تلهب وآخرون منهم يقولون على رأسه بيضة وبيسراه طبرزين وعليه خرقة حمراء وهو راكب فرسا أشهب والمعرفة لعطارد ولذلك يقولون صورته صورة شاب بيمناه حية وبيسراه لوح يقرأه وعلى رأسه تاج وثيابه ملونة بالتزاويق والنقوش وماشاكل ذلك للزهرة ولذلك يقولون صورتها صورة امرأة حسنة بين يديها مدق تضرب به وهى راكبة على جمل ومنهم من يقول امرأة جالسة مرخاة الشعر ذوائبها بيسراها وباليمنى مرآة تنظر فيها نظيفة الثوب وعليها طوق واسورة وخلاخل وأما الشمس والقمر فهما الدالان على الملك فالشمس صورتها صورة رجل بيده اليمنى عصا يتوكأ عليها وباليسرى جزر راكب عجلة تجرها أربعة نمور ومنهم من يقول صورتها صورة رجل جالس قابض على أربعة أعنة أفراس ووجهه كالطبق يلتهب نارا قالوا ودلائل الملك ليست بأعيانها هى دلائل الصناعات ودلائل الصناعات هى دلالات الملك بل قد يجوز أن يدل على رياسة ما إلا أن الملك أخص من الرياسة ولكل واحد من الكواكب على الاطلاق دلالة على رياسة مافى معنى من المعانى . . فيقال أرأيتم ان حصلت أدلة الملك فى طالع مولود ليس من الملك فى شيء بل أكثر المولودين لاينالون الملك البتة

وإنما يناله واحد من الناس ولا يلزم أن يكون فى آبائه ملك ولا يكون ابن ملك فما بال طالع الملك المشترك بين عدة أولاد خص هذا وحده حتى أن أكثركم ينظر بنص بطليموس إلى جنس المولود وما يصلح له فيحكم على ابن الملك بالملك وعلى ابن الحجام بالحجامة فان كان طالعهما واحداً حكم بتقدم ابن الحجام فى رياسة صناعته وكونه كملكهم ومعلوم أن الحس والوجود أكبر المكذبين لكم فى هذه الأحكام فما أكثر من نال الملك وليس هو من أبناء الملوك البتة ولا كان طالعه يقتضى ذلك وحرمه من يقتضيه طالعه بزعمكم ممن أبوه ملك وكذلك الكلام فى غير الملك من الطالع الذى يقتضى كون المولود حكيما عالما أو حاذقاً فى صناعته كم قد أخلف وحصل العلم والحكمة والتقدم فى الصناعة لغير أرباب ذلك الطالع وفى ذلك أبين تكذيب لكم وابطال لقولكم والله المستعان . . قال صاحب الرسالة وأبعد من ذلك قولهم أن الكواكب المتحيرة أجل من الثوابت وأبين تأثيراً فى العالم وإن كل واحد من الكواكب الثابتة يفعل فعلا واحداً لا يزول عنه من غير أن ينحس أو يسعد وإن عطارد هو من الكواكب المتحيرة ليس له طبع يعرف وأنه نحس إذا قارن النحوس وسعد إذا قارن السعود . . ومن ذلك قولهم أن قوة القمر الترطيب وإن العلة فى ذلك قرب فلكه من الأرض وقبوله البخارات الرطبة التى ترتفع إليه منها وإن قوة زحل أن يبرد ويجفف تجفيفا يسيرا وإن علة ذلك بعده عن حرارة الشمس وعن البخارات الرطبة التى ترتفع من الأرض وإن قوة المريخ مجففة محرقة لمشاكلة لونه للون النار ولقربه من الشمس لأن الكرة التى فيها الشمس موضوعة تحته . . قلت فليتأمل العاقل ما فى هذا الكلام من ضروب المحال وما للفلك ووصول البخارات الأرضية إليه وهل فى قوة البخارات تصاعدها إلى سطح الفلك مع البعد المفرط والبخار إذا ارتفع فغاية ارتفاعه كارتفاع السحاب لا يتعداه وهل تتأثر العلويات بطبائع السفليات وتتكيف بكيفياتها وتنفعل عنها . . ومما يدل على فساد ذلك أيضا أن القمر لو كان مترطبا من البخارات وجب أن تزداد رطوبته فى كل يوم لأنه دائم القبول للبخارات ولا يقولون ذلك . . وإن التزمه منهم مكابر وقال كل يوم يزداد رطوبة . . قلت له فما تنكر أن تكون دلالة زحل والمريخ على النحوس تتزايد وتكون دلالته على النحوس فى اليوم أكثر من دلالته فى الأمس ولو فتح عليكم هذا الباب فلعل السعد ينقلب نحسا وبالعكس وهذا يرفع الأمان عن أصول هذا العلم . . وأيضا فاذا جوزتم انفعال الفلكيات عن أجزاء هذا العالم السفلى لزمكم تجويز فساد هذه الكواكب من هذه الأجزام العنصرية ولزمكم تجويز أن ترتفع إلى القمر من الأدخنة ما يوجب جفافه وبلوغه فى اليبس الغاية وأيضا فاذا جوزتم ذلك فلم لا تجوزون نفوذ تلك البخارات إلى ما وراء

فلك القمر حتى يترطب فلك الأفلاك . فان قلتم فلك القمر عائق عن ذلك . . قلنا وكرة الأثير حائلة بين عالمنا هذا و بين فلك القمر فكيف جوزتم وصول البخارات الأرضية إلى فلك القمر وفى مشابهة لون المريخ للون النـــار مما يقتضى تأثيره الاحراق والتجفيف وهل فى الهذيان أعجب من هذا فان أرادوا النار البسيطة فانها لا لون لها وإن أرادوا النار الحادثة فهى بحسب مادتها التى توجب حمرتها وصفرتها و بياضها وأما كون الشمس تحته فهذا لايقتضى تأثيرها فيه واعطاؤه قوة التجفيف والاحراق فان الشمس لو أثرت فيه ذلك وأعطته إياه لـكانت الشمس بهذا التأثير والاعطاء للزهرة أولى لأن كرتها فوق كرة الزهرة ونسبتها إلى كرة الزهرة كنسبتها إلى كرة المريخ فهلا كانت قوة الزهرة التجفيف والاحراق بل تأثير الشمس فيما تحتها أولى من تأثيرها فيما فوقها . . قال صاحب الرسالة وإن الـكواكب الثابتة التى فى الدب الأكبر قوتها كقوة المريخ وهذا غلط عظيم لأن لون هذه الـكواكب غير مشبه للون النار وليست الـكرة التى فيها الشمس موضوعة تحتها بل الـكرة التى فيها زحل موضوعة تحتها فهى بأن يكون حالها مشبهاً لحال زحل أولى لأنها فوقه وبعـــدها عن الشمس وعن حرارات الأرض أكثر من بعده . . قلت والعجب من هؤلاء ينقلون قول مقدمهم بطليموس أن طبائع الاجرام السماوية واحدة ثم يحكمون على بعضها بالحرارة وعلى بعضها بالبرودة وكذلك بالرطوبة واليبوسة . . قال وزعموا أن عطارد معتدل فى التجفيف والترطيب لأنه لا يبعد فى وقت من الأوقات عن حر الشمس بعدا كثيرا ولا وضعه فوق كرة القمر وإن الـكواكب الثابتة التى فى الجاثى حالها شبيهة بحاله وليس يوجد لها من السببين اللذين دلا على طبيعة عطارد شيئا بل الدور يوجد لها ضد ذلك وهو أنها بعيدة من الشمس فى أكثر الأوقات وإن فلكها أبعد أفلاك الـكواكب من كرة القمر . . وقالوا إن الـكواكب التى من النعاد(١) تشبه حال عطارد وزحل فى بعض الأوقات وتشبه حال المشترى والمريخ فى بعضها . . قلت وقد استدل فضلاؤكم على اختلاف طبائع الـكواكب باختلاف ألوانهـا فقالوا زحل لونه الغبرة والـكمودة فحكمنا بأنه على طبع السوداء وهو البرد واليبس فان السوداء لها من الألوان الغبرة وأما المريخ فانه يشبه لونه لون النار فلا جرم قلنا طبعه حار يابس وأما الشمس فهى حارة يابسة لوجهين : أحدهما أن لونها يشبه لون الحمرة الثانى أنا نعلم بالتدبير أنها مسخنة للأجسام منشفة للرطوبات وأما الزهرة فإنا نرى لونها كالمركب من البياض والصفرة ثم إن البياض يدل على طبيعة البلغم الذى هو البرد والرطوبة والصفرة تدل على الحرارة ولما كان بياض الزهرة أكثر من صفرتها حكمنا عليها بأن بردها ورطوبتها أكثر وأما المشترى فلما

---

(١) هكذا فى الأصل ولم نقف على صحته فليحرر.

كانت صفرته أكثر مما فى الزهرة كانت سخونته أكثر من سخونة الزهرة وكان فى غاية الاعتدال وأما القمر فهو أبيض وفيه كمودة فبياضه يدل على البرد وأما عطارد فانا نرى عليه الألوان مختلفة فربما رأيناه أخضر وربما رأيناه أغبر وربما رأيناه على خلاف هذين اللونين وذلك فى أوقات مختلفة مع كونه من الأفق على ارتفاع واحد فلا جرم قلنا إنه لكونه قابلا للألوان المختلفة يجب أن يكون له طبائع مختلفة إلا أنا لما وجدنا فى الغالب عليه الغبرة الأرضية قلنا طبيعته أميل إلى الأرض واليبس . . وهذا التقرير باطل من وجوه عديدة أحدها أن المشاركة فى بعض الصفات لاتقتضى المشاركة فى الماهية والطبيعة ولا فى صفة أخرى . . الوجه الثانى أن الدلالة بمجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جداً فإن النورة والنوشادر والزرنيخ والزئبق المصعد والكبريت فى غاية البياض مع أن طبائعها فى غاية الحرارة . . الثالث ان ألوان الكواكب ليست كما ذكرتم فزحل رصاصى اللون وهذا مخالف للغبرة والسواد الخالص وأما المشترى فلا بد أن بياضه أكثر من صفرته فيلزم على قولكم أن برده أكثر من حره وهم ينكرون ذلك وأما الزهرة فلا صفرة فيها البتة بل الزرقة ظاهرة فى أمرها فيلزم أن تكون خالصة البرد وأما المريخ فان كان حره لشبهه بالنار فى لونه فهذه المشابهة فى الشمس والنار أتم فيلزم أن تكون حرارة الشمس وسخونتها أقوى من حرارة المريخ وهم لا يقولون ذلك وأما عطارد فانا وان رأيناه مختلف اللون فى الأوقات المختلفة إلا أن السبب فيه أنا لانراه إلا إذا كان قريباً من الأفق وحينئذ يكون بيننا وبينه بخارات مختلفة فلا جرم إن اختلف لونه لهذا السبب وأما القمر فقد قال زعيمكم المؤخر أبو معشر أنه لا ينسب لونه إلى البياض إلا من عدم الحس البصرى فتبين بطلان قولكم فى طبائع الكواكب وتناقضه واختلافه. ولما علم بعض فضلائكم فساد قولكم فى طبائع الكواكب وإن العقل يشهد بتكذيبه صدف عنه وأنكره وقال إنما نشير بهذه القوى والطبائع إلى مايحدث عن كل واحد من الأجرام السماوية وينفعل بها من الكائنات الفاسدات لا أنها بطبائعها تفعل ذلك بل يحدث عنها مايكون حاراً أو بارداً أو رطباً أو يابساً كما يقال إن الحركة تسخن والصوم يجفف لا على أنها تفعل ذلك بطبائعها بل بما يحدث عنها فبطليموس قال إن القمر مرطب والشمس تسخن بحسب مايحدث عنهما وتنفعل المنفعلات بتلك القوى لا بأن طبائعها مكيفات فقال نحن لم ننازعكم فى تأثير الشمس والقمر فى هذا العالم بالرطوبة والبرودة واليبوسة وتوابعها وتأثيرها فى أبدان الحيوان والنبات ولكن هما جزء من السبب المؤثر وليسا بمؤثر تام فان تأثير الشمس مثلا إنما كان بواسطة الهواء وقبوله للسخونة والحرارة بانعكاس شعاع الشمس عليه عند مقابلتها لجرم الأرض ويختلف هذا القبول عند قرب الشمس من الأرض وبعدها

فيختلف حال الهواء وأحوال الأبخرة فى تكاثفها وبرودتها وتلطفها وحرارتها فتختلف التأثيرات باختلاف هذه الأسباب والسبب جزء الشمس فى ذلك والأرض جزء والمقابلة الموجبة لانعكاس الأشعة جزء والمحل القابل للتأثير والانفعال جزء ونحن لاننكر أن قوة البرد بسبب بعد الشمس عن سمت رؤسنا وقوة الحر بسبب قرب الشمس من سمت رؤسنا ولا ننكر أن الشمس إذا طلعت فإن الحيوان ناطقه وبهيمه يخرج من مكامنه وأكنته وتظهر القوة والحركة فيهم ثم مادامت الشمس صاعدة فى الربع الشرقى فحركات الحيوان فى الازدياد والقوة والاستكمال فإذا مالت الشمس عن وسط السماء أخذت حركات الحيوان وقواهم فى الضعف وتستمر هذه الحال إلى غروب الشمس ثم كلما ازداد نور الشمس عن هذا العالم بعدا ازداد الضعف والفتور فى حركة الحيوان وهدأت الاجساد ورجعت الحيوانات إلى مكامنها فإذا طلعت الشمس رجعوا إلى الحالة الأولى ولا ننكر أيضا ارتباط فصول العالم الأربعة بحركات الشمس وحلولها فى أبراجها ولا ننكر أن السودان لما كان مسكنهم خط الاستواء إلى محاذاة ممر رأس السرطان وكانت الشمس تمر على رؤسهم فى السنة إما مرة وإما مرتين تسودت أبدانهم وجعـــدت شعورهم وقلت رطوباتهم فساءت أخلاقهم وضعفت عقولهم وأما الذين مساكنهم أقرب إلى محاذاة ممر السرطان فالسواد فيهم أقل وطبائعهم أعدل وأخلاقهم أحسن وأجسامهم ألطف كأهل الهند واليمن وبعض أهل الغرب وعكس هؤلاء الذين مساكنهم على ممر رأس السرطان إلى محاذاة بنات نعش الكبرى فهؤلاء لأجل أن الشمس لا تسامت رؤسهم ولا تبعد عنهم أيضاً بعداً كثيراً لم يعرض لهم حر شديد ولا برد شديد قالوا إنهم متوسطة وأجسامهم معتدلة وأخلاقهم فاضلة كأهل الشام والعراق وخراسان وفارس والصين ثم من كان من هؤلاء أميل إلى ناحية الجنوب كان أتم فى الذكاء والفهم ومن كان منهم يميل إلى ناحية الشرق فهم أقوى نفوسا وأشد ذكورة ومن كان يميل إلى ناحية الغرب غلب عليـــه اللين والرزانة ومن تأمل هذا حق التأمل وسافر بفكره فى أقطار العالم علم حكمة الله فى نشره مذهب أهل العراق وما فيه من اللين وما شاكله فى أهل المشرق ومذهب أهل المدينة وما فيه من الشدة والقوة فى أهل المغرب وأما من كانت مساكنهم محاذية لبنات نعش وهم الصقالبة والروم فإنهم لكثرة بعدهم عن مسامتة الشمس صار البرد غالبا عليهم والرطوبة الفضلية فيهم لانه ليس من الحرارة هناك ما ينشفها وينضجها فلذلك صارت ألوانهم بيضاء وشعورهم سبطة شقراء وأبدانهم رخصة وطبائعهم مائلة إلى البرودة وأذهانهم جامدة وكل واحد من هذين الطرفين وهما الإقليم الأول والسابع يقل فيه العمران وينقطع بعضه عن بعض لأجل غلبة اليبس ثم لاتزال العمارة تزداد فى الإقليم

الثانى والسادس والخامس ويقل الخراب فيها وأما الإقليم الرابع فإنه أكثر الأقاليم عمارة وأقلها خرابا بالفصل الوسط على الأطراف بسبب اعتدال المزاج وهو الذى انتشرت فيه دعوة الإسلام وضرب الدين بجرانه فيه وظهر فيه أعظم من ظهوره فى سائر الأقاليم ولهذا قال النبى ﷺ زويت لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها، فكان انتشار دعوته ﷺ فى أعدل الأرض ولذلك انتشرت شرقا وغربا أكثر من انتشارها جنوبا وشمالا ولهذا زويت له فأرى مشارقها ومغاربها وبشر أمته بانتشار مملكتها فى هذين الربعين فإنهما أعدل الأرض وأهلها أكمل الناس خلقا وخلقا فظهر الكمال له فى الكتاب والدين والأصحاب والشريعة والبلاد والممالك صلوات الله وسلامه عليه فإن قيل فقد فضلتم الإقليم الرابع على سائر الأقاليم مع أن شيئا من الأدوية لا تتولد فيه الادواء ضعيفا وإنما تتكون الأدوية فى سائر الأقاليم قيل هذا من أدل الدلائل على فضله عليها لأن طبيعة الدواء لا تكون معتدلة إذ لو حصل فيها الاعتدال لكان غذاء لا دواء والطبيعة الخارجة عن الاعتدال لا تحدث إلا فى المساكن الخارجة عن الاعتدال وكذلك حال الشمس فى المواضع التى تسامتها فوضع حضيضها وغاية قربها من الأرض فى البرارى الجنوبية تكون تلك الأماكن محترقة نارية لا يتكون فيها حيوان البتة ولذلك والله أعلم كان أكثر البحار من الجانب الجنوبى دون الشمالى لأن الشمس إذا كانت فى حضيضها كانت أقرب إلى الأرض وإذا كانت فى أوجها كانت أبعد وعند قربها من الأرض يعظم تسخينها والسخونة جاذبة الرطوبات وإذا انجذبت الرطوبات إلى الجانب الجنوبى انكشف الجانب الشمالى ضرورة وصار مستقرا للحيوان الأرضى والجنوبى أعظم الجانبين رطوبة وأكثرها مياها ومقرا للحيوان المائى وأما المواضع المسامتة لأوج الشمس فى الشمال فهى غير محترقة بل معتدلة لبعد الشمس من الأرض وسبب التفاوت القليل الحاصل بين أقرب قرب الشمس من الأرض وأبعد بعدها منها صار الجنوبى محترقا والجانب الشمالى معتدلا فلو كانت الشمس حاصلة فى فلك الكواكب لفسد هذا العالم من شدة البرد ولو فرضنا أنها انحدرت إلى فلك القمر لأحرقت هذا العالم فاقتضت حكمة العزيز العليم الحكيم أن وضع الشمس وسط الكواكب السبعة وجعل حركتها المعتدلة وقربها المعتدل سببا لاعتدال هذا العالم وجعل قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها سببا لفصوله التى هى نظام مصالحه فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين . . وأهل الإقليم الأول لأجل قربهم من الموضع المحاذى لحضيض الشمس كانت سخونة هوائهم شديدة ولا جرم كانوا أشد سوادا من مكان خط الاستواء . . وأهل الإقليم الثانى سخونة هوائهم ألطف فكانوا سمر الألوان . . والإقليم الثالث والرابع أعدل الاقاليم مزاجا بسبب اعتدال الهواء بسبب تعديل ارتفاع الشمس لا تكون فى أبعد

بعدها عن الأرض فهنا وإن حصلت مسامتة مفيدة لمزيد السخونة لكن حصل أيضا البعد المقلل للسخونة فحصل الاعتدال من بعض الوجوه وفى الجانب الجنوبى وإن حصل مزيد القرب من الأرض لكن لم يحصل هناك مسامتة للساكن المعمورة لخط الاعتدال فى الجانبين بهذه الطريق وصار أهل الإقليم الثالث والرابع أفضل الناس صورا وأخلاقا .. وأما الإقليم الخامس فإن سخونة الهواء هناك أقل من الاعتدال بمقدار يسير فلا جرم صار فى جزء البرد وصارت طبائع أهله أقل نضجا من طبائع أهل الإقليم الرابع إلا أن بعدهم عن الاعتدال قليل .. وأما أهل الإقليم السادس والسابع فإن أهلها محرورون ولغلبة البرد والرطوبة عليهم يشتد بياض ألوانهم وزرقة عيونهم وأما المواضع التى تقرب من أن يكون الخط فيها فوق الرأس فهناك لا يصل تسخين الشمس إليها فلا جرم عظم البرد فيها ولم يكن هناك حيوان البتة وهذا كله يدل على أن الشمس جزء السبب وأن الهواء جزء السبب والأرض جزء وانعكاس الشعاع جزء وقبول المنفعلات جزء بمجموع ذلك سبب واحد قدره العليم القدير وأجرى عليه نظام العالم وقدر سبحانه أشياء أخر لا يعرفها هؤلاء الجهال ولا عندهم منها خبر من تدبير الملائكة وحركاتهم وطاعة استقصات العالم ومواده لهم وتصريفهم تلك المواد بحسب مارسم لهم من التقدير الإلهى والأمر الربانى ثم قدر تعالى أشياء أخر تمانع هذه الأسباب عند التصادم وتدافعها وتقهر موجبها ومقتضاها ليظهر عليها أثر القهر والتسخير والعبودية وأنها مصرفة مدبرة بتصريف قاهر قادر كيف يشاء ليدل عباده على أنه هو وحده الفعال لما يريد المدبر لخلقه كيف يشاء وأن كل ما فى المملكة الإلهية طوع قدرته وتحت مشيئته وأنه ليس شىء يستقل وحده بالفعل إلا الله وكل ماسواه لا يفعل شيئا إلا بمشارك ومعاون وله ما يعاوقه ويمانعه ويسلبه تأثيره فتارة يسلب سبحانه النار إحراقها ويجعلها بردا كما جعلها على خليله بردا وسلاما وتارة يمسك بين أجزاء الماء فلا يتلاقى كما فعل بالبحر لموسى وقومه وتارة يشق الأجرام السماوية كما شق القمر لخاتم أنبيائه ورسله وفتح السماء لمصعده وعروجه وتارة يقلب الجماد حيوانا كما قلب عصا موسى ثعبانا وتارة يغير هذا النظام ويطلع الشمس من مغربها كما أخبر به أصـــدق خلقه عنه فإذا أتى الوقت المعلوم فشق السموات وفطرها ونثر الكواكب على وجه الأرض ونسف جبال العالم ودكها مع الأرض وكور شمس العالم وقمره ورأى ذلك الخلائق عيانا ظهر للخلائق كلهم صدقه وصدق رسله وعموم قدرته وكمالها وأن العالم بأسره منقاد لمشيئته طوع قدرته لا يستعصى عليه انفعاله لما يشاؤه ويريده منه وعلم الذين كفروا وكذبوا رسله من الفلاسفة والمنجمين والمشركين والسفهاء الذين سموا أنفسهم الحكماء أنهم كانوا كاذبين .. واجتمع جماعة من الكبراء والفضلاء يوماً فقرأ قارىء « إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال

سيرت.. حتى بلغ.. علمت نفس ما أحضرت، وفى الجماعة أبو الوفاء بن عقيل فقال له قائل ياسيدى هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب وزوج النفوس بقرنائها للثواب والعقاب فما الحكمة فى هدم الأبنية وتسيير الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونثر النجوم وتخريب هذا العالم وتكوير شمسه وخسف قمره فقال ابن عقيل على البديهة إنما بنى لهم هذه الدار للسكنى والتمتع وجعلها ومافيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر فلما انقضت مدة السكنى وأجلاهم عن الدار وخربها لانتقال الساكن منها فأراد أن يعلمهم بأن فى إحالة الأحوال وإظهار تلك الأهوال وإبداء ذلك الصنع العظيم بياناً لكمال قدرته ونهاية حكمته وعظمة ربوبيته وعز جلاله وعظم شأنه وتكذيباً لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين فإذا رأوا أن منار آلهتهم قد انهدم وأن معبوداتهم قد انتثرت والأفلاك التى زعموا أنها وماحوته هى الأرباب المستولية على هذا العالم قد تشققت وانفطرت ظهرت حينئذ فضائحهم وتبين كذبهم وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر له رب يصرفه كيف يشاء تكذيباً للملاحدة الفلاسفة القائلين بقدمه فكم لله من حكمة فى هدم هذه الدار ودلالة على عظيم قدرته وعزته وسلطانه وانفراده بالربوبية وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره وإذعانها لمشيئته فتبارك الله رب العالمين ونحن لا ننكر ولا ندفع أن الزرع والنبات لا ينمو ولا ينشأ إلا فى المواضع التى تطلع عليها الشمس ونحن نعلم أيضاً أن وجود بعض النبات فى بعض البلاد لا سبب له الاختلاف البلدان فى الحر والبرد الذى سببه حركة الشمس وتقاربها فى قربها وبعدها من ذلك البلد وأيضاً فإن النخل ينبت فى البلاد الحارة ولا ينبت فى البلاد الباردة وشجر الموز لا ينبت فى البلاد الباردة وكذلك ينبت فى البلاد الجنوبية أشجار وفواكه وحشائش لا يعرف شىء منها فى جانب الشمال وبالعكس وكذلك الحيوانات يختلف تكونها بحسب اختلاف حرارة البلاد وبرودتها فإن النسر والفيل يكونان بأرض الهند ولا يكونان فى سائر الأقاليم التى هى دونها فى الحرارة وكذلك غزال المسك والكركند وغير ذلك وكذلك لا ندفع تأثير القمر فى وقت امتلائه فى الرطوبات حتى فى جزر البحار ومدها فإن منها ما يأخذ فى الازدياد من حين يفارق القمر الشمس إلى وقت الامتلاء ثم إنه يأخذ فى الانتقاص ولا يزال نقصانه يستمر بحسب نقصان القمر حتى ينتهى إلى غاية نقصانه عند حصول المحاق ومن البحار ما يحصل فيه المد والجزر فى كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه وذلك موجود فى بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر الصين وكيفيته أنه إذا بلغ القمر مشرقاً من مشارق البحر ابتدأ البحر بالمد ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر إلى وسط سماء ذلك

الموضع فعند ذلك ينتهى منتهاه فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتدأ المد من تحت الأرض ولا يزال زائدا إلى أن يصل القمر إلى وتد الأرض فحينئذ ينتهى المد منتهاه ثم يبتدىء الجزر ثانيا ويرجع الماء كما كان وسكان البحر كلما رأوا فى البحر انتفاخاً وهيجان رياح عاصفة وأمواج شديدة علموا أنه ابتدأ المد فاذا ذهب الانتفاخ وقلت الأمواج والرياح علموا أنه وقت الجزر وأما أصحاب الشطوط والسواحل فانهم يجدون عندهم فى وقت المد للماء حركة من أسفله إلى أعلاه فإذا رجع الماء ونزل فذلك وقت الجزر وكذلك أيام بحرانات الأمراض بحسب زيادة القمر ونقصانه منطبقة عليها وكذلك الأخلاط التى فى بدن الإنسان مادام القمر آخذاً فى الزيادة فانها تكون أزيد ويكون ظاهر البدن أكثر رطوبة وحسناً فاذا نقص ضوء القمر صارت الأخلاط فى غور البدن والعروق وازداد ظاهر البدن يبساً وكذلك ألبان الحيوانات تتزايد من أول الشهر إلى نصفه فاذا أخذ القمر فى النقصان نقصت غزارتها وكذلك أدمغة الحيوانات فى أول الشهر أزيد منها فى نصفه الأخير وإن حدث فى أجواف الطيور بيض فى النصف الأول من الشهر كان بياضه أكثر من بياض الحادث فى نصفه الثانى وكذلك الإنسان إذا نام أو قعد فى ضوء القمر حدث فى بدنه الإسترخاء والكسل وهاج عليه الزكام والصداع وإذا وضعت لحوم الحيوانات مكشوفة تحت ضوء القمر تغيرت طعومها وتعفنت وكذلك السمك فى البحار والآجام الجارية توجد من أول الشهر إلى وقت الامتلاء أكثر وخروجها من قعور البحار والآجام أظهر ومن بعد الامتلاء إلى الاجتماع فانها تدخل قعور البحار والآجام، الذى يظهر من سمين السمك فالنصف الأول أكثر من الذى يظهر فى الثانى منه وكذلك حرشة الأرض يكون خروجها من أجحرتها فى النصف الأول من الشهر أكثر من خروجها فى النصف الثانى وأصحاب الغراس يزعمون أن الأشجار والغروس إذا غرست والقمر زائد الضوء كان نشؤها وكمالها وإسراعها فى النبات أجد من التى تغرس فى محاقه وذهاب نوره وكذلك تكون الرياحين والبقول والأعشاب من الإجتماع إلى الامتلاء أزيد نشوا وأكثر نموا وفى النصف الثانى بالضد من ذلك وكذلك القثاء والقرع والخيار والبطيخ ينمو نموا بالغا عند ازدياد الضوء وأما فى وسط الشهر عند حصول الإمتلاء فهناك يعظم النمو حتى يظهر التفاوت للحس فى الليلة الواحدة وكذلك الينابيع تزداد فى النصف الأول من الشهر وتنقص فى النصف الثانى إلى غير ذلك من الوجوه التى تؤثر فيها الشمس والقمر فى هذا العالم فنحن لم ندفعكم عن هذه التأثيرات وإضعافها إنما الذى أنكره عليكم العقلاء من أهل الملل وغيرهم أن جملة الحوادث فى هذا العالم خيرها وشرها وصلاحها وفسادها وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومدد بقاء أشخاصه وجميع أحوالها العارضة لها وتكون الجنين ومدة لبثه فى بطن أمه وخروجه إلى الدنيا

وعمره ورزقه وشقاوته وسعادته وحسنه وقبحه وأخلاقه وحذقه وبلادته وجهله وعلمه بل ونزول الأمطار واختلاف أنواع الشجر والنبات في الشكل واللون والطعوم والروائح والمقادير بل انقسام الحيوان إلى الطير وأصنافه والبحرى وأنواعه والبرى وأقسامه وأشكال هذه الحيوانات واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعها بل وتكون المعادن المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة بل وغير المنطبعة كالملح والقار والزرنيخ والنفط والزئبق بل العداوة الواقعة بين الذئاب والغنم والحيات والسباع وبنى آدم والصداقة والعداوة بين أفراد النوع الواحد سيما بين ذكوره وإناثه وبالجملة فالأرزاق والآجال والعز والذل والرفعة والخفض والغناء والفقر والإحياء والإماتة والمنع والإعطاء والضر النفع والهدى والضلال والتوفيق الخذلان وجميع مافى العالم والأشخاص وأفعالها وقواها وصفاتها وهيأتها والمعطى له هذه واتصالاتها وانفصالاتها واتصالاتها بنقط وانفصالاتها عن نقط ومقارنتها ومفارقتها ومسامتتها ومباينتها فهى المعطية لهذا كله المدبرة الفاعلة فهى الآلهة والأرباب على الحقيقة وما تحتها عبيد خاضعون لها ناظرون إليها فهذا كما أنه الكفر الذى خرجوا به عن جميع الملل وعن جملة شرائع الأنبياء ولم يمكنهم أن يقيموا بين أرباب الملل إلا بالتستر بهم ومنافقتهم والتزيى بزيهم ظاهرا وإلا فقتل هؤلاء من الأمر الضرورى فى كل ملة لأنهم سوسها وأعداؤها فهو من الهذيان الذى أضحكوا به العقلاء على عقولهم حتى رد عليهم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر من الفلاسفة كالفارابى وابن سينا وغيرهما من عقلاء الفلاسفة وسخروا منهم واستضعفوا عقولهم ونسبوهم إلى الزرق والزيبجة والتلبيس وقد رد عليهم أفضل المتأخرين من فلاسفة الإسلام أبو البركات البغدادى فى كتاب التعبير له فقال وأما أحكام النجوم فإنه لا يتعلق به منه أكثر من قولهم بغير دليل بحر الكواكب وبردها ورطوبتها ويبوستها واعتدالها كما يقولون بأن زحل منها بارد يابس والمريخ حار يابس والمشترى معتدل والاعتدال خير والافراط شر وينتجون من ذلك أن الخير يوجب سعادة والشر يوجب منحسة وماجانس ذلك مما لم يقل به علماء الطبيعيين ولم تنتجه مقدماتهم فى أنظارهم وإنما الذى أنتجته هو أن السماء والسماويات فعالة فيما تحويه وتشتمل عليه وتتحرك حوله فعلا على الاطلاق لم يحصل له من العلم الطبيعى حد ولا تقدير والقائلون به ادعوا حصوله من التوقيف والتجربة والقياس منهما كما ادعى أهل الكيمياء وإلا فتى يقول صاحب العلم الطبيعى بحسب أنظاره التى سبقت أن المشترى سعيد والمريخ نحس والمريخ حار يابس وزحل بارد يابس والحار والبارد من الملموسات وما دله على هذا المس كما يستدل بلمس الملموسات فإن ذلك ما ظهر للحس كما ظهر فى الشمس حيث تسخن الأرض بشعاعها وإن كان فى السماء بيان شىء من طبائع الاضداد فالأولى أن تكون كلها حارة لأن كواكبها كلها منيرة ومتى

يقول الطبيعي بتقطع الفلك وقسمته كما قسمه المنجمون قسمة وهمية إلى بروج ودرج ودقائق وذلك جائز للتوهم كجواز غيره غير واجب فى الوجود ولا حاصل ونقلوا ذلك التوهم الجائز إلى الوجود الواجب فى أحكامهم. وكان الأصل فيه على زعمهم حركة الشمس فى الأيام والشهور فجعلوا منها قسمة وهمية وجعلوها حيث حكموا كالحاصلة الوجودية المتميزة بحدود وخطوط كأن الشمس بحركتها من وقت إلى وقت مثله خطت فى السماء خطوطا وأقامت فيها جدرانا وحدوداً وغرست فى أجزائها طباعا معتبراً بنى فتبقى به القسمة إلى تلك البروج والدرج مع جواز الشمس عنها وليس فى جوهر الفلك اختلاف يتميز موضع منه عن موضع سوى الكواكب والكواكب تتحرك عن أمكنتها فتبقى الأمكنة على التشابه فما يتميز درجة عن درجة ويبقى اختلافها بعد حركة المتحرك فى سمتها فكيف يقيس الطبيعي على هذه الأصول وينتج منها نتائج ويحكم بحسنها أحكاما فكيف أن يقول بالحدود التى تجعل خمس درجات من برج الكوكب وستة لآخر وأربعة لآخر ويختلف فيها المصريون والبابليون ويصدق الحكم مع الاختلاف وأرباب البيوسات كأنها أملاك بنيت بصكوك وحكام الأسد للشمس والسرطان للقمر وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسداً من جهة كواكب شكلوها بشكل الأسد ثم انتقلت عن مواضعها التى كان بها أسدا كأن الملك بنيت للشمس مع انتقال الساكن وكذلك السرطان للقمر هذا من ظواهر الصناعة وما لا يمارى فيه ومن طالعه الأسد فالشمس كوكبه وربة بيته ومن الدقائق فى الحقائق النجومية المذكرة والمؤنثة والمظلمة والنيرة والزائدة فى السعادة ودرج الآثار من جهة أنها أجزاء الفلك التى قطعوها وما انقطعت مع انتقال أن الكوكب ينظر إلى الكوكب من ستين درجة نظر تسديس لأنه سدس الفلك ولا ينظر إليه من خمسين ولا سبعين وقد كان قبل الستين بخمس درج وهو أقرب من ستين وبعدها بخمس درج وهو أبعد من الستين لا ينظر فليت شعرى ماهو هذا النظر أترى الكوكب يظهر للكوكب ثم يحتجب عنه أو شعاعه يختلط بشعاعه عند حد لا يختلط به قبله ولا بعده وكذلك التربيع من الربع الذى هو تسعون درجة والتثليث من الثلث الذى هو مائة وعشرون فلم لا يكون التخميس من الخمس والتسبيع من السبع والتعشير من العشر والحمل حار يابس من البروج النارية والثور بارد يابس من الأرضية والجوزاء حارة رطبة من الهوائية والسرطان بارد رطب من المائية ماقال الطبيعي قط هذا ولا يقول به وإذا احتجوا وقاسوا كانت مبادىء قياساتهم أن الحمل منقلب لأن الشمس إذا نزلت فيه ينقلب الزمان من الشتاء إلى الربيع والثور ثابت لأنه إذا نزلت الشمس فيه يثبت الربيع على ربيعيته والحق أنه لا انقلاب فى الحمل ولا ثبات فى الثور بل هو فى كل يوم غير

ماهو فى الآخر ثم إن الزمان انقلب بحلول الشمس فيه وهو يبق دهره منقلبا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه آثراها تختلف فيه أثراً أو تحيل منه طباعاً وتبقى تلك الاستحالة إلى أن تعود فتجددها ولم لا يقول قائل أن السرطان حار يابس لأن الشمس إذا نزلت اشتد حر الزمان وما يجانس هذا مما لايلزم لاهو ولا ضده مافى الفلك اختلاف معرفة الطبيعى إلا بما فيه من الكواكب ومواضعها وهو واحد متشابه الجوهر والطبع وهذه أقوال قالها قائلا فقبلها قابل ونقلها ناقل لحسن بها ظن السامع واغتربها من لاخبرة لهولا قدرة له على النظر ثم حكم بحسبها الحاكمون بجيد ورديء وسلب وإيجاب وسعد ونحوس فصادف بعضه موافقة الوجود فصدق فاغتر به المغترون ولم يلتفتوا إلى ماكذب منه فيكذبون بل عذروا وقالوا هو منجم ماهو نبي حتى يصدق فى كل مايقول واعتذروا له بأن العلم أوسع من أن يحيط به ولو أحاط به لصدق فى كل شيء ولعمر الله أنه لو أحاط به علما صادقا لصدق والشأن أن يحيط به على الحقيقة لا على أن يفرض فرضاً ويتوهم وهماً فينقله إلى الوجود ويثبته فى الموجود وينسب إليه ويقيس عليه والذى يصح منه ويلتفت إليه العقلاء هى أشياء غير هـــذه الخرافات التى لا أصل لها مما حصل بتوقيف أو تجربة حقيقية كالقرانات والانتقالات والمقابلة من جملة الاتصالات فانها المقارنة من جهة أن تلك غاية القرب وهذه غاية البعد ومركوكب من المتحيرة تحت كوكب من الثابتة ومايفرض للمتحيرة من رجوع واستقامة ورجوع فى شمال وانخفاض فى جنوب وغير ذلك .وكأنى أريد أن اختصر الكلام ههنا وأوفق إشارتك واعمل بحسب اختيارك رسالة فى ذلك أذكر ما قيل فيها من علم أحكام النجوم من أصول حقيقية أو مجازية أووهمية أو غاطية وفروع نتائج أنتجت عن تلك الأصول وأذكر الجائز من ذلك والممتع والقريب والبعيد فلا أرد علم الأحكام من كل وجه كما رده من جهله ولا أقبل فيه كل قول كما قبله من لم يعقله بل أوضح موضع القبول والرد فى المقبول وموضع التوقف والتجويز والذى من المنجم والذى من التنجيم والذى منهما وأوضح لك أنه لو أمكن الإنسان أن يحيط بشكل كل مافى الفلك علما لأحاط علما بكل مايحويه الفلك لأن منه مبادى الأسباب لكنه لا يمكن ويبعد عن الإمكان بعدا عظيما والبعض الممكن منه لا يهدي إلى بعض الحكم لأن البعض الآخر المجهول قد يناقض المعلوم فى حكمه ويبطل مايوجبه فنسبة المعلوم إلى المجهول من الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب وكفى بذلك بعدا انتهى كلامه . ولو ذهبنا نذكر من رد عليهم من عقلاء الفلاسفة والطبائعيين والرياضيين لطال ذلك جداً هذا غير رد المتكلمين عليهم فإنا لا نقنع به ولا نرضي أكثره فإن فيه من المكابرات والمنوع الفاسدة والسؤالات الباردة والتطويل الذى ليس تحته تحصيل مايضيع الزمان فى غير شيء

وكان تركهم لهذه المقاتلة خيراً لهم منها فانهم لا للتوحيد والإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا والله المستعان وعليه التكلان .

فصـــل

فلنرجع إلى كلام صاحب الرسالة . . قال زعموا أن القمر والزهرة مؤنثان وان الشمس وزحل والمشترى والمريخ مذكرة وان عطارد ذكر أنثى مشارك للجنسين جميعاً وان سائر الكواكب تذكر وتؤنث بسبب الأشكال التى تكون لها بالقياس إلى الشمس وذلك أنها إذا كانت مشرقة متقدمة للشمس فهى مذكرة وان كانت مغربة تابعة كانت مؤنثة وان ذلك أيضاً يكون بالقياس إلى أشكالها إلى الأفق وذلك أنها إذا كانت فى الأشكال التى من المشرق الى وسط السماء بما تحت الارض فهى مذكرة لأنها إذا كانت شرقية فهى من ناحية مهب الصبا وإذا كانت فى الربعين الباقيين فهى مؤنثة لانها فى ناحية مهب الدبور وإذا كان هذا هكذا صارت الكواكب التى يقال إنها مؤنثة مذكرة والتى يقال أنها مذكرة مؤنثة وصارت طباعها مستحيلة بل تصير أعيانها تنقلب وأن القمر والزهرة مؤنثتان والكواكب الخمسة الباقية مذكرة على الوضع الاول فإن تقدم القمر والزهرة الشمس وكانا شرقيين صارا مذكرين وإن تأخرت الكواكب الخمسة وكانت مغربة تابعة كانت مؤنثة على الموضوع الثانى ويصير عطارد ذكرا إذا شرق أنثى إذا غرب وذكرا أنثى اذا لم يكن بأحـــد هاتين الصفتين . . قلت وقد أجاب بعض فضلائهم عن هذا الإلزام فقال ليس ذلك بممكن لأنا قد نقول إن الأدكن أبيض إذا قسناه إلى الأسود ونقول إنه أسود إذا قسناه إلى الأبيض وهو شىء واحد بعينه مرة يكون أسود ومرة يكون أبيض وهو فى نفسه لاأسود ولاأبيض وكذلك الكواكب يقال إنها ذكران وإناث بالقياس إلى الأشكال أعنى الجهات والجهات إلى الرياح والرياح إلى الكيفيات لأنها ذكران وإناث وهذا تلبيس منه فان الأدكن فيه شائبة البياض والسواد فلذلك صدق عليه اسمهما لأن الكيفيتين محسوستان فيه فتكيفه بهما أوجب أن يقال عليه الاسمان وأما تقسيم الكواكب إلى الذكور والإناث فهى قسمة وضعتم فيها تميز كل نوع عن الآخر بحقيقته وطبيعته وقلتم البروج تنقسم إلى ذكور وإناث قسمة تميز فيها قسم عن قسم لا أن حقيقتها مركبة من طبيعتين ذكورية وأنوثية بحيث يصدقان على كل برج برج فنظير ماذكرتم من الأدكن أن يكون كل برج ذكرا وأنثى فأين أحد البابين من الآخر لولا التلبيس والمحال وأيضا فانقسامها إلى الذكور والإناث انقسام بحسب الطبيعة والتأثير والتأثر الذى هو الفعل والانفعال وما كان كذلك لم تنقلب حقيقته وطبيعته بحسب الموضع والقرب والبعد . . قال صاحب الرسالة وزعموا أن القمر منذ الوقت الذى يهل فيه إلى وقت انتصافه الأول فى الضوء يكون فاعلا للرطوبة خاصة

ومنذ وقت انتصافه الأول فى الضوء إلى وقت الامتلاء يكون فاعلا للحرارة ومنذ وقت الامتلاء إلى وقت الانتصاف الثانى فى الضوء يكون فاعلا لليبس ومنذ وقت الانتصاف إلى الوقت الذى يخفى فيه ويفارق الشمس يكون فاعلا للبرودة وأى شيء أقبح من هذا ولاسيما وقد أعطى قائله أن القمر رطب وأنه يفعل بطبعه لا باختياره وكيف أن يفعل شيء واحد بطبعه الأشياء المتضادة مرة فى الدهر فضلا عن أن يفعلها فى كل شهر وهل القول بأن شيئاً واحداً يفعل بطبعه فى الأشياء الترطيب فى وقت ويفعل بطبعه التجفيف فى آخر ويفعل الاسخان فى وقت ويفعل التبريد فى آخر إلا كالقول بأن شيئاً واحداً تنقلب عينه وقتا بعد وقت . . قلت قد قالوا إن الشمس لما كانت تفعل هذه الأفاعيل بحسب صعودها وهبوطها فى فلكها فإنها إذا كانت من خمسة عشر درجة من الحوت إلى خمسة عشر من الجوزاء فعلت الترطيب وهو زمان الربيع وكذلك من خمسة عشر درجة من القوس إلى خمسة عشر من الحوت تفعل التبريد وهو زمان الشتاء وهذا دورها فى الفلك مرة فى العام والقمر يدور فى شهر واحد صارت نسبة دور القمر فى الفلك كنسبة دور الشمس فيه فكانت نسبة الشهر إلى القمر كنسبة السنة إلى الشمس فالشهر يجمع الفصول الأربعة كما تجمعه السنة وما تفعـــله الشمس فى كل تسعين يوما وكسر يفعله القمر فى سبعة أيام وكسر قالوا فآخر الشهر شبيه بالشتاء وأوله شبيه بالربيع والربع الثانى من الشهر شبيه بالصيف والربع الثالث منه شبيه بالخريف فهذا غاية ماقرروا به هذا الحكم . قالوا وأما كون الشيء الواحد سببا للضدين فقد قضا أرسطاطاليس فى كتاب السماع الطبيعى على جوازه والجواب عن هذا أن الشمس ليست هى السبب الفاعل لهذه الطبائع المختلفة وإنما قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها أثر فى سخونة الهواء وتبريده وفى تحلل البخارات وتكاثفها فيحدث بذلك فى الحيوان والنبات والهواء هذه الطبائع والكيفيات والشمس جزء السبب كما قررناه وأما القمر فلا يؤثر قربه ولا بعده وامتلاؤه ونقصانه فى الهواء كما تؤثره الشمس فلو كان ذلك كذلك لكان كل شهر من شهور العام يجمع الفصول الأربعة بطبائعها وتأثيراتها وأحكامها وهذا شيء يدفعه الحس فضلا عن النظر والمعقول وقياس القمر على الشمس فى ذلك من أفسد القياس فان الفارق بينهما فى الصفة والحركة والتأثير أكثر من الجامـع فالحكم على القمر بأنه يحدث الطبائع الأربعة قياسا على الشمس والجامع بينهما قطعه للفلك فى كل شهر كما تقطعه فى سنة لا يعتمد عليه من له خبرة بطرق الأدلة وصنعة البرهان . . وأما قولكم أن أرسطاطاليس نص فى كتابه على أن الواحد قد يكون سبباً للضـدين فنحن نذكر كلامـه بعينه فى كتابه ونبين ما فيه . . قال فى المقالة الثانية وأيضا فإن الواحد قد يكون سببا للضدين فان الشيء الذى بحضوره يكون أمر من الأمور فغيبته قد تكون سببا لضده فيقال فى ذلك

إن غيبة الربان سبب غرق السفينة وهو الذى كان حضوره سبب سلامتها فتأمل هذا الكلام وقابل بينه وبين كلامهم فى فعل القمر الامور المتضادة يظهر لك تلبيس القوم وجهلهم فان نظر ذلك يوجب بطلان هذه الطبائع والكيفيات عند انقطاع تعلق القمر بهذا العالم كما بطل عمل السفينة وجريها عند غيبة الربان عنها انقطاع تعلقه بهافلم يكن الربان هو سبب الغرق الذى هو ضد السلامة كما كان القمر سببا لليبس الذى هو ضد الرطوبة وللحرارة التى هى ضدالبرودة وإنما كانت أسباب الغرق غيبة أحد الاسباب التى كان الربان يمنع فعلها فلما غاب عنها عمل ذلك السبب عمله فغرقت وهذا أوضح من أن يحتاج إلى تقرير ولكن الأذهان التى قد اعتادت قبول المحالات قد يحتاج فى علاجها إلى مالا يحتاج اليه غيرها وبالله التوفيق . . قال صاحب الرسالة وقالوا فى معرفة أحوال أمهات المدن أن ذلك يعلم من المواضع التى فيها الشمس والقمر فى أول ابتنائها ومواضع الاوتاد فهو خاصة وتد الطالع كما يفعل فى المواليد فان لم يتوقف على الزمان الذى بنيت فيه فلينظر إلى موضع وسط السماء فى مواليد الولاة والملوك الذين كانوا فى ذلك الزمان الذى بنيت فيه تلك المدن . . قلت ونظير هذا من هذيانهم قولهم إنا نعرف أحوال الأب من مولد الابن إذا لم يعرف مولد الأب قالوا ان هذا الموضع تالى فى المرتبة للطالع وهو أخص المواضع بالطالع كما أن الأب أخص الأشياء بالابن فكذلك أخص الأشياء بالملك مملكته فموضع وسط سمائه يدل على مدينته وأحوالها وكل عاقل يعلم بطلان هذه الدلالة وفسادها وأنه لاارتباط بين طالع المدينة وطالع السلطان كما لاارتباط بين طالع ولادة الابن وطالع ولادة أبيه وانما هذه تشبيهات بعيده ومناسبات فى غاية البعد . . قال صاحب الرسالة وقالوا فى معرفة حال الوالدين إن الشمس وزحل يشاكلان الآباء بالطبع ولست أدرى كيف تعقل دلالة شىء ليس مما يتوالد بطبعه على شىء من طريق التوالد لأن الأب انما يكون أبا باضافته إلى ابنه والابن انما يكون ابنا باضافته إلى أبيه وانهم يستدلون على حال الأولاد بالقمر والزهرة والمشترى وان أحوال الآب تعرف من مواليد ابنه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو الشمس أو زحل مقام الطالع ويستدل على حال الابن من مولد أبيه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو أحد الكواكب الثلاثة القمر والمشترى والزهرة مقام الطالع وقد يكون الانسان فى أكثر الأوقات أبا فيكون الشمس وزحل يدل عليه من مولد ابنه وله فى نفسه مولد لامحالة ويمكن أن يكون رب طالع مولده كوكبا غير الكوكبين الدالين على حاله من مولد أبيه وابنه فيكون حاله يعرف من ثلاثة كواكب وثلاثة بروج مختلفة الاشكال والطبائع وتناقض هذا القول بين لمستعمله فضلا عن متوهمه . . قلت قد قالوا فى الجواب عن هذا أنه

لاتناقض فيه بل هو حق واجب قالوا إذا أردنا أن نعرف حال سقراط مثلا من حيث هو إنسان أليس ينظر إلى ما يخص الحيوان والإنسان الكلى وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو أب أن ننظر إلى المضاف وما يلحقه وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو عالم ننظر إلى الكيفية ومايخصها والأول جوهر والباقى اعراض وسقراط واحد ونعرف أحواله من مواضع مختلفة متباينة مرة يكون جوهرا ومرة عرضا فكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولده نظرنا إلى الطالع وربه وإذا أردنا أن نعرف حاله من مولد أبيه نظرنا إلى العاشر والشمس وكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولد ابنه نظرنا إلى موضع آخر وليس ذلك متناقضا كما أن الأول ليس متناقضا فيقال هذا تنبيه فاسد واعتبار باطل فإنا نظرنا فى طالع الأب لنستدل به على حال الولد ونظركم فى الطالع لتستدلوا به على حال الأب هو استدلال على شيء واحد وحكم عليه بسبب لايقتضيه ولا يفارقه فأين هذا من تعرف إنسانية سقراط وأبوته وعدالته وعلمه مثلا وطبيعته فإن هذه أحوال مختلفة لها أدلة وأسباب مختلفة فنظيرها أن نعرف حال الولد من جهة سعادته ومحبته وصحته وسقمه من طالعه وحاله من جهة ما يناسبه من الأغذية والأدوية من مزاجه وحاله من جهة أفعاله ورئاسته من أخلاقه كالحياء والصبر والبذل وحاله من جهة اعتدال مزاجه من اعتدال أعضائه وتركيبه وصورته فهذه أحوال بحسب اختلاف أسبابها فأين هذا من أخذ حال الولد وعمره وسعادته وشقاوته من طالع أبيه وبالعكس فالله يعين العقلاء على تلبيسكم ومحالكم ويثبت عليهم ما وهبهم من العقول التى رغبت بها ورغبوا بها عن مثل ما أنتم عليه . . قال وزعم بطليموس أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره فى مولد ما وكانت الكواكب فى مواضع ذكرها وجب أن يكون الولد أبيض اللون سبطاً وإن وجد مولود فى بلاد الحبشة والفلك متشكل على ذلك الشكل والكواكب فى المواضع التى ذكرها لم يمض ذلك الحكم عليه ومضى على المولود إن كان من الصقالبة أو من قرب مزاجه من مزاجهم. وزعم أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره فى مولد ما وكانت الكواكب فى مواضع ذكرها فإن صاحب الولد يتزوج أخته إن كان مصريا فإن لم يكن مصريا لم يتزوجها وزعم أن الفلك إذا كان على شكل آخر ذكره فى مولد من المواليد وكانت الكواكب فى موضع بينهما تزوج الولد بأمه إن كان فارسيا وإن لم يكن فارسيا لم يتزوجها . . وهذه مناقضة شنيعة لأنه ذكر علة ومعلولا يوجد بوجودها وترتفع بارتفاعها ثم ذكر أنها توجد من غير أن يوجد معلولها . . قلت أرباب هذا الفن يقولون لا بد من معرفة الأصول التى يحكم عليها لئلا يغلط الحاكم ويذهب كلامه إن لم يعرف الأصول وهى الجنس والشريعة والأخلاق والعادات مما يحتاج المنجم أن يحصلها ثم يحكم عليها وكذلك قال بطليموس أنه يجب على المنجم النظر فى صور الأبدان وخواص حالات الأنفس

واختلاف العادات والسنن . . قال ويجب على من نظر فى هذه الأشياء على المذهب الطبيعى أن يتشبث أبداً بالأسباب الأول الصحيحة لئلا يغلط بسبب اشتباه المواليد فيقول مثلا أن المولود فى بلاد الحبش يكون أبيض اللون سبط الشعر وأن المولود فى بلاد الروم أسود اللون جعد الشعر أو يغلط أيضا فى السنن والعادات التى يختص بها بعض الأمم فى الباه فيقول مثلا أن الرجل من أهل انطاكية يتزوج بأخته وكان الواجب أن ينسب ذلك الفارسى وفى الجملة ينبغى أن يعلم أولا حالات القضاء الكلى ثم يأخذ حالات القضاء الجزئى ليعلم منهـا الأمر فى الزيادة والنقصان وكذلك يجب ضرورة أن يقدم فى قسمة الأزمان أصناف الأسنان الزمانية وموافقتها لكل واحد من الأحداث وأن يتفقد أمرها لئلا يغلط فى وقت من الأوقات فى الأعراض العامة البسيطة التى ينظر فيها فى المواليــد فيقول أن الطفل يباشر الأعمال أو يتزوج أو يفعل شيئاً من الأشياء التى يفعلها من هو أتم سنا منه وأن الشيخ الفانى يولد له أو يفعل شيئاً من أفعال الأحداث وهذا ونحوه يدل على أن الأمور وغيرها إنما هى بحسب اختلاف العوائد والسنن والبلاد وخواص الأنفس واختلاف الأسنان والأغذية وقواها أيضاً بما فيها تأثير قوى وكذا الهواء والتربة واللباس وغيرها كل هذه لها تأثير فى الأخلاق والأعمال وأكبرها العوائد والمربا والمنشأ فإحالة هذه الأمور على الكواكب والطالع والمقارنة والمفارقة والمناظر من أبين الجهل ولهذا اضطر إمام المنجمين ومعلمهم إلى مراعات هذه الأمور وأخبر أن الحاكم بدون معرفتها والتشبث بها يكون مخطئاً وحينئذ فالطالع المعتبر المؤثر إنما هو طالع العوائد والسنن والبلاد وخواص هيآت النفوس الإنسانية وقوى أغذية أبدانها وهوائها وتربتها وغير ذلك مما هو مشاهد بالعيان تأثيره فى ذلك أفليس من أبين الجهل الإعراض عن هذه الأسباب والحوالة على حركات النجوم واجتماعها وافتراقها ومقابلتها فى تربيع أو تثليث أو تسديس بما لو صح لكان غايته أن يكون جزء سبب من الأسباب التى تقتضى هذه الآثار ثم إن لها من المقارنات والمفارقات والصوارف والعوارض ما لا يحصى المنجم القليل من عشر معشاره أفليس الحكم بمجرد معرفة جزء من أجزاء السبب بالظن والحدس والتقليد لمن حسن ظنه به حكم كاذب ولهذا كذب المنجم أضعاف أضعاف صدقه بكثير حتى صداق أن بعض الزراقين وأصحاب الكشف وأرباب الفراسة والجزائين أكثر من صدق هؤلاء بكثير وماذاك إلا لأن المجهول من جمل الأسباب ومايعارضها ويمنع تأثيرها أكثر من المعلوم منها فكيف لايقع الكذب والخطأ بل لايكاد يقع الصدق والصواب إلا على سبيل التصادف ونحن لاننكر ارتباط المسببات بأسبابها كما ارتكبه كثير من المتكلمين وكابروا العيان وجحدوا الحقائق كما أنا لانرضى بهذيانات الأحكاميين ومحالاتهم بل نثبت

الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات ونبين مع ذلك بطلان ما يدعونه من علم أحكام النجوم وأنها هى المدبرة لهذا العالم المسعدة المشقية المحيية المميتة المعطية للعلوم والأعمال والأرزاق والآجال وإن نظركم فى هذا العالم موجب لكم من علم الغيب ما انفردتم به عن سائر الناس وليس فى طوائف الناس أقل علما بالغيب منكم بل أنتم أجهل الناس بالغيب على الإطلاق ومن اعتبر حال حذقائكم وعلمائكم واعتمادهم على ملاحم مركبة من إخبارات بعض الكهان ومنامات وفراسات وقصص متوارثة عن أهل الكتاب وغيرهم ومزج ذلك بتجارب حصلت مع اقترانات نجومية واتصالات كوكبية يعلم بالحساب حصولها فى وقت معين فقضيتم بحصول تلك الآثار أو نظيرها عندها إلى أمثال ذلك من أسباب علم تقدمه المعرفة التى قد جرب الناس منها مثل ماجربتم فصدقت تارة وكذبت تارة فغاية الحركات النجومية والاتصالات الكوكبية أن تكون كالعلل والأسباب المشاهدة التى تأثيراتها موقوفة على انضمام أمور أخرى إليها وارتفاع موانع تمنعها تأثيرها فهى أجزاء أسباب غير مستقلة ولا موجبة هذا لو أقمتم على تأثيرها دليلا فكيف وليس معكم إلا الدعاوى وتقليد بعضكم بعضا واعتراف حذاقكم بأن الذى يجهل من بقية الأسباب المؤثرة ومن الموانع الصارفة أعظم من المعلوم منها بأضعاف مضاعفة لا يدخل تحت الوهم فكيف يستقيم لعاقل الحكم بعد هذا وهل يكون فى العالم أكذب منه . . قال صاحب الرسالة وإذا كان الفلك متى تشكل شكلا ما دل إن كان فى مولد مصرى على أنه يتزوج أخته فذلك سنة كانت لهم وعادة وإن كان فى مولد غيره لم يدل على ذلك ونحن نجد أهل مصر فى وقتنا هذا قد زالوا عن تلك العادة وتركوا تلك السنة بدخولهم فى الإسلام والنصرانية واستعمالهم أحكامهما فيجب أن تسقط هذه الدلالة من مواليدهم لزوالهم عن تلك العادة أو تكون الدلالة توجب ذلك فى مولد كل أحد منهم ومن غيرهم أو تسقط الدلالة وتبطل بزوال أهل مصر عما كانوا عليه وكذلك جمهور أهل فارس وأى ذلك كان فهو دال على قبيح المناقضة وشدة المغالطة وقد رأيت وجيههم بطليموس يقول فى كتابه المعروف بالأربعة فيحدث كذا وكذا توهمنا أنه يكون كذا وكذا قلت الذى صرح به بطليموس إن علم أحكام النجوم بعد استقصاء معرفة ما ينبغى معرفته إنما هو على جهة الحدس لا العلم واليقين فمن ذلك قوله هذا وبالجملة فإن جميع علم حال هذا العنصر إنما يستقيم أن يلحق على جهة الظن والحدس لا على جهة اليقين وخاصة منه ما كان مركبا من أشياء كثيرة غير متشابهة قال شارح كلامه وإنما ذهب إلى ذلك لأن الأفعال التى تصدر عن الكواكب إنما هى بطريق العرض وإنها لا تفعل بذواتها شيئا والدليل على ذلك قوله فى الباب الثانى من كتاب الأربعة وإذا كان الإنسان قد استقصى معرفة حركة جميع الكواكب والشمس والقمر حتى أنه لا يذهب عليه شىء من المواضع والأوقات التى تحدث لها فيها الأشكال وكانت عنده

معرفة بطبائعها قد أخذها عن الأخبار المتواترة التى تقدمته وإن لم يعلم طبائعها فى نفس جواهرها لكن يعلم قواها التى تفعل بها كالعلم بقوة الشمس أنها تسخن وكالعلم بقوة القمر أنها ترطب وكذلك يعلم أمر قوى سائر الكواكب وكان قويا على معرفة أمثال سائر هذه الأشياء لا على المذهب الطبيعى فقط لكن يمكنه أيضا أن يعلم بجودة الحدس خواص الحال التى تكون من امتزاج جميع ذلك . . قال الشارح وبطليموس يرى أن علم الأحكام إنما يلحق على جهة الحدس لا على جهة اليقين قلت وكذلك صرح أرسطاطاليس فى أول كتابه السماع الطبيعى أنه لا سبيل إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكب فقال لما كانت حال العلم واليقين فى جميع السبل التى لها مبادئ أو أسباب أو استقصا آت إنما يلزم من قبل المعرفة بهذه فإذا لم تعرف الكواكب على أى وجه تفعل هذه الأفاعيل أعنى بذاتها أو بطريق العرض ولم تعرف ماهيتها وذواتها لم تكن معرفتنا بالشىء أنه يفعل على جهة اليقين . . وهذا ثابت ابن قرة وهو هو عندهم يقول فى كتاب ترتيب العلم وأما علم القضاء من النجوم فقد اختلف فيه أهله اختلافا شديداً وخرج فيه قوم إلى ادعاء مالا يصح ولا يصدق بما لا اتصال له بالأمور الطبيعية حتى أدعوا فى ذلك ماهو من علم الغيب ومع هذا فلم يوجد منه إلى زماننا هذا قريب من التمام كما وجد غيره هذا لفظه مع حسن ظنه به وعدله فى العلوم . . وهذا أبو نصر الفارابى يقول واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت السعد نحساً والنحس سعدا والحار بارداً والبارد حارا والذكر أنثى والأنثى ذكرا ثم حكمت لكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطىء تارة . . وهذا أبو على بن سينا قد أتى فى آخر كتابه الشفاء فى رد هذا العلم وإبطاله بما هو موجود فيه وقرأت بخط رزق الله المنجم وكان من زعمائهم فى كتاب المقايسات لأبى حيان التوحيدى مناظرة دارت بين جماعة من فضلائهم جمع جمعهم بعض المجالس فذكرتها مخاصة مما لا يتعلق بها بل ذكرت مقاصدها . قال أبو حيان هذه مقايسة دارت فى مجلس أبى سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستانى وعنده أبو زكريا الصيمرى والبوشنجانى أبو الفتح وأبو محمد العروضى وأبو محمد المقدسى والقوطسى وغلام زحل وكل واحد من هؤلاء إمام فى شأنه فرد فى صناعته فقيل فى المجلس لم خلا علم النجوم من الفائدة والثمرة وليس علم من العلوم كذلك فإن الطب ليس على هذه الحال ثم ذكرت فائدته والمنفعة به وكذلك الحساب والنحو والهندسة والصنائع ذكرت وذكرت منافعها وثمراتها ثم قال السائل وليس علم النجوم كذلك فان صاحبه إذا استقصى وبلغ الحد الأقصى فى معرفة الكواكب وتحصيل سيرها واقترانها ورجوعها ومقابلتها وتربيعها وتثليثها وتسديسها وضروب مزاجها فى مواضعها من بروجها وأشكالها ومطالعها ومعاطفها ومغاربها ومشارقها ومذاهبها حتى إذا

حكم أصاب وإذا أصاب حقق واذا حقق جزم وإذا جزم حتم فإنه لا يستطيع البتة قلب شيء عن شيء ولاصرف شيء عن شيء ولا تبعيد حال قد دنت ولا نفي خلة قد كتبت ولا رفع سعادة قدحت وأظلت أعني أن امرءاً لايقدر على أن يحمل الإقامة سفرا ولا الهزيمة ظفرا ولا العقد حلا ولا الإبرام نقضا ولا اليأس رجاء ولا الإخفاق دركا ولا العدو صديقا ولا الولى عدوا ولا البعيد قريبا ولا القريب بعيدا فكان العالم به الحاذق المتناهي في خفياته بعد هذا التعب والنصب وبعد هذا الكد والدأب وبعد هذه الكلفة الشديدة والمعرفة الغليظة هو ملتزم للمقدار مستجد لما يأتي به الليل والنهار وعادت حاله مع علمه الكثير إلى حال الجاهل بهذا العلم الذي انقياده كانقياده واعتباره كاعتباره ولعل توكل الجاهل أحسن من توكل العالم به ورضاه في الخير المشتهى ونجاته من الشر المتقى أقوى وأصح من رجاء هذا المدل بزيجه وحسابه وتقويمه واسطرلابه ولهذا لما لقي أبو الحسين النوري ما نيا المنجم قال له أنت تخاف زحل وأنا أخاف رب زحل وأنت ترجو المشترى وأنا أعبد رب المشترى وأنت تغدو بالأشارة وأنا أغدو بالاستخارة فكم بيننا وهذا أبو شروان وكان من الملوك الأفاضل كان لا يرفع بالنجوم رأسا فقيل له في ذلك فقال صوابه يشبه الحدس وخطأه شديد على النفس فمتى أفضى هذا الفاضل النحرير والحاذق البصير إلى هذا الحد والغاية كان علمه عاريا من الثمرة خاليا من الفائدة حائلا عن النتيجة بلا عائدة ولا مرجوع وإن أمراً أوله على ماقررناه وآخره على ماذكرناه لحري أن لا يشغل الزمان به ولا يوهب العمر له ولا يعار الهم والكد ولا يعاج عليه بوجه ولا سبب هذا ان كانت الأحكام صحيحة مدركة محققة ومصابة ملحقة معروفة محصلة ولم يكن المذهب على مازعم أرباب الكلام والذين يأبون تأثير هذه الاجرام العالية في الأجسام السافلة وينفون الوسائط بينهما والوصائل ويدفعون الفواعل والقوابل تم السؤال . .

فأجاب كل من هؤلاء بما سنح له فقال قائل منهم عن هذا السؤال المهول جوابان . . أحدهما هو زجر عن النظر فيه لئلا يكون هذا الإنسان مع ضعف تجربته واضطراب غريزته وضعف بنيته علا على ربه شريكا له في غيبه متكبرا على عباده ظانا بأنه فيما يأتي من شأنه قائم بجده وقدرته وحوله وقوته وتشميره وتقليصه وتهجيره وتقريبه فإن هذا النمط يحجز الإنسان عن الخشوع لخالقه والإذعان لربه ويبعده عن التسليم لمدبره ويحول بينه وبين طرح الكاهل بين يدي من هو أملك له وأولى به . . وأما الجواب الآخر فهو بشرى عظيمة على نعمة جسيمة لمن حصل له هذا العلم وذلك سر لو اطلع عليه وغيب لو وصل إليه لكان ما يجده الإنسان فيه من الروح والراحة والخير في العاجلة والآجلة تكفيه مؤنة هذا الخطب الفادح وتغنيه عن تجشم هذا الكد الكادح فاجمل أيها المنكر لشرف هذا العلم

قبل عينك ماتخفى عليك خفيه ومكنونه تذللا لله تقـــدس اسمه فيما استبان لك معنويه ووضح عندك مظنونه ثم قال أعلم أن العلم به حق ولكن الإصابة بعيدة وليس كل بعيد محالا ولا كل قريب صوابا ولا كل صواب معروفا ولا كل محال موصوفا وإنما كان العزم حقا والاجتهاد فيه مبلغا والقياس فيه صوابا وبذل السعى دونه محموداً لاشتباك هذا العالم السفلى بذلك العالم العلوى واتصال هذه الأجسام القابلة بتلك الأجسام الفاعلة واستحالة هذه الصور بحركات تلك الحركات المشاكلة بالوحدة وإذا صح هذا الاتصال والتشابك ومستده الخيال والروابط صح التأثير من العلوى وقبول التأثير من السفلى بالمواضع الشعاعية وبالمناسبات الشكلية والأحوال الخفية والجلية وإذا صح التأثير من المؤثر وقبوله من القابل صح الاعتبار واستتب القياس وصدق الرصد وثبت الإلف واستحكمت العادة وانكشفت الحدود وانثالت العلل وتعاضدت الشواهد وصار الصواب غامراً والخطأ مغموراً والعلم جوهراً راسخا والظن عرضا زائلا . . فقيل هل تصح الأحكام أم لا فقال الأحكام لاتصح بأسرها ولا تبطل من أصلها وذلك سبب يتبين إذا أنعم النظر وبسط الإصغاء وصمد نحو الفائدة بغير متابعة الهوى وإيثار التعصب ثم قال الأمور الموجودة على ضربين ضرب له الوجود الحق وضرب له الوجود ولكن ليس الوجود الحق فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة الوجود الحق وأما الأمور الموجودة لا بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة الوجود وارتجعت منها حقيقية ذلك فالحكم بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار إن أصاب فبسبب الوجود الذى هو هذا العالم السفلى من ذلك العالم العلوى وإن أخطأ فبآفات هذا العالم السفلى من ذلك العالم العلوى والإصابة فى هذه الأمور السيالة المتبدلة عرض والإصابة فى أمور الفلك جوهر وقد يكون هناك ماهو كالخطأ ولكن بالعرض لا بالذات كما يكون ههنا لاهو بالصواب والحق لكن بالعرض لا بالذات فلهذا صح بعض الأحكام وبطل بعضها ومما يكون شاهداً لهذا أن هذا العالم السفلى مع تبدله فى كل حالة واستحالته فى كل طرف ولمح متقبل لذلك العالم العلوى يتحرك شوقا إلى كماله وعشقا لجماله وطلبا للتشبه به وتحققا بكل ما أمكن من شكله فهو بحق التقبل معط هذا العالم السفلى ما يكون به مشابها للعالم العلوى وبهذا التقبل يقبل الإنسان الناقص الكامل ويقبل الكامل من البشر الملك ويقبل الملك البارى جل وعز . . قال آخر إنما وجب هذا التقبل والتشبه لأن وجود هذا العالم وجود متهافت مستحيل لاصورة له ثابتة ولا شكل دائم ولا هيئة معروفة وكان من هذا الوجه فقيرا إلى مايمده ويشده فأما مسحه فهو موجود وثابت مقابل لذلك العالم الموجود الثابت وإنما عرض ماعرض لأن أحدهما مؤثر والآخر قابل فبحق هذه المرتبة ماوجد التواصل . . وقال

آخر قد يغفل مع هذا كله المنجم اعتبار حركات كثيرة من اجرام مختلفة لأنه يعجز عن نظمها وتقويمها ومزجها وتسييرها وتفصيل أحوالها وتحصيل خواصها مع بعد حركة بعضها وقرب حركة بعضها وبطائها وسرعتها وتوسطها والتفاف صورها والتباس تقاطعها وتداخل أشكالها ومن الحكمة فى هذا الإغفال أن الله تقدس اسمه يتم بذلك القدر المغفل والقليل الذى لا يؤبه والكثير الذى لا يحاول البحث عنه أمرا لم يكن فى حسبان الخلق ولا فيما أعملوا فيه القياس والتقدير والتوهم ولهذا يحكم هذا الحاذق فى صناعته لهذا الملك وهذا الماهر فى عمله لهذا الملك ثم يلتقيان فتكون الدائرة على أحدهما مع شدة الوقاع وصدق المصاع هذا وقد حكم له بالظفر والغلب . . وقال آخر وهو البوشنجانى إنما يؤتى أحد الحاكمين لأحد السائلين لا من جهة غلط يكون فى الحساب ولا من قلة مهارة فى العمل ولكن يكون فى طالعه أن لا يصيب فى ذلك الحكم ويكون فى طالع الملك أن لا يصيب منجمه فى تلك الحرب فمقتضى حاله وحال صاحبه يحول بينه وبين الصواب ويكون الآخر مع صحة حسابه وحسن إدراكه قد وجب فى طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك فيقع الأمر الواجب ويبطل الآخر الذى ليس بواجب وقد كان المنجمان من جهة العلم والحساب أعطيا للصناعة حقها ووفيا ما عليهما ووقفا موقفا واحداً على غير مزية بينة ولا علة قائمة . . قال آخر ولولا هذه البقية المندفنة والغاية المستترة التى استأثر الله بها لكان لا يعرض هذا الخطأ مع صحة الحساب ودقة النظر وشدة الغوص وتوفى المطلوب ومع غلبة الهوى والميل إلى المحكوم له وهذه البقية دائرة فى أمور هذا الخلق فاضلهم وناقصهم ومتوسطهم فى دقيقها وجليلها وصعبها ومن كان له فى نفسه باعث على التصفح والنظر والبحث والاعتبار وقف على ما أومأت إليه وسلم وبحكمة جليلة ضرب الله دون هذا العلم بالاسداد وطوى حقائقه عن أكثر العباد وذلك أن العلم بما سيكون ويحدث ويستقبل علم حلو عند النفس وله موقع عند العقل فلا أحد إلا وهو يتمنى أن يعلم الغيب ويطلع عليه ويدرك ماسوف يكون فى غد ويجد سبيلا إليه ولو ذلل السبيل إلى هذا الفن لرأيت الناس يهرعون إليه ولا يؤثرون شيئا آخر عليه لحلاوة هذا العلم عند الروح ولصوقه بالنفس وغرام كل أحد به وفتنة كل إنسان فيه فبنعمة من الله لم يفتح هذا الباب ولم يكشف دونه الغطاء حتى يرتقى كل أحد روضه ويلزم حده ويرغب فيما هو أجدى عليه وأنفع له إما عاجلا وإما آجلا فطوى الله عن الخلق حقائق الغيب ونشر لهم نبذاً منه وشيئا يسيرا يتعللون به ليكون هذا العلم محروصا عليه كسائر العلوم ولا يكون مانعا من غيره قال فلولا هذه البقية التى فضحت الكاملين وأعجزت القادرين لكان تعجبا الخلق من غرائب الأحداث وعجائب الصروف وطرائف الأحوال عبثاً وسفها

وتوكلهم على الله لهواً ولعباً . . فقال آخر وهذا يتضح بمثال وليكن المثال أن ملكا فى زمانك وبلادك واسع الملك عظيم الشأن بعيد الصيت سابغ الهيبة معروفاً بالحكمة مشهوراً بالحزم يضع الخير فى مواضعه ويوقع الشر فى مواقعه عنده جزاء كل سيئة وثواب كل حسنة قد رتب لبريده أصلح الأولياء له وكذلك نصب لجباية أمواله أقوم الناس بها وكذلك ولى عمارة أرضه أنهض الناس بها وشرف آخر بكتابته وآخر بوزارته وآخر بنيابته فإذا نظرت إلى ملكه وجدته مؤزراً بسداد الرأى ومحمود التدبير وأولياؤه حواليه وحاشيته بين يديه وكل يخف إلى ما هو منوط به ويستقصى طاقته ويبذل فيه والملك يأمر وينهى ويصدر ويورد ويثيب ويعاقب وقد علم صغير أوليائه وكبيرهم ووضيع رعاياه وشريفهم ونبيه الناس وخاملهم أن الأمر الذى تعلق بكذا وكذا صدر من الملك إلى كاتبه لأنه من جنس الكتابة وعلائقها وما يدخل فى شرائطها ووثائقها والأمر الآخر صدر إلى صاحب بريده لأنه من أحكام البريد وفنونه والأمر الاخر ألقى إلى صاحب المعونة لأنه من جنس ما هو مرتب له منصوب من أجله والحديث الآخر صدر إلى القاضى لأنه من باب الدين والحكم والفصل وكل هذا مسلم إلى الملك لا يفتات عليه فى شىء منه ولا يستبد بشىء دونه فالأحوال على هذا كلها جارية على أصولها وقواعدها فى مجاريها لا يرد شىء منها إلى غير شكله ولا يرتقى إلى غير طبقته فلو وقف رجل له من الحزم نصيب ومن اليقظة قسط على هذا الملك الجسيم وتصفح أبوابه باباً باباً وحالا حالا وتخلل بيتاً بيتا ورفع سجفا سجفاً لا يمكنه أن يعلم بما يثمره له هذا النظر ويميزه له هذا القياس وأوقعه عليه هذا الحدس ماسيفعله هذا الملك غداً وما يتقدم به إلى شهر وما يكاد يكون منه إلى سنة وسنتين لأنه يعانى الأحوال ويقايس بينها ويلتقط ألفاظ الملك ولحظاته وإشاراته وحركاته ويقول فى بعضها رأيت الملك يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وهذا يدل على كذا وكذا وإنما جرأه هذه الجرأة على هذا الحكم والبت أنه قد ملك لحظ الملك ولفظه وحركته وسكونه وتعريضه وتصريحه وجده وهزله وشكله وسجيته وتجعده واسترساله ووجومه ونشاطه وانقباضه وانبساطه وغضبه ورضاه ثم هجس فى نفس هذا الملك هاجس وخطر بباله خاطر فقال أريد أن أعمل عملا وأوثر أثراً وأحدث حالا لا يقف عليها أوليائى ولا المطيعون لى ولا المختصون بقولى ولا المتعلقون بحبالى ولا أحد من أعدائى المتتبعين لأمرى والمحصين لأنفاسى ولا أدرى كيف أفتتحه ولا اقترحه لأنى متى تقدمت فى ذلك إلى كل من يلوذنى ويطوف بناحيتى كان الأمر فى ذلك نظير جميع أمورى وهذا هو الفساد الذى يلزمنى تجنبه ويجب على التيقظ فيه فيقدح له الفكر الثاقب أنه ينبغى أن يتأهب للصيد ذات يوم فيتقدم بذلك ويذيعه فيأخذ أصحابه

وخاصته فى أهبة ذلك وإعداد الآلة فإذا تكامل ذلك له أصحر للصيد وتقاب فى البيداء وصمم على ما يلوح له وأمعن وراءه وركض خلفه جواده ونهى من معه أن يتبعه حتى إذا وغل فى تلك الفجاج الخاوية والمدارج المتنائية وتباعد عن متن الجادة ووضح المحجة صادف أنسانا فوقف وحاوره وفاوضه فوجده حصيفا محصلا يتقدمهما فقال له أفيك خير فقال نعم وهل الخير إلا فى وعندى وإلا معى التى إلى مابدالك وخلنى وذلك فقال له إن الواقف عليك المكلم لك ملك هذا الإقليم فلا ترع وأهد أقفال السعادة قيضتنى لك والجد أطلعك على فيقول له الملك أنى أريد أن أطلعك لأرب فى نفسى وأبلغ بك إن بلغت لى ذلك أريد أن تكون عينا لى وصاحبا لى نصوحا وأطوى سرى عن سلخ فؤادك فضلا عن غيره فإذا بلغ منه التوثقة والتوكيد ألقى إليه ما يأمره به ويحثه على السعى فيه وأزاح علته فى جميع ما يتعلق المراد به ثم ثنى عنان دابته إلى وجه عسكره وأوليائه والحق بهم فقضى وطره ثم عاد إلى سريره وليس عند أحد من رهطه وبطانته وغاشيته وخاصته وعامته علم بما قد أسره إلى ذلك الإنسان فبينما الناس على مكانهم وغفلاتهم إذ أصبحوا ذات يوم فى حادث عظيم وخطب جسيم وشأن هائل فكل يقول ذلك عند ذلك ما أعجب هذا من فعل هذا متى تهيأ هذا هذا صاحب البريد ليس عنده منه أثر هذا صاحب المعونة وهو عن الخبر بمعزل وهذا الوزير الأكبر وهو متحير وهذا القاضى وهو متفكر وهذا حاجبه وهو ذاهل وكلهم عن الأمر الذى دهم غافل وقد قضى الملك مآربته وأدرك حاجته وطلب بغيته ونال غرضه فلذلك ينظر المنجم إلى زحل والمشترى والمريخ والشمس والقمر وعطارد والزهرة وإلى البروج وطبائعها والرأس والذنب وتقاطعهما والهيلاج والكدخداه وإلى جميع مادانى هذا وقاربه وكان له فيه نتيجة وثمرة فيحسب ويمزج ويرسم فينقلب عليه أشياء كثيرة من سائر الكواكب التى لها حركات بطيئة وآثار مطوية فينبعث فيما أهمله وأغفله وأضرب عنه لم يتسع له ما يملك عليه حسه وعقله وفكره ورويته حتى لا يدرى من أين أتى ومن أين دهى وكيف انفرج عليه الأمر وأنسد دونه المطلب وفات المطلوب وعزب عنه الرأى هذا ولا خطأ له فى الحساب ولا نقص فى قصد الحق وهذا كى يلاذ بالله وحده فى الأمور كلها ويعلم أنه مالك الدهور ومدبر الخلائق وصاحب الدواعى والعلائق والقائم على كل نفس والحاضر عند كل نفس وأنه إذا شاء نفع وإذا شاء ضر وإذا شاء عافا وإذا شاء أسقم وإذا شاء أغنى وإذا شاء أفقر وإذا شاء أحيا وإذا شاء أمات وأنه كاشف الكربات مغيث ذوى اللهفات قاضى الحاجات مجيب الدعوات ليس فوق يده يد وهو الأحد الصمد على الأبد والسرمد . وقال آخر هذه الأمور وإن كانت منوطة بهذه العلويات

مربوطة بالفلكيات عنها تحدث ومن جهتها تنبعث فإن فى عرضها مالا يستحق أن ينسب إلى شىء منها إلا على وجه التقريب ومثال ذلك ملك له سلطان واسع ونعمة جمة فهو يعرف كل أحد بما هو لائق به وبما هو ناهض فيه فيولى بيت المال مثلا خازناً أميناً كافياً شهماً يفرق على يده ويخرج على يده ثم إن هذا الملك قد يضع فى هذه الخزانة شيئاً لا علم للخازن به وقد يخرج منها شيئاً لا يقف الخازن عليه ويكون هذا منه دليلا على ملكه واستبداده وتصرفه وقدرته . . وقال آخر لما كان صاحب علم النجوم يريد أن يقف على أحداث الزمان ومستقبل الوقت من خير وشر وخصب وجدب وسعادة ونحس وولاية وعزل ومقام وسفر وغم وفرح وفقر ويسار ومحبة وبغض وجدة وعدم ووجدان وعافية وسقم وإلمة وشتات وكساد ونفاق وإصابة وإخفاق وحياة وممات وهو إنسان ناقص فى الأصل لأن نقصانه بالطبع وكماله بالعرض ومع هذه الحال المحوطة بالنسخ المعروفة بالظن قد بارى بارئه ونازع ربه وتتبع غيبه وتحال حكمه وعارض مالكه لحرمه الله فائدة هذا العلم وصرفه عن الانتفاع به والاستثمار من شجرته وإضافه إلى من لا يحيط بشىء منه ولا يخل بشىء فيه ونظمه فى باب القسر والقهر وجعل غاية سعيه فيه الخيبة ونهاية علمه به الحيرة وسلط عليه فى صناعته الظن والحدس والحيلة والزرق والكذب والختل ولو شئت لذكرت لك من ذلك صدرا وهو مثبوت فى الكتب ومنشور فى المجالس ومتداول بين الناس فلذلك وأشباهه حط رتبته ورده على عقبيه ليعلم أنه لا يعلم إلا ما علم وأنه ليس له أن يتخطى بما علم على ما جهل فإن الله سبحانه لا شريك له فى غيبه ولا وزير له فى ربوبيته وأنه يؤنس بالعلم ليطاع ويعبد ويوحش بالجهل ليفزع إليه ويقصد عز ربنا وجل إلها وتقدس مشارا إليه وتعالى معتمدا عليه . . وقال آخر وهو العروضى قد يقوى هذا العلم فى بعض الدهر حتى يشغف به ويدان بتعلمه بقوة سماوية وشكل فلكى فيكثر الاستنباط والبحث وتشتد العناية والفكر فتغلب الإصابة حتى يزول الخطأ وقد يضعف هذا العلم فى بعض الدهر فيكثر الخطأ فيه بشكل آخر يقتضى ذلك حتى يسقط النظر فيه ويحرم البحث عنه ويكون الدين حاضر الطلب والحكم به وقد يعتدل الأمر فى دهر آخر حتى يكون الخطأ فى قدر ذلك الصواب والصواب فى قدر الخطأ وتكون الدواعى والصوارف متكافئة ويكون الدين لا يحث عليه كل الحث ولا يحظر على طالبه كل الحظر قال وهذا إذا صح تعلق الأمر كله بما يتصل بهذا العالم السفلى من ذلك العالم العلوى فإذا الصواب والخطأ محمولان على القوى المثبتة والأنوار الشائعة والآثار الذائعة والعلل الموجبة والأسباب المتوافية . وقال آخر وهو البوشنجانى أيها القوم اختصروا الكلام وقربوا البغية فإن الإطالة مصدة عن الفائدة مضلة للفهم والفطنة هل تصح الأحكام . . فقال غلام زحل ليس عن هذا جواب

يثبت على كل وجه فصل ولم يبن ذلك قال لأن صحتها وبطلانها يتعلقان بآثار الفلك وقد يقتضى شكل الفلك فى زمان أن لا يصح منها شىء وأن غيص على دقائقها وبلغ إلى أعماقها وقد يزول ذلك الشكل فى وقت آخر إلى أن يكثر الصواب فيها والخطأ ويتقاربان ومتى وقف الأمر على هذا الحد لم يثبت على قضاء ولم يوثق بجواب .. وقال آخر أن الله تعالى وتقدس اخترع هذا العالم وزينه ورتبه وحسنه ووشحه ونظمه وهذبه وقومه وأظهر عليه البهجة وأبطن فى أثنائه الحكمة وحقه بما اضطر العقول إلى تصفحه ومعرفته وحشاه بكل ما حاش النفوس إلى علمه وتعليمه والتعجب من أعاجيبه وأمتع الأرواح بمحاسنه وأودعه أمورا واستحزنه أسرارا ثم حرك الألباب عليها حتى استثارتها ولقطتها وأحبتها وعشقتها ودارت عليها لأنها عرفت بها ربها وخالقها وإلهها وواضعها وصانعها وحافظها وكافلها ثم أنه تعالى مزج بعض ما فيه ببعض وركب بعضه على بعض ونسج بعضه فى بعض وأمد بعضه من بعض وأحال بعضه إلى بعض بوسائط من أشخاص وأجناس وطبائع وأنفس وعلوم وعقول وتصرف فى ملكه بقدرته وجوده وحكمته لا معيب الفضل ولا معدوم الإختيار ولا مردود الحكمة ولا مجحود الذات ولا محدود الصفات سبحانه وهو مع هذا كله لم يستفد شيئا ولم ينتفع بشىء بل استفاد منه كل شىء وانتفع به كل شىء وبلغ غايته كل شىء بحسب مادته المنقادة وصورته المعتادة ولم يثبت بشىء وثبت به كل شىء فهو الفاعل القادر الجواد الواهب والمنيل المفضل والأول السابق فلما كان الباحث عن العالم العلوى يتصفح سكانه ومعرفة آثاره ومواقعه وأسراره متعرضا لأن يكون مثبتا بها لبارئه مناسبا لربه بهذا الوجه المعروف استحال أن يستفيد بعلمه كما استحال أن يستفيد خالقه بفعله لمن يقصد لصوبه وحكمه لزمه كليته بدت منه وصفته عادت عليه وهذه حال إذا فطن لها وأشرف ببصيرة ثاقبة عليها وتحقق بحقيقتها وترقى للخبرة بسنى ما فيها علم اضطرارا عقليا أنها أجل وأعلى وأنفس وأسمى وأدوم وأبقى من جميع فوائد سابق العلوم التى حازها أولئك العاملون لأن علم أولئك فوائد علومهم فيما حفظ عليهم حد الإنسان وخلقه وعادته وخلقه وشهوته وراحته فى اجتلاب نفع ودفع ضرر ونقصت رتبتهم عن مشابهته ومناسبته والتشبه بخاصته والتحلى بحليته ولذلك جبر الله نقصهم فى علمهم بفوائد نالوها ومنافع خبروها فأما من أراد معرفة هذه الخفايا والأسرار من هذه الاجرام والأنوار على ما هيأت له ونظمت عليه فهو حرى جدير أن يعرى من جميع ما وجده صاحب كل علم فى علمه من المرافق والمنافع ويفرد بالحكم من رتبها على ما هى عليه غير مستفيد بذلك فائدة ولا جدوى وهذه لطيفة شريفة متى وقف عليها حق الوقوف وتقبلت حق التقبل كان المدرك لها أجل من كل فائت وإن عز

لأنها بشرية صارت إلهية وجسمية استحالت روحانية وطينية انقلبت نورية ومركب عاد بسيطا وجزء استحال كلا وهذا أمر قلما يهتدى إليه ويتنبه عليه . . وقال آخر وهو أبو سليمان المنطقى وقد سأله أبو حيان تلميذه عن هذه الأجوبة وما فيها من حق وباطل أن ههنا أنفسا خبيثة وعقولا ردية ومعارف خسيسة لا يجوز لأربابها أن ينشقوا ريح الحكمة أو يتطاولوا إلى غرائب الفلسفة والنهى ورد من أجلهم وهو حق فأما النفوس التى قوتها الحكمة وبغيتها العلم وعدتها الفضائل وعقدتها الحقائق وذخرها الخيرات وعادتها المكارم وهمتها المعالى فإن النهى لم يوجه إليها والعتب لم يوقع عليها وكيف يكون ذلك وقد بان بما تكرر من القول أن فائدة هذا العلم أجل فائدة وثمرته أجل ثمرة ونتيجته أشرف نتيجة فليكن هذا كله كافا عن سوء الظن وكافيا لك فيما وقع فيه القول وطال بين هؤلاء السادة الجحاجحة فى العلم والفهم والبيان والنصح انتهت الحكاية فليتأمل من أنعم الله عليه بالعقل والعلم والإيمان وصانه عن تقليد هؤلاء وأمثالهم من أهل الحيرة والضلال مافى هذه المحاورة وما انطوت عليه من اعترافهم بغاية علمهم ومستقر أقدامهم فيه وما حكموا به على أنفسهم من مقتضى حكمة الله فيهم أن يسلبهم ثمرات علوم الناس وفوائدها وأن يكسوهم لباس الخيبة وقهر الناس لهم وإذلالهم إياهم وأن يجعل نصيب كل أحد من العلم والسعادة فوق نصيبهم وأن يجعل رزقهم من أبواب الكذب والظن والزرق وهو أخبث مكاسب العالم ومكسب البغايا وأرباب المواخير خير من مكاسب هؤلاء لأنهم كسبوها بذنوب وشهوات وهـــؤلاء اكتسبوا ما اكتسبوه بالكذب على الله وادعاء ما يعلمون هم فيه كذب أنفسهم . . والعجب من شهادتهم على أنفسهم أن حكمة الله سبحانه اقتضت ذلك فيهم لتعاطيهم مشاركته فى غيبه والاطلاع على أسرار مملكته وتعديهم طور العبودية التى هى سمتهم إلى طور الربوبية الذى لم يجعل لأحد سبيلا إليه فاقتضت حكمة العزيز الحكيم إن عاملهم بنقيض قصودهم وعكس مراداتهم وجعل كل واحد فوقهم فى كل ملة ورمى الناس باللسان العام والخاص لهم بأنهم أكذب الناس فإنهم هم الزنادقة الدهرية أعداء الرسل وسوس المال وأن طالعهم على من حسن الظن بهم وتقيد بأحكامهم فى حركاته وسكناته وتدبيره شر طالع والملك والولاية المسوس بهم أذل ملك وأقله ومن له شىء من تجارب الأمم وأخبار الدول والوزراء وغيرهم فعنده من العلم بهذا ما ليس عند غيره ولهذا الملوك والخلفاء والوزراء الذين لهم قبول فى العالم وصيت ولسان صدق هم أعداء هؤلاء الزنادقة كالمنصور والرشيد والمهدى وكخلفاء بنى أمية وكالملوك المؤيدين فى الإسلام قديما وحديثا كانوا أشد الناس إبعاد لهؤلاء عن أبوابهم ولم تقم لهم سوق فى عهدهم إلا عند أشباههم ونظرائهم من كل منافق متستر بالإسلام أو جاهل مفرط

فى الجهل أو ناقص العقل والدين وهؤلاء المذكورون فى هذه المحاورة لما صحوا وخلا بعضهم ببعض ولم يمكنهم أن يعتمدوا من التلبيس والكذب والزرق مع بعضهم بعضا ما يعتمدونه مع غيرهم تكلموا بما عندهم فى ذلك من الاعتراف بالجهل وأن الأمر إنما هو حدس وظن وزرق وأن أحوال العالم العلوى أجل وأعظم من أن تدخل تحت معارفهم وتكال بقفزان عقولهم وأن جهلهم بذلك يوجب ولا بد جهلهم بالأحكام وأنهم لا وثوق لهم بشىء مما فيه لجواز تشكل الفلك بشكل يقتضى بطلان جميع الأحكام وتشكله بشكل يكون بطلانها وصحتها بالنسبة إليه على السواء وليس لهم علم بانتفاء هذا الشكل ولا بوقت حصوله فانه ليس جاريا على قانون مضبوط ولا على حساب معروف ومع هذا فكيف ينبغى لعاقل الوثوق بشىء من علم أحكامهم وهذه شهادة فضلائهم وأئمتهم ولو أن خصومهم الذين لا يشاركونهم فى صناعتهم قالوا هذا القول لم يكن مقبولا كقبوله منهم والحمد لله الذى أشهد أهل العلم والإيمان جهل هؤلاء وحيرتهم وضلالهم وكذبهم وافترائهم بشهادتهم على نفوسهم وعلى صناعتهم وإن استفاد كل ذى علم بعمله وكل ذى صناعة بصناعته أعظم من استفادتهم بعلمهم وأن أحدا منهم لا يمكنه أن يعيش إلا فى كنف من لم يحط من هذا العلم بشىء وتحت ظل من هو أجهل الناس ومن العجب قولهم أن طالع أحد الملكين المتغالبين قد يكون مقتضيا أن لا يصيب منجمه فى تلك الحرب وطالع المنجم يقتضى خطأه فى ذلك الحكم وطالع خصمه ومنجمه بالضد فليعجب ذو اللب من هذا الهذيان وتهافته فاذا كان الطالع مقتضيا أن لا يصيب المنجم فى تلك الحرب وقد أعطى الحساب والحكم حقه عند أرباب الفن بحيث يشهد كل واحد منهم أن الحكم ما حكم به أفليس هذا من أبين الدلائل على بطلان الوثوق بالطالع وأن الحكم به حكم بغير علم وحكم بما يجوز كذبه فما فى الوجود أعجب من هذا الطالع الصادق الكاذب المصيب المخطىء وأعجب من هذا أن الطالع بعينه يكون قد حكم به لظفر عدو هذا عليـــه منجمه فوافق القضاء والقدر ذلك الطالع وذلك الحكم فيكون أحد المنجمين قد أصاب للملك طالعاً وحكما والآخر قد أخطأ للملك وقد خرجا بطالع واحد وأعجب من هذا كله تشكل الفلك بشكل وحصول طالع سعد فيه باتفاق ملأكم فيحدث معه من علو كلمة من لا يعبؤن به ولا يعدونه وظهور أمرهم واستيلائهم على المملكة والرئاسة والعز والجاه ولهجهم بذمكم وعيبكم وإبداء جهلكم وزندقتكم وإلحادكم محتاجون أن تنضووا إليهم وتعتصموا بحبلهم وتترسوا بهم وتقولون لهم بألسنتكم ما تنطوى قلوبكم على خلافه مما لو أظهرتموه لكنتم حصائد سيوفهم كما صرتم حصائد ألسنتهم فأى سعد فى هذا الطالع لعمرى أم أى خير فيه وليت شعرى كيف لم يوجب لكم هذا الطالع بارقة من سعادة أو لائحاً من عز وقبول ولكن هذه حكمة رب

الطالع ومدبر الفلك وما حواه ومسخر الكواكب ومجريها على ما يشاء سبحانه أن جعلكم كالذمة بل أذل منهم تحت قهر عبيده وجعل سهام سعادتهم من كل خير وعز ورئاسة وجاه أوفر من سهامكم وبيوت شرفهم فى هذا العالم أعمر من بيوتكم بل خرب بيوتكم بأيديهم فلا يتعمر منها بيت إلا بالانضمام إليهم والانتماء إلى شريعتهم وملتهم وهذا شأن العزيز الحكيم فى الكذابين عليه قال تعالى (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجزى المفترين) قال أبو قلابة هى لكل مفتر من هذه الأمة يوم القيامة وهذه المحاورة التى جرت بين أصحاب هذا المجمع هى غاية ما يمكن النجومى أن يقوله ولا يصل إلى ذلك المبرزون منهم ومع هذا فقد رأيت حاصلها ومضمونها ولعلهم لو علموا أن هذه الكلمات تعتد من جناتهم وتتصل بأهل الإيمان لم ينطقوا منها ببنت شفة ويأبى الله إلا أن يفضح المفترى الكذاب وينطقه بما يبين باطله .

فصـــل

قال صاحب الرسالة ذكر جمل من احتجاجهم والاحتجاج عليهم من أوكد ما يستدلون به على أن الكواكب تفعل فى هذا العالم أولها دلالة على ما يحدث فيه أنهم امتحنوا عـــدة مواليد صححوا طوالعها وجماعة مسائل راعوها فوجدوا القضية فى جميع ذلك صادقة فدلهم ذلك على أن الأصول التى عملوا عليها صحيحة فيقال لهم إذا كان ما تدعونه من هذا دليلا على صحة الأحكام فما الفصل بينكم وبين من قال الدليل على بطلان الأحكام أن امتحنا مواليد صححنا طوالعها ومسائل تفقدنا أحوالها فوجدنا جميعها باطلا ولم يصح الحكم فى شيء منها . . فان قالوا إنما يكون هذا لجواز الغلط على المنجم الذى عملها . . قيل لكم فما تنكرون من أن يكون صدق المنجم فى حكمه باتفاق وتخمين كاخراج الزوج والفرد وصدق الحزر فى الوزن والكيل والذرع والعدد وإذا كانت الدلالة على صحة مقالتكم صدقكم فى بعض أحكامكم فالدلالة على بطلانها كذبكم فى بعضها . . فان قالوا ليس ما قلناه بتخمين لانا إنما نحكم على أصول موضوعة فى كتب القدماء . . قيل لهم لسنا نشك فى أنكم تتبعون ما فى الكتب وتقلدون من تقدمكم وما يقع من الصدق فإنما يقع بحسب الاتفاق والذى حصلتم عليه هو الحدس والتخمين بحسب ما فى الكتب . . ومما يستدل به من ينتسب إلى الإسلام منهم على تصحيح دلالة النجوم قوله تعالى (فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم) ولا حجة فى هذا البتة لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا ليدفع به قومه عن نفسه ألا ترى أنه عز وجل قال بعد (فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون) فبين تبارك وتعالى أنه إنما قال ذلك ليدفعهم به لما كان عزم عليه من أمر

الأصنام وليس يحتاج أحد إلى معرفة أصحيح هو أم سقيم من النجوم لأن ذلك يوجد حساً ويعلم ضرورة ولا يحتاج فيه إلى استدلال وبحث . . قلت قد احتج لهم بغير هذه الحجج فنذكرها ونبين بطلان استدلالهم بها وبيان الباطل منها . . قال أبو عبد الله الرازى اعلم أن المثبتين لهذا العلم احتجوا من كتاب الله بآيات . . احداها الآيات الدالة على تعظيم هذه الكواكب فمنها قوله تعالى (فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس) وأكثر المفسرين على أن المراد هو الكواكب التى تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى ومنها قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) وقد صرح تعالى بتعظيم هذا القسم وذلك يدل على غاية جلالة مواقع النجوم ونهاية شرفها ومنها قوله تعالى (والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب) قال ابن عباس الثاقب هو زحل لأنه يثقب بنوره سمك السموات السبع ومنها أنه تعالى بين إلهيته بكون هذه الكواكب تحت تدبيره وتسخيره فقال (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) . . . النوع الثانى الآيات الدلة على أن لها تأثيراً فى هذا العالم كقوله تعالى (فالمدبرات أمرا) وقوله (فالمقسمات أمراً قال بعضهم المراد هذه الكواكب . . النوع الثالث الآيات الدالة على أنه تعالى وضع حركات هذه الاجرام على وجه ينتفع بها فى مصالح هذا العالم فقال (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عـــدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق) وقال (تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا) . . النوع الرابع انه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام انه تمسك بعلوم النجوم فقال ﴿ فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم ﴾ . . النوع الخامس انه قال ﴿ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ ولا يكون المراد من هذا كبر الجثة لأن كل أحد يعلم ذلك فوجب أن يكون المراد كبر القدر والشرف وقال تعالى ﴿ ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ماخلقت هذا باطلا ﴾ ولا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خلقها ليستدل بتركيبها وتأليفها على وجود الصانع لأن هذا القدر حاصل فى تركيب البقة والبعوضة وفى حصول الحياة فى بنية الحيوانات على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الاجرام الفلكية على وجود الصانع لأن الحياة لا يقدر عليها أحد إلا الله أما تركيب الأجسام وتأليفها فقد يقدر على جنسه غير الله فلما كان هذا النوع من الحكمة حاصلا فى غير الافلاك ثم انه تعالى خصها بهذا التشريف وهو قوله (ربنا ماخلقت هذا باطلا) علمنا أن له تعالى فى تخليقها أسرارا عالية وحكما بالغة تتقاصر عقول البشر عن إدراكها ويقرب من هذه الآية قوله تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) ولا يمكن أن يكون المراد انه تعالى خلقها على وجه يمكن

الاستدلال بها على وجود الصانع الحكيم لأن كونها دالة على الافتقار إلى الصانع أمر ثابت لها لذاتها لأن كل متحيز فهو محدث وكل محدث فانه مفتقر إلى الفاعل فثبت أن دلالة المتحيزات على وجود الفاعل أمر ثابت لها لذواتها وأعيانها وما كان كذلك لم يكن سبب الفعل والجعل فلم يمكن حمل قوله (وما خلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا) على هذا الوجه فوجب حمله على الوجه الذى ذكرناه : النوع السادس روى ان عمر بن الخيام كان يقرأ كتاب المحسطى على استاذه فدخل عليهم واحد من أجلاف المتفقهة فقال لهم ماذا تقرؤن فقال عمر بن الخيام نحن فى تفسير آية من كتاب الله (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج) فنحن ننظر كيف خلق السماء وكيف بناها وكيف صانها عن الفروج : النوع السابع ان ابراهيم عليه السلام لما استدل على اثبات الصانع تعالى بقوله (ربى الذى يحيى ويميت) قال له نمرود أتدعى انه يحيى ويميت بواسطة الطبائع والعناصر أو لا بواسطة هذه الأشياء فان ادعيت الأول فلذلك مالا تجده البتة لأن كل مايحدث فى هذا العالم فانما يحدث بواسطة أحوال العناصر الأربعة والحركات الفلكية وإذا ادعيت الثانى فمثل هذا الإحياء والإماتة حاصل منى ومن كل أحد فان الرجل قد يكون سببا لحدوث الولد لكن بواسطة تمزيج الطبائع وتحريك الاجرام الفلكية ولذلك قد تمت بهذه الوسائط وهذا هو المراد من قوله تعالى حكاية عن الخصم أنا أحيى وأميت ثم ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا السؤال بقوله فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب يعنى هب أنه سبحانه انما يحدث حوادث هذا العالم بواسطة الحركات الفلكية لكنه تعالى هو المبدىء للحركات الفلكية لأن تلك الحركات لابدلها من سبب ولا سبب لها سوى قدرة الله تعالى فثبت أن حوادث هذا العالم وان سلمنا أنها انما حصلت بواسطة الحركات الفلكية لكنه لما كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى كان الكل منه بخلاف الواحد منا فانا وان قدرنا على الإحياء والإماتة بواسطة الطبائع وحركات الأفلاك الا أن حركات الافلاك ليست منا بدليل أنا لانقدر على على تحريكها على خلاف التحريك الالهى وظهر الفرق وهذا هو المراد من قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب يعنى هب أن هذه الحوادث فى هذا العالم حصلت بحركة الشمس من المشرق إلا أن هذه الحركات من الله لأن كل جسم متحرك فلا بد له من محرك وذلك المحرك لست أنت ولا أنا فلم لانحركها من المغرب فثبت أن اعتماد ابراهيم الخليل عليه السلام فى معرفة ثبوت الصانع على الدلائل الفلكية وانه مانازع الخصم فى كون هذه الحوادث السفلية مرتبطة بالحركات الفلكية واعلم انك إذا عرفت نهج الكلام فى هذا الباب علمت أن القرآن مملوء من تعظيم الاجرام الفلكية وتشريف الكرات الكوكبية : وأما الأخبار فكثيرة منها ماروى عن النبى صلى

الله عليه وسلم انه نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدرهما ومنها أنه لما مات ولده ابراهيم انكسفت الشمس ثم إن الناس قالوا انما انكسفت لموت ابراهيم فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة ومنها ماروى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فامسكوا وإذا ذكر النجوم فامسكوا ومن الناس من يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لاتسافروا والقمر فى العقرب ومنهم من يروى ذلك عن على رضى الله عنه وان كان المحدثون لايقبلونه . . وأما الآثار فكثيرة منها أن رجلا أتاه فقال له انى أريد الخروج فى تجارة وكان ذلك فى محاق الشهر فقال تريد أن يمحق الله تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج وعن عكرمة أن يهوديا منجما قال له ابن عباس ويحك تخبر الناس بما لاتدرى فقال اليهودى ان لك ابنا وهو فى المكتب ويجىء غدا محموما ويموت فى اليوم العاشر منه قال ابن العباس ومتى تموت أنت قال فى رأس السنة ثم قال لابن عباس قال لاتموت أنت حتى تعمى ثم جاء ابن ابن عبـــاس وهو محموم ومات فى العاشر ومات اليهودى فى رأس السنة ولم يمت ابن عباس رضى الله عنه حتى ذهب بصره وعن الشعبى رضى الله عنه قال قال أبو الدرداء والله لقد فارقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا ولاطائر يطير بجناحيه إلاونحن ندعى فيه علما وليست الكواكب موكلة بالفساد والصلاح ولكن فيها دليل بعض الحوادث عرف ذلك بالتجربة وجاء فى الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين ألف أهل البيت وتفرقوا عنه فى الأرض وكان يغتم لخفاء خبرهم عليه فأكرمه الله تعالى بهذا العلم وكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حسب له بهذا الحساب فيقف على حالته وعن ميمون بن مهران أنه قال إياكم والتكذيب بالنجوم فإنه علم من علم النبوة وعنه أيضا أنه قال ثلاث ارفضوهن لاتنازعوا أهل القدر ولاتذكروا أصحاب نبيكم إلابخير وإياكم والتكذيب بالنجوم فإنه من علم النبوة وروى أن الشافعى كان عالما بالنجوم وجاء لبعض جيرانه ولد فحكم له الشافعى أن هذا الولد ينبغى أن يكون على العضو الفلانى منه خال صفته كذا وكذا فوجد الأمر كما قال وأيضا أنه تعالى حكى عن فرعون أنه كان يذبح أبناء بنى إسرائيل ويستحيى نساءهم والمفسرون قالوا إن ذلك إنما كان لأن المنجمين أخبروه بأنه سيجىء ولد من بنى إسرائيل ويكون هلاكه على يده وهذه الرواية ذكرها محمد بن اسحاق وغيره وهذا يدل على اعتراف الناس قديما وحديثا بعلم النجوم . . وأما المعقول فهو أن هذا علم ماخلت عنه ملة من الملل ولاأمة من الأمم ولايعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلاوكان أهل ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعولين عليه

فى معرفة المصالح ولو كان هذا العلم فاسدا بالكلية لاستحال أطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه . . وقال بطليموس فى بعض كتبه بعض الناس يعيبون هذا العلم وذلك العيب إنما حصل من وجوه . . الأول عجزهم عن معرفة حقيقة موضع الكواكب بدقائقها ومراتبها وذلك أن الآلات الرصدية لا تنفك عن مساحات لا يفى بضبطها الحس لأجل قلتها فى الآلات الرصدية لكنها وإن قلت هذه الآلات إلا أنها فى الأجرام الفلكية كثيرة فإذا تباعدت الأرصاد حصل بسبب تلك المساحات تفاوت عظيم فى مواضع الكواكب . . الثانى أن هذا العلم علم مبنى على معرفة الدلائل الفلكية وتلك الدلائل لا تحصل إلا بتمزيجات أحوال الكواكب وهى كثيرة جدا ثم أنها مع كثرتها قد تكون متعارضة ولا بد فيها من الترجيح وحينئذ يصعب على أكثر الأفهام الإحاطة بتلك الترجيحات الكثيرة وبعد الإحاطة بها فإنه يصعب الترجيحات الجيدة فلهذا السبب لا يتفق من يحيط بهذا العلم كما ينبغى إلا الفرد بعد الفرد ثم أن الجهال يظهرون من أنفسهم كونهم عارفين بهذا العلم فإذا حكموا وأخطئوا ظن الناس أن ذلك بسبب أن هذا العلم ضعيف . . الثالث أن هذا العلم لا يفى بإدراك الجزئيات على وجه التفصيل الباهر فمن حكم على هذا الوجه فقد يقع فى الخطأ فلهذه الأسباب الثلاثة توجهت المطاعن إلى هذا العلم وحكى أن الأكاسرة كان إذا أراد أحدهم طلب الولد أمر بإحضار المنجم ثم كان ذلك الملك يخلو بامرأته فساعة مايقع الماء فى الرحم يأمر خادما على الباب بضرب طستا يكون فى يده فإذا سمع المنجم طنين الطست أخذ الطالع وحكم عليه حتى يخبر بعدد الساعات التى يمكث فى بطن أمه ثم أنه كان يأخذ الطالع أيضا عند الولادة مرة أخرى ويحكم فلاجرم كانت أحكامهم كاملة قوية لأن الطالع الحقيقى هو طالع مسقط النطفة فإن حدوث الولد إنما يكون فى ذلك الوقت فأما طالع الولادة فهو طالع مستعار لأن الولد لا يحدث فى ذلك الوقت وإنما ينتقل من مكان إلى مكان آخر وروى أن فى عهد أردشير بن بابك أنه قال فى العهد الذى كتبه لولده لولا اليقين بالبوار الذى على رأس ألف سنة لكنت أكتب لكم كتابا إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً وعنى بالبوار ماأخبره المنجمون من أنه يزول ملكهم عند رأس ألف سنة من ملك كستاسب والمراد منه زوال دولتهم وظهور دولة الإسلام وروى أنه دخل المفضل ابن سهل على المأمون فى اليوم الذى قتل فيه وأخبره أنه يقتل فى هذا اليوم بين الماء والنار وأنكر المأمون ذلك عليه وقوى قلبه ثم اتفق أنه دخل الحمام فقتل فى الحمام وكان الأمر كما أخبر ثم قال واعلم أن التجارب فى هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية .. قلت فهذا أقصى ماقرر به الرازى كلام هؤلاء ومذهبهم ولقد نثر الكنانة ونفض الجعبة واستفرغ الوسع وبذل الجهد وروج وبهرج وقعقع وفرقع وجمجع ولا ترى طحناً وجمع بين مايعلم بالاضطرار أنه كذب على

رسول الله ﷺ وعلى أصحابه وبين ما يعلم بالاضطرار أنه خطأ فى تأويل كلام الله ومعرفة مراده ولا يروج ماذكره إلا على مفرط فى الجهل بدين الرسل وماجاؤا به أو مقلد لأهل الباطل والمحال من المنجمين وأقاويلهم فان جمع بين الأمرين شرب كلامه شرباً ونحن بحمد الله ومعونته وتأييده نبين بطلان استدلاله واحتجاجه فنقول أما الاستدلال بقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فإن أكثر المفسرين على أن المراد هو الكواكب التى تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى وهذا القول قد قاله جماعة من المفسرين وانها الكواكب الخمسة زحل وعطارد والمشترى والمريخ والزهرة وروى عن على واختاره ابن مقاتل وابن قتيبة قالوا وسماها خنسا لأنها فى سيرها تتقدم إلى جهة المشرق ثم تخنس أى تتأخر وكنوسها إستتارها فى مغربها كما تكنس الظباء وتفر من الوحوش إلى أن تأوى إلى كناسها وهى أكنتها وتسمى هذه الكواكب المتحيرة لأنها تسير مستقيمة وتسير راجعة وقيل كنوسها بالنسبة إلى الناظر وهو استتارها تحت شعاع الشمس وقيل هى النجوم كلها وهو اختيار أبى عبيدة وقال الحسن وقتادة وعلى هذا القول فيكون باعتبار أحوالها الثلاثة من طلوعها وغروبها وما بينهما فهى خنس عند اول الطلوع لأن النجم منها يرى كأنه يبدو ويخنس وتكنس عند غروبها تشبيها بالظباء التى تأوى إلى كناسها وهى جوار ما بين طلوعها وغروبها خنس عند الطلوع جوار بعده كنس عند الغروب وهـــذا كله بالنسبه إلى أفق كل بلد تكون لها فيه الأحوال الثلاثة وقال عبد الله بن مسعود هى بقر الوحش وهى رواية عن ابن عباس واختاره سعيد بن جبير وقيل وهو أضعف الأقوال الملائكة حكاه المروزى فى تفسيره فإن كان المراد بعض هـذه الأقوال غير ما حكاه الرازى فلا حجة له وإن كان المراد ما حكاه فغايته أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أقسم بها كما أقسم بالليل والنهار والضحى والوالد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والسماء والأرض واليوم الموعود وشاهد ومشهود والنفس والمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات وما نبصره ومالا نبصره من كل غائب عنا وحاضر بما فيه التنبيه على كمال ربوبيته وعزته وحكمته وقدرته وتدبيره وتنوع مخلوقاته الدالة عليه المرشدة إليه بما تضمنته من عجائب الصنعة وبديع الخلقة وتشهد لفاطرها وبارئها بأنه الواحد الأحد الذى لاشريك له وأنه الكامل فى علمه وقدرته ومشيئته وحكمته وربوبيته وملكه وأنها مسخرة مذللة منقادة لأمره مطيعة لمراده منها ففى الإقسام بها تعظيم لخالقها تبارك وتعالى وتنزيه له عما نسبه إليه أعداؤه الجاحدون المعطلون لربوبيته وقدرته ومشيئته ووحدانيته وإن من هذه عبيده ومماليكه وخلقه وصنعه وإبداعه فكيف تجحد ربوبيته وإلهيته وكيف تنكر صفات كماله ونعوت جلاله وكيف يسوغ لذى حس سليم وفطرة

مستقيمة تعطيلها عن صانعها أو تعطيل صانعها عن نعوت جلاله وأوصاف كماله وعن أفعاله فإقسامه بها أكبر دليل على فساد قول نوعى المعطلة والمشركين الذين جعلوها آلهة تعبد مع دلائل الحدوث والعبودية والتسخير والافتقار عليها وأنها أدلة على بارئها وفاطرها وعلى وحدانيته وأنه لا تنبغى الربوبية والإلهية لها بوجه ما بل لا تنبغى إلا لمن فطرها وبرأها كما قال القائل :

تأمل سطور الكائنات فإنها   إلى الملك الأعلى إليك رسائل
وقد خط فيها لو تأملت خطها   ألا كل شيء ما خلا الله باطل

وقال آخر :

فوا عجباً كيف يعصى الإله   أم كيف يجحده جاحد
ولله فى كل تحريكة   وتسكينة أبداً شاهد
وفى كل شيء له آية   تدل على أنه واحد

فلم يكن إقسامه بها سبحانه مقرراً بذلك علم الأحكام النجومية كما يقوله الكاذبون المفترون بل مقرراً لكمال ربوبيته ووحدانيته وتفرده بالخلق والابداع وكمال حكمته وعلمه وعظمته وهذا نظير إخباره سبحانه عن خلقها وعن حكمة خالقها بقوله (الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما) وقوله (وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون) وقوله (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) وقوله (إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) وقوله (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون) وهؤلاء المشركون يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما يسجدون لها ويتذللون لها ويسبحونها تسابيح معروفة فى كتبهم ودعوات لا ينبغى أن يدعى بها إلا خالقها وفاطرها وحده . . ويقول بعضهم فى كتاب مصحف الشمس مصحف القمر مصحف زحل مصحف عطارد وبعضهم يقول تسبيحة الشمس تسبيحة القمر تسبيحة عطارد تسبيحة زحل ولا يتحاشى من ذلك وبعضهم يقول دعوة الشمس دعوة القمر دعوة عطارد دعوة زحل وبعضهم يقول هيكل الشمس والقمر وعطارد وأصله أن الهيكل هو البيت المبنى للعبادة وكان الصابئون يبنون لكل كوكب من هذه الكواكب هيكلا ويصورون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته وتعظيمه ودعائه ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تتنزل عليهم فتخاطبهم وتقضى حوائجهم وشاهدوا

ذلك منها وعاينوه وتلك الروحانية هى الشياطين تنزلت عليهم وخاطبتهم وقضت حوائجهم ثم لما رام هذا الفعل من تستر منهم بالإسلام ولم يمكنه أن يبنى لها بيوتا يعبدها فيه كتب لها دعوات وتسبيحات وأذكاراً سماها هيا كل ثم من اشتد تستره وخوفه أخرجها فى قالب حروف وكلمات لا تفهم لئلا يبادر انكارها وردها ومن لم يخف منهم صرح بتلك الدعوات والتسبيحات والاذكار بلسان من يخاطبه بالفارسية والعربية وغيرها فلما أنكر عليه أهل الإيمان قال إنما ذكرت هذا معرفة لهذا العلم وإحاطة به لا اعتقاداً له ولا ترغيبا فيه وقد وصف ذلك العلم وقرره أتم تقرير وحمله هدية إلى ملكه فأثابه عليه جملة من الذهب يقال انه ألف دينار وصار ذلك الكتاب إماما لأهل هذا الفن اليه يلجئون وعليه يعولون وبه يحتجون ويقولون شهرة مصنفه وجلالته وعلمه وفضله لا تنكر ولا تجحد وفى هذا الكتاب من مخاطبة الشمس والقمر والكواكب بالخطاب الذى لا يليق الا بالله عز وجل ولا ينبغى لاحد سواه ومن الخضوع والذل والعبادة التى لم يكن عباد الأصنام يبلغونها من آلهتهم فبالله أتجعل قوله تعالى (فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس) دليلا على هذا ومقدمة له فى أول الكتاب فان كان الإقسام بها دليلا على تأثيراتها فى العالم كما يقولون فينبغى أن يكون سائر ماأقسم به كذلك وان لم يكن القسم دليلا بطل الاستدلال به وأما قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) ففيها قولان . . أحدهما أنها النجوم المعروفة وعلى هذا ففى مواقعها أقوال أحدها انه انكدارها وانتشارها يوم القيامة وهذا قول الحسن والمنجمون يكذبون بهذا ولا يقرون به . . والثانى مواقعها منازلها قاله عطاء وقتادة . . والثالث انه مغاربها . . والرابع انه مواقعها عند طلوعها وغروبها حكاه ابن عطية عن مجاهد وأبى عبيدة . . والخامس أن مواقعها مواضعها من السماء وهذا الذى حكاه ابن الجوزى عن قتادة حكاه ابن عطية عنه فيحتمل أن يكونا واحدا وأن يكونا قولين . . السادس أن مواقعها انقضاضها أثر العفريت وقت الرجوم حكاه ابن عطية أيضا ولم يذكر أبو الفرج ابن الجوزى سوى الثلاثة الأول . . والقول الثانى أن مواقع النجوم هى منازل القرآن ونجومه التى نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم فى مدة ثلاث وعشرين سنة قال ابن عطية ويؤيد هذا القول عود الضمير على القرآن فى قوله (انه لقرآن كريم فى كتاب مكنون) وذلك أن ذكره لم يتقدم الا على هذا التأويل ومن لايتأول هذا التأويل يقول إن الضمير يعود على القرآن وان لم يتقدم ذكره لشهرة الأمر ووضوح المعنى كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب وكل من عليها فان وغير ذلك قلت ويؤيد القول الأول انه أعاد الضمير بلفظ الإفراد والتذكير ومواقع النجوم جميع فلو كان الضمير عائدا عليها لقال انها لقرآن كريم الا أن يقال مواقع النجوم دل على القرآن فأعاد الضمير

عليه لأن مفسر الضمير يكتفى فيه بذلك وهو من أنواع البلاغة والايجاز فان كان المراد من القسم نجوم القرآن بطل استدلاله بالآية وان كان المراد الكواكب وهو قول الأكثرين فلما فيها من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى وانفراده بالخلق والابداع فانه لاينبغى أن تكون الإلهية إلا له وحده كما انه وحده المتفرد بخلقها وابداعها وماتضمنته من الآيات والعجائب فالإقسام بها أوضح دليل على تكذيب المشركين والمنجمين والدهرية ونوعى المعطلة كما تقدم وكذلك قوله والنجم الثاقب على أن فيه قولين آخرين غير القول الذى ذكره . . أحدهما انه الثريا وهذا قول ابن زيد حكاه عنه أبو الفرج بن الجوزى وعنه رواية ثانية انه زحل حكاها عنه ابن عطية . . والثانى انه الجدى حكاه ابن عطية عن ابن عباس وقول آخر حكاه أبو الفرج بن الجوزى عن على بن أحمد النيسابورى أنه جنس النجوم وأما قوله تعالى (فالمدبرات أمراً) فلم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير انها النجوم وهذه الروايات عنهم فقال ابن عباس هى الملائكة قال عطاء وكلت بأمور عرفهم الله العمل بها وقال عبد الرحمن بن سابط يدبر أمور الدنيا أربعة جبريل وهو موكل بالوحى والجنود وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات وملك الموت وهو موكل بقبض الأنفس واسرافيل وهو ينزل بالأمر عليهم وقيل جبريل للوحى واسرافيل للصور وقال ابن قتيبة فالمدبرات أمرا الملائكة تنزل بالحلال والحرام ولم يذكر المتوسعون فى نقل أقوال المفسرين كابن الجوزى والماوردى وابن عطية غير الملائكة حتى قال ابن عطية ولا أحفظ خلافا انها الملائكة هذا مع توسعه فى النقل وزيادته فيه على أبى الفرج وغيره حتى انه لينفرد بأقوال لايحكيها غيره فتفسير المدبرات بالنجوم كذب على الله وعلى المفسرين وكذلك المقسمات أمرا لم يقل أحد من أهل التفسير العالمين به انها النجوم بل قالوا هى الملائكة التى تقسم أمر الملكوت باذن ربها من الأرزاق والآجال والخلق فى الأرحام وأمر الرياح والجبال قال ابن عطية لأن كل هذا إنما هو بملائكة تخدمه فالآية تتضمن جميع الملائكة لأنهم كلهم فى أمور مختلفة قال أبو الطفيل عامر بن واثلة كان على بن ابى طالب علم المنبر فقال لاتسألون عن آية من كتاب الله وسنة ماضية إلاقلت لكم فقام إليه ابن الكواء فسأله عن الذاريات ذرواً فالحاملات وقراً فالجاريات يسراً فالمقسمات أمراً فقال الذاريات الرياح والحاملات السحاب والجاريات السفن والمقسمات الملائكة ثم قال سل سؤال تعلم ولاتسأل سؤال تعنت وكذلك قال أبو الفرج ولم يذكر فيه خلافاً فى المقسمات أمراً يعنى الملائكة تقسم الأمور على ماأمر الله به قال ابن السائب المقسمات أربعة جبريل وهو صاحب الوحى والغلظة يعنى العقوبة على أعداء الرسل وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة وإسرافيل وهو صاحب الصور واللوح وعزرائيل وهو قابض الأرواح فتفسير الآية

بأنها النجوم تفسير المنجمين ومن سلك سبيلهم وأما وصفه تعالى بعض الأيام بأنها أيام نحس كقوله (فأرسلنا عليهم ريحا صرصراً فى أيام نحسات) فلاريب أن الأيام التى أوقع الله سبحانه فيها العقوبة بأعدائه وأعداء رسله كانت أياما نحسات عليهم لأن النحس أصابهم فيها وإن كانت أيام خير لأوليائه المؤمنين فهى نحس على المكذبين سعد للمؤمنين وهذا كيوم القيامة فإنه عسير على الكافرين يوم نحس لهم يسير على المؤمنين يوم سعد لهم قال مجاهد أيام نحسات مشائيم وقال الضحاك معناه شديد أى شديد البرد حتى كان البرد عذاباً لهم قال أبو على وأنشد الأصمعى فى النحس بمعنى البرد .

كأن سلافة عرضت بنحس يحيل شفيفها الماء الزلالا

وقال ابن عباس نحسات متتابعات وكذلك قوله (إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصراً فى يوم نحس مستمر) وكان اليوم نحسا عليهم لإرسال العذاب عليهم أى لا يقلع عنهم كما تقلع مصائب الدنيا عن أهلها بل هذا النحس دائم على هؤلاء المكذبين للرسل ومستمر صفة للنحس لا لليوم ومن ظن أنه صفة لليوم وأنه كان يوم أربعاء آخر الشهر وأن هذا اليوم نحس أبداً فقد غلط واخطأ فهم القرآن فان اليوم المذكور بحسب مايقع فيه وكم لله من نعمة على أوليائه فى هذا اليوم وان كان له فيه بلايا ونقم على أعدائه كما يقع ذلك فى غيره من الأيام فسعود الأيام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال وموافقتها لمرضاة الرب ونحوس الأعمال مخالفتها لما جاءت به الرسل واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة ونحس لطائفة كما كان يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين فما للكوكب والطالع والقرانات وهذا السعد والنحس وكيف يستنبط علم أحكام النجوم من ذلك ولو كان المؤثر فى هذا النحس هو نفس الكوكب والطالع لكان نحساً على العالم فأما أن يقتضى الكوكب كونه نحسا لطائفة سعداً لطائفة فهذا هو المحال .

فصـــل

وأما الاستدلال بالآيات الدالة على أن الله سبحانه وضع حركات هذه الأجرام على وجه ينتفع بها فى مصالح هذا العالم بقوله (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق ذلك إلا بالحق) وقوله تعالى (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيراً) الآية فمن أطرف الاستدلال فأين فى هذه الآيات مايدل على ما يدعيه المنجمون من كذبهم وبهتانهم وافترائهم ولو كان الأمر كما يدعيه هؤلاء الكذابون لكانت الدلالة والعبرة فيه أعظم من مجرد الضياء والنور والحساب ولكان الأليق ذكر ما تقتضيه من السعد والنحس وتعطيه من السعادة والشقاوة وتهبه من

الأعمار والأرزاق والآجال والصنائع والعلوم والمعارف والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية وسائر مافى هذا العالم من الخير والشر وأما قوله (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا) فهو تعظيم وثناء منه تعالى على نفسه بجعل هذه البروج والشمس والقمر فى السماء وقد اختلف فى البروج المذكورة فى هذه الآية فأكثر السلف على أنها القصور أو الكواكب العظام . . قال ابن المنذر فى تفسيره حدثنا موسى حدثنا شجاع حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية جعل فى السماء بروجا قال قصورا فيها حرس . حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية ووكيع عن اسماعيل عن يحيى بن رافع قال قصورا فى السماء . . حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال النجوم يعنى بروجا وكذلك قال عكرمة . . حدثنا أبو أحمد حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل عن أبى صالح تبارك الذى جعل فى السماء بروجا قال النجوم الكبار وهذا موافق لمعنى اللفظة فى اللغة فإن العرب تسمى البناء المرتفع برجا قال تعالى (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة) . . وقال الأخطل :

كأنها . برج رومى يشيده بأن بجص وآجر وأحجار

قال الأعمش كان أصحاب عبد الله يقرؤنها (تبارك الذى جعل فى السماء قصورا) وأما المتأخرون من المفسرين فكثير منهم يذهب إلى أنها البروج الإثنى عشر التى تنقسم عليها المنازل كل برج منزلتان وثلث وهذه المنازل الثمانية والعشرون يبدو منها للناظر أربعة عشر منزلا أبدا ويخفى منها أربعة عشر منزلا كما أن البروج يظهر منها أبدأ ستة ويخفى ستة والعرب تسمى أربعة عشر منزلا منها شامية وأربعة عشر يمانية فأول الشامية السرطان وآخرها السماك الأعزل وأول اليمانية الغفر وآخرها الرشا إذا طلع منها منزل من المشرق غاب رقيبه من المغرب وهو الخامس عشر وبها تنقسم فصول السنة الأربع فللربيع منها الحمل والثور والجوزاء ومنازلها الشرطين والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع وللصيف منها السرطان والأسد والسنبلة ومنازلها النثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك وللخريف منها الميزان والعقرب والقوس ومنازلها الغفر والزبان والأكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وللشتاء منها الجدى والدلو والحوت ومنازلها سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية والفرع المقدم ويسمى الأول والفرع المؤخر ويسمى الثانى والرشا ولما كان نزول القمر فى هذه المنازل معلوما بالعيان والمشاهدة ونزول الشمس فيها إنما هو بالحساب لا بالرؤية قال تعالى (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل) وقال تعالى (والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه

منازل حتى عاد كالعرجون القديم) فخص القمر بذكر تقدير المنازل دون الشمس وإن كانت مقدرة المنازل لظهور ذلك للحس فى القمر وظهور تفاوت نوره بالزيادة والنقصان فى كل منزل منزل ولذلك كان الحساب القمرى أشهر وأعرف عند الأمم وأبعد من الغلط وأصح للضبط من الحساب الشمسى ويشترك فيه الناس دون الحساب الشمسى ولهذا قال تعالى فى القمر (وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) ولم يقل ذلك فى الشمس ولهذا كانت أشهر الحج والصوم والأعياد ومواسم الإسلام إنما هى على حساب القمر وسيره ونزوله فى منازله لا على حساب الشمس وسيرها حكمة من الله ورحمة وحفظاً لدينه لاشتراك الناس فى هذا الحساب وتعذر الغلط والخطأ فيه فلا يدخل فى الدين من الاختلاف والتخليط ما دخل فى دين أهل الكتاب فهذا الذى أخبرنا تعالى به من شأن المنازل وسير القمر فيها وجعل الشمس سراجا وضياء يبصر به الحيوان ولولا ذلك لم يبصر الحيوان فأين هذا مما يدعيه الكذابون من علم الأحكام التى كذبها أضعاف صدقها .

فصل

وأما ما ذكره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه تمسك بعلم النجوم حين قال إنى سقيم فمن الكذب والافتراء على خليل الرحمن ﷺ فانه ليس فى الآية اكثر من أنه نظر نظرة فى النجوم ثم قال لهم إنى سقيم فمن ظن من هذا أن علم أحكام النجوم من علم الأنبياء وأنهم كانوا يراعونه ويعانونه فقد كذب على الأنبياء ونسبهم إلى مالا يليق وهو من جنس من نسبهم إلى الكهانة والسحر وزعم أن تلقيهم الغيب من جنس تلقى غيرهم وإن كانوا فوقهم فى ذلك لكمال نفوسهم وقوة استعدادها وقبولها لفيض العلويات عليها وهؤلاء لم يعرفوا الأنبياء ولا آمنوا بهم وإنما هم عندهم بمنزلة أصحاب الرياضات الذين خصوا بقوة الإدراك وزكاة النفوس وزكاة الأخلاق ونصبوا أنفسهم لإصلاح الناس وضبط أمورهم ولا ريب أن هؤلاء أبعد الخلق عن الأنبياء وأتباعهم ومعرفتهم ومعرفة مرسلهم وما أرسلهم به هؤلاء فى شأن والرسل فى شأن آخر بل هم ضدهم فى علومهم وأعمالهم وهديهم وإرادتهم وطرائقهم ومعادهم وفى شأنهم كله ولهذا نجد أتباع هؤلاء ضد أتباع الرسل فى العلوم والأعمال والهدى والإرادات ومتى بعث الله رسولا يعانى التنجيم والنرجات والطلسمات والأوفاق والتداخين والبخورات ومعرفة القرانات والحكم على الكواكب بالسعود والنحوس والحرارة والبرودة والذكورة والأنوثة وهل هذه إلا صنائع المشركين وعلومهم وهل بعثت الرسل إلا بالإنكار على هؤلاء ومحقهم ومحق علومهم وأعمالهم من الأرض وهل للرسل أعداء بالذات إلا هؤلاء ومن سلك سبيلهم وهذا معلوم بالاضطرار لكل من آمن بالرسل صلوات

الله وسلامه عليهم وصدقهم فيما جاؤا به وعرف مسمى رسول الله وعرف مرسله وهل كان لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عدو مثل هؤلاء المنجمين الصابئين وحران كانت دار مملكتهم والخليل أعدى عدو لهم وهم المشركون حقا والأصنام التى كانوا يعبدونها كانت صوراً وتماثيل للكواكب وكانوا يتخذون لها هياكل وهى بيوت العبادات لكل كوكب منها هيكل فيه أصنام تناسبه فكانت عبادتهم للأصنام وتعظيمهم لها تعظيما منهم للكواكب التى وضعوا الأصنام عليها وعبادة لها وهذا أقوى السببين فى الشرك الواقع فى العالم وهو الشرك بالنجوم وتعظيمها واعتقاد أنها أحياء ناطقة ولها روحانيات تتنزل على عابديها ومخاطبيها فصوروا لها الصور الأرضية ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستنزال روحانياتها وكانت الشياطين تتنزل عليهم وتخاطبهم وتكلمهم وتريهم من العجائب ما يدعوهم إلى بذل نفوسهم وأولادهم وأموالهم لتلك الأصنام والتقرب إليها وكان مبدأ هذا الشرك تعظيم الكواكب وظن السعود والنحوس وحصول الخير والشر فى العالم منها وهذا هو شرك خواص المشركين وأرباب النظر منهم وهو شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام . . والسبب الثانى عبادة القبور والإشراك بالأموات وهو شرك قوم نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول شرك طرق العالم وفتنته أعم وأهل الإبتلاء به أكثر وهم جمهور أهل الإشراك وكثيرا ما يجتمع السببان فى حق المشرك يكون مقابريا نجوميا قال تعالى عن قوم نوح (وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) . . قال البخارى فى صحيحه قال ابن عباس كان هؤلاء رجالا صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشياطين إلى قومهم أن انصبوا على مجالسهم التى كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت ولهذا لعن النبى ﷺ الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ونهى عن الصلاة إلى القبور وقال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك وأخبر أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة وهؤلاء هم أعداء نوح كما أن المشركين بالنجوم أعداء إبراهيم فنوح عاداه المشركون بالقبور وإبراهيم عاداه المشركون بالنجوم والطائفتان صوروا الأصنام على صور معبوديهم ثم عبدوها وإنما بعثت الرسل بمحق الشرك من الأرض ومحق أهله وقطع أسبابه وهدم بيوته ومحاربة أهله فكيف يظن بإمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وخليل رب الأرض والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم ويأخذ منه أحكام الحوادث سبحانك هذا بهتان عظيم وإنما كانت النظرة التى نظرها

فى علم النجوم من معاريض الأفعال كما كان قوله فعله كبيرهم هذا وقوله إنى سقيم وقوله عن امرأته سارة هذه أختى من معاريض المقال ليتوصل بها إلى غرضه من كسر الأصنام كما توصل بتعريضه بقوله هذه أختى إلى خلاصها من يد الفاجر ولما غلظ فهم هذا عن كثير من الناس وكثفت طباعهم عن إدراكه ظنوا أن نظره فى النجوم ليستنبط منها علم الأحكام وعلم أن نجمه وطالعه يقضى عليه بالسقم وحاشا لله أن يظن ذلك بخليله صلى الله تعالى عليه وسلم أو بأحد من أتباعه وهذا من جنس معاريض يوسف الصديق صلى الله تعالى عليه وسلم حين تفتيش أوعية أخيه عن الصاع فإن المفتش بدأ بأوعيتهم مع علمه أنه ليس فيها وأخر وعاء أخيه مع علمه أنه فيها تعريضا بأنه لا يعرف فى أى وعاء هى ونفيا للتهمة عنه بأنه لو كان عالما فى أى الأوعية هى لبادر إليها ولم يكلف نفسه تعب التفتيش لغيرها فلهذا نظر الخليل صلى الله عليه وسلم فى النجوم نظر تورية وتعريض محض ينفى به عنه تهمة قومه ويتوصل به إلى كيد أصنامهم .

فصــــل

وأما الاستدلال بقوله تعالى (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) وأن المراد به كبر القدر والشرف لا كبر الجثة ففى غاية الفساد فإن المراد من الخلق ههنا الفعل لا نفس المفعول وهذا من أبلغ الأدلة على المعاد أى أن الذى خلق السموات والأرض وخلقها أكبر من خلقكم كيف يعجزه خلقكم بعدما تموتون خلقا جديدا ونظير هذا فى قوله فى سورة يس (أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) أى مثل هؤلاء المنكرين فهذا استدلال بشمول القدرة للنوعين وأنها صالحة لهما فلا يجوز أن يثبت تعلقها بأحد المقدورين دون الآخر فكذلك قوله (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) أى من لم تعجز قدرته عن خلق العالم العلوى والسفلى كيف يعجز عن خلق الناس خلقا جديداً بعد ما أماتهم ولا تعرض فى هذا لأحكام النجوم بوجه قط ولا لتأثير الكواكب وأما قوله تعالى (ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا) فلا ريب أن خلق السموات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته وعلمه وحكمته وانفراده بالربوبية والوحدانية ومن سوى بين ذلك وبين البقة وجعل العبرة والدلالة والعلم بوجود الرب الخالق البارىء المصور منهما سواء فقد كابر والله سبحانه إنما يدعو عباده على النظر والفكر فى مخلوقاته العظام لظهور أثر الدلالة فيها وبديع عجائب الصنعة والحكمة فيها واتساع مجال الفكر والنظر فى أرجائها وإلا

ففى كل شىء له آية تدل على أنه واحد

ولكن أين الآية والدلالة فى خلق العالم العلوى والسفلى إلى خلق القملة والبرغوث

والبقة فكيف يسمح لعاقل عقله أن يسوى بينهما ويجعل الدلالة منهما كالدلالة من الآخر والله سبحانه إنما يذكر من مخلوقاته للدلالة عليه أشرفها وأظهرها للحس والعقل وأبينها دلالة وأعجبها صنعة كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والجبال والسحاب والمطر وغير ذلك من آياته ولا يدعو عباده إلى التفكر فى القمل والبراغيث والبعوض والبق والكلاب والحشرات ونحوها وإنما يذكر ما يذكر من ذلك فى سياق ضرب الأمثال مبالغة فى الاحتقار والضعف كقوله تعالى (إن الذين تدعون من دون الله ان يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه) فهنا لم يذكر الذباب فى سياق الدلالة على إثبات الصانع تعالى وكذلك قوله (أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) وكذلك قوله (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت) فتأمل ذكر هذه المخلوقات الحقيرة فى أى سياق وذكر المخلوقات العظيمة فى أى سياق . . وأما قول من قال من المتكلمين المتكلفين أن دلالة حصول الحياة فى الأبدان الحيوانية أقوى من دلالة السموات والأرض على وجود الصانع تعالى فبناء هذا القائل على الأصل الفاسد وهو إثبات الجوهر الفرد وإن تأثير الصانع تعالى فى خلق العالم العلوى والسفلى هو تركيب تلك الجواهر وتأليفها هذا التأليف الخاص والتركيب جنسه مقدور للبشر وغيرهم وأما الأحداث والاختراع فلا يقدر عليه إلا الله والقول بالجوهر الفرد وبناء المبدأ والمعاد عليه مما هو من أصول المتكلمين الفاسدة التى نازعهم فيها جمهور العقلاء قالوا وخلق الله تعالى وإحداثه لما يحدثه من أجسام العالم هو إحداث لأجزائها وذواتها لا مجرد تركيب الجواهر منفردة ثم قد فرغ من خلقها وصنعه وإبداعه الآن إنما هو فى تأليفها وتركيبها وهذا من أقوال أهل البدع التى ابتدعوها فى الإسلام وبنوا عليها المعاد وحدوث العالم فسلطوا عليهم أعداء الإسلام ولم يمكنهم كسرهم لما بنوا المبدأ والمعاد على أمر وهمى خيالى وظنوا أنه لا يتم لهم القول بحدوث العالم وإعادة الأجسام إلا به وأقام منازعوهم حججا كثيرة جدا على بطلان القول بالجوهر واعترفوا لهم بقوة كثير منها وصحته فأوقع ذلك شكا لكثير منهم فى أمر المبدأ والمعاد لبنائه على شفا جرف هار وأما أئمة الإسلام وفحول النظار فلم يعتمدوا على هذه الطريقة وهى عندهم أضعف وأوهى من أن يبنوا عليها شيئا من الدين فضلا عن حدوث العالم وإعادة الأجسام وإنما اعتمدوا على الطرق التى أرشد الله سبحانه إليها فى كتابه وهى حدوث ذات الحيوان والنبات وخلق نفس العالم العلوى والسفلى وحدوث السحاب والمطر والرياح وغيرها من الأجسام التى يشاهد حدوثها بذواتها لا مجرد حدوث تأليفها وتركيبها فعند القائلين بالجوهر لا يشهد أن الله أحدث فى هذا العالم شيئا من

الجواهر وإنما أحدث تأليفها وتركيبها فقط وإن كان أحداثه بجواهره سابقاً متقدماً قبل ذلك وأما الآن فإنما تحدث الأعراض من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون فقط وهى الأكوان عندهم وكذلك المعاد فإنه سبحانه يفرق أجزاء العالم وهو اعدامه ثم يؤلفها ويجمعها وهو المعاد وهؤلاء احتاجوا إلى أن يستدلوا على كون عين الإنسان وجواهره مخلوقة إذ المشاهد عندهم بالحس دائماً هو حدوث أعراض فى تلك الجواهر من التأليف الخالص وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحاب والمطر والزروع والثمار والحيوان فإنما يحدث فيه أعراضاً وهى جمع الجواهر التى كانت موجودة وتفريقها وزعموا أن أحداً لا يعلم حدوث عين من الأعيان بالمشاهدة ولا بضرورة العقل وإنما يعلم ذلك بالاستدلال وجمهور العقلاء من الطوائف يخالفون هؤلاء ويقولون الرب لا يزال يحدث الأعيان كما دل على ذلك الحس والعقل والقرآن فإن الأجسام الحادثة بالمشاهدة ذواتها وأجزاؤها حادثة بعد إن لم تكن جواهر مفرقة فاجتمعت ومن قال غير ذلك فقد كابر الحس والعقل فإن كون الإنسان والحيوان مخلوقاً محدثا كائنا بعد إن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس وكل أحد يعلم أنه حدث فى بطن أمه بعد إن لم يكن وإن عينه حدثت كما قال الله تعالى (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا) وليس هذا عندهم مما يستدل عليه بل يستدل به كما هى طريقة القرآن فإنه جعل حدوث الإنسان وخلقه دليلا لا مدلولا عليه . . وقولهم إن الحادث أعراض فقط وأنه مركب من الجواهر المفردة قولان باطلان بل يعلم حدوث عين الإنسان وذاته وبطلان الجوهر الفرد ولو كان القول بالجوهر صحيحا لم يكن معلوما إلا بأدلة خفية دقيقة فلا يكون من أصول الدين بل ولا مقدمة فيها فطريقتهم تتضمن جحد المعلوم وهو حدوث الأعيان الحادثة وذواتها وإثبات ماليس بمعلوم بل هو باطل وهو إثبات الجوهر الفرد وليس هذا موضع استقصاء هذه المسئلة والمقصود الكلام على قوله إن الاستدلال بحصول الحياة فى بنية الحيوان على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الاجرام الفلكية وهو مبنى على هذا الأصل الفاسد .

فصـــل

وأما استدلاله بقوله تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا) فمجب من العجب فإن هذا من أقوى الأدلة وأبينها على بطلان قول المنجمين والدهرية الذين يسندون جميع ما فى العالم من الخير والشر إلى النجوم وحركاتها واتصالاتها ويزعمون أن ما تأتى به من الخير والشر فمن تعريف الرسل والأنبياء وكذلك ما تعطيه من السعود والنحوس وهذا هو السبب الذى سقنا الكلام لأجله معهم لما حكينا قولهم أنه لما كانت الموجودات فى العالم

السفلى مترتبة على تأثير الكواكب والروحانيات التى هى مدبرات الكواكب وإن كان فى اتصالاتها نظر سعد ونحس وجب أن يكون فى آثارها حسن وقبح فى الخلق والأخلاق والعقول الإنسانية متساوية فى النوع فوجب أن يدركها كل عقل سليم ولا يتوقف إدراكها على من هو مثل ذلك العاقل فى النوع ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم إلى آخر كلامكم المتضمن خلق السموات والأرض بغير أمر ولا نهى ولا ثواب ولا عقاب وهذا هو الباطل الذى نفاه الله سبحانه عن نفسه وأخبر أنه ظن أعدائه الكافرين ولهذا اتفق المفسرون على أن الحق الذى خلقت به السموات والأرض هو الأمر والنهى وما يترتب عليهما من الثواب والعقاب فمن جحد ذلك وجحد رسالة الرسل وكفر بالمعاد وأحال حوادث العالم على حركات الكواكب فقد زعم أن خلق السموات والأرض أبطل الباطل وأن العالم خلق عبثا وترك سدى وخلى هملا وغاية ما خلق له أن يكون متمتعا باللذات الحسية كالبهائم فى هذه المدة القصيرة جدا ثم يفارق الوجود وتحدث حركات الكواكب أشخاصا مثله هكذا أبدا فأى باطل أبطل من هذا وأى عبث فوق هذا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم والحق الذى خلقت به السموات والأرض وما بينهما هو إلهية الرب المتضمنة لكمال حكمته وملكه وأمره ونهيه المتضمن لشرعه وثوابه وعقابه المتضمن لعدله وفضله ولقائه فالحق الذى وجد به العالم كون الله سبحانه هو الإله الحق المعبود والآمر الناهى المتصرف فى الممالك بالأمر والنهى وذلك يستلزم إرسال الرسل وإكرام من استجاب لهم وتمام الإنعام عليه وإهانة من كفر بهم وكذبهم واختصاصه بالشقاء والهلاك وذلك معقود بكمال حكمة الرب تعالى وقدرته وعلمه وعدله وتمام ربوبيته وتصرفه وانفراده بالإلهية وجريان المخلوقات على موجب حكمته وإلهيته وملكه التام وأنه أهل أن يعبد ويطاع وأنه أولى من أكرم أحبابه وأولياءه بالإكرام الذى يليق بعظمته وغناه وجوده وأهان أعداءه المعرضين عنه الجاحدين له المشركين به المسوين بينه وبين الكواكب والأوثان والأصنام فى العبادة بالإهانة التى تليق بعظمته وجلاله وشدة بأسه فهو الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير وهو ذو الرحمة الواسعة الذى لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهو سبحانه خلق العالم العلوى والسفلى بسبب الحق ولأجل الحق وضمنه الحق فبالحق كان وللحق كان وعلى الحق اشتمل والحق هو توحيده وعبادته وحده لا شريك له وموجب ذلك ومقتضاه وقام بعدله الذى هو الحق وعلى الحق اشتمل فما خلق الله شيئا إلا بالحق وللحق ونفس خلقه له حق وهو شاهد من شواهد الحق فإن أحق الحق هو التوحيد كما

أن أظلم الظلم هو الشرك ومخلوقات الرب تعالى كلها شاهدة له بأنه الله الذى لا إله إلا هو وإن كل معبود باطل سواه وكل مخلوق شاهد بهذا الحق إماشهادة نطق وإماشهادة حال وإن ظهر بفعله وقوله خلافها كالمشرك الذى يشهد حال خلقه وإبداعه وصنعه لخالقه وفاطره أنه الله الذى لاإله إلاهو وإن عبد غيره وزعم أن له شريكا فشاهد حاله مكذب له مبطل لشهادة فعله وقاله . . وأما قوله أنه لا يمكن أن يقال المراد أنه خلقها على وجه يمكن الاستدلال بها على الصانع الحكيم إلى آخر كلامه . . فيقال له إذا كانت دلالتها على صانعها أمراً ثابتاً لها لذواتها وذواتها إنما وجدت بإيجاده وتكوينه كانت دلالتها بسبب فعل الفاعل المختار لها . ولكن هذا بناء منه على أصل فاسد يكرره فى كتبه وهو ان الذوات ليست بمجعولة ولا تتعلق بفعل الفاعل وهذا مما أنكره عليه أهل العلم والإيمان وقالوا ان كونها ذواتاً وإن وجودها وأوصافها وكل ماينسب إليها هو بفعل الفاعل فكونها ذواتاً ومايتبع ذلك من دلالتها على الصانع كله بجعل الجاعل فهو الذى جعل الذوات والصفات وثبوت دلالتها لذاتها لاتنفى أن تكون بجعل الجاعل فإنه لماجعلها على هذه الصفة مستلزمة لدلالتها عليه كانت دلالتها عليه بجعله . . فإن قيل لو قدر عدم الجاعل لها لم يرتفع كونها ذواتا ولو كانت ذواتا بجعله لارتفع كونها ذواتا بتقدير ارتفاعه . . قيل ماتعنى بكونها ذواتا وماهيات أتعنى به تحقق ذلك فى الخارج أو فى الذهن أوأعم منها فإن عنيت الأول فلا ريب فى بطلان كونها ذوات وماهيات على تقدير ارتفاع الجاعل وإن عنيت الثانى فالصور الذهنية مجعولة له أيضاً لأنه هو الذى علم فأوجد الخلائق الذهنية فى العلم كما أنه الذى خلق فأوجد الحقائق الذهنية فى العين فهو الأكرم الذى خلق وعلم فما فى الذهن بتعليمه ومافى الخارج بخلقه وإن عنيت القدر المشترك بين الخارج والذهن وهو مسمى كونها ذوات وماهيات بقطع النظر عن تقييده بالذهن أو الخارج قيل لك هذه ليست بشىء البتة فان الشىء إنما يكون شيئاً فى الخارج أو فى الذهن والعلم وماليس له حقيقة خارجية ولاذهنية فليس بشىء بل هو عدم صرف ولا ريب أن العدم ليس بفعل فاعل ولا جعل جاعل . . فإن قيل هى لاتنفك عن أحد الوجودين إما الذهنى وإما الخارجى ولكن نحن أخذناها مجردة عن الوجودين ونظرنا إليها من هذه الحيثية وهذا الاعتبار ثم حكمنا عليها بقطع النظر عن تقيدها بذهن أو خارج . . قيل الحكم عليها بشىء مايستلزم تصورها ليمكن الحكم عليها وتصورها مع أخذها مجردة عن الوجود والذهن محال فإن قيل مسلم إن ذلك محال ولكن إذا أخذناه مع وجودها الذهنى أو الخارجى فهنا أمران حقيقتها وماهيتها والثانى وجودها الذهنى أو الخارجى فنحن أخذناها موجودة وحكمنا عليها مجردة فالحكم على جزء هذا المأخوذ المتصور . . قيل هذا القدر المأخوذ عدم محض كما تقدم والعدم لايكون بجعل جاعل ونكتة المسألة أن

الذوات من حيث هى ذوات إما أن تكون وجودا أو عدما فان كانت وجوداً فهى بجعل الجاعل وإن كانت عدمافالعدم كاسمه لا يتعلق بجعل الجاعل .

فصـــل

وأما قوله إن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه كان اعتماده فى إثبات الصانع على الدلائل الفلكية كما قرره فيقال من العجب ذكركم لخليل الرحمن فى هذا المقام وهو أعظم عدو لعباد الكواكب والأصنام التى اتخذت على صورها وهم أعداؤه الذين ألقوه فى النار حتى جعلها الله عليه برداً وسلاما وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق براءة منهم وأما ذلك التقرير الذى قرره الرازى فى المناظرة بينه وبين الملك المعطل فما لم يخطر بقلب ابراهيم ولا بقلب المشرك ولا يدل اللفظ عليها البتة وتلك المناظرة التى ذكرها الرازى تشبه أن تكون مناظرة بين فيلسوف ومتكلم فكيف يسوغ أن يقال أنها هى المرادة من كلام الله تعالى فيكذب على الله وعلى خليله وعلى المشرك المعطل وابراهيم أعلم بالله ووحدانيته وصفاته من أن يوحى إليه بهذه المناظرة ونحن نذكر كلام أئمة التفسير فى ذلك ليفهم معنى المناظرة ومادل عليه القرآن من تقريرها قال ابن جرير معنى الآية ألم تر يامحمد إلى الذى حاج ابراهيم فى ربه حين قال له ابراهيم ربى الذى يحيى ويميت يعنى بذلك ربى الذى بيده الحياة والموت يحيى من يشاء ويميت من أراد بعد الإحياء قال أنا أفعل ذلك فأحيى وأميت أستحيى من أردت قتله فلا أقتله فيكون ذلك منى إحياء له وذلك عند العرب يسمى إحياء كما قال تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) واقتل آخر فيكون ذلك منى إماتة له قال ابراهيم له فإن الله هو الذى يأتى بالشمس من مشرقها فإن كنت صادقا إنك آله فأت بها من مغربها قال الله عز وجل (فبهت الذى كفر) يعنى انقطع وبطلت حجته ثم ذكر من قال ذلك من السلف فروى عن قتادة ذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر وقال أناأحيى هذا وأميت هذا قال إبراهيم عند ذلك فان الله يأتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب وعن مجاهد أنا أحيى وأميت أقتل من شئت وأستحيى من شئت أدعه حيا فلا أقتله وقال ابن وهب حدثنى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الجبار قال لإبراهيم أنا أحيى وأميت إن شئت قتلتك وأن استحييتك فقال إبراهيم إن الله يأتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذى كفر وقال الربيع لما قال إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال هو يعنى نمرود فأنا أحيى وأميت فدعا برجلين فاستحيا أحدهما وقتل الآخر وقال أنا أحيى وأميت أى أستحيى من شئت فقال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق وقال السدى لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال له من ربك قال ربى الذى يحيى و يميت قال نمرود أنا أحيى وأميت أنا آخذ

أربعة نفراً فأدخلهم بيتاً فلا يطعمون ولا يسقون حتى إذا هلكوا من الجوع أطعمت اثنين وسقيتهما فعاشا وتركت الإثنين فماتا فعرف إبراهيم أن له قدرة بسلطانه وملكه على أن يفعل ذلك قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر وقال إن هذا إنسان مجنون فأخرجوه ألا ترون أنه من جنونه اجترأ على آلهتكم فكسرها وأن النار لم تأكله وخشى أن يفتضح فى قومه وكان يزعم أنه رب فأمر بإبراهيم فأخرج وقال مجاهد أحيى فلا أقتل وأميت من قتلت وقال ابن جريج أتى برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر فقال أنا أحيى وأميت فأميت من قتلت وأحيي فلا أقتل وقال ابن إسحاق ذكر لنا والله أعلم أن نمرود قال لإبراهيم أرأيت إلهك هذا الذى تعبد وتدعو إلى عبادته وتذكر من قدرته التى تعظمه بها على غيرها ماهى قال إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال نمرود أنا أحيى وأميت فقال له إبراهيم كيف تحيى وتميت قال آخذ الرجلين قد استوجبا القتل فى حكمى فاقتل أحدهما فأكون قدأمته وأعفو عن الآخر فاتركه فأكون قد أحييته فقال له إبراهيم عند ذلك فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب أعرف أنه كما تقول فبهت عند ذلك نمرود ولم يرجع إليه شيئا وعرف أنه لا يطيق ذلك فهذا كلام السلف فى هذه المناظرة وكذلك سائر المفسرين بعدهم لم يقل أحد منهم قط أن معنى الآية أن هذا الإحياء والإماتة حاصل منى ومن كل أحد فإن الرجل قد يكون منه الحدوث بواسطة تمزيج الطبائع وتحريك الأجرام الفلكية بل نقطع بأن هذا لم يخطر بقلب المشرك المناظر البتة ولا كان هذا مراده فلا يحل تفسير كلام الله بمثل هذه الأباطيل ونسأل الله أن يعيذنا من القول عليه بما لم نعلم فانه أعظم المحرمات على الإطلاق وأشدها إثما وقد ظن جماعة من الأصوليين وأرباب الجدل أن إبراهيم أنتقل مع المشرك من حجة إلى حجة ولم يجبه عن قوله أنا أحيى وأميت قالوا وكان يمكنه أن يتم معه الحجة الأولى بأن يقول مرادى بالإحياء إحياء الميت وإيجاد الحياة فيه لا استبقاؤه على حياته وكان يمكنه تتميمها بمعارضته فى نفسها بأن يقول فاحى من أمت وقلت ان كنت صادقا ولكن انتقل إلى حجة أوضح من الأولى فقال إن الله يأتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فانقطع المشرك المعطل وليس الأمر كما ذكروه ولا هذا انتقال بل هذا مطالبة له بموجب دعواه الإلهية والدليل الذى استدل به إبراهيم قد تم وثبت موجبه فلما ادعى الكافر أنه يفعل كما يفعل الله فيكون إلها مع الله طالبه إبراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانها فقال إن كنت ربا كما تزعم فتحيى وتميت كما يحيى ربى ويميت فان الله يأتى بالشمس من المشرق فتنصاع لقدرته وتسخيره ومشيئته فان كنت أنت ربا فات بها من المغرب وتأمل قول الكافر أنا أحيى وأميت ولم يقل أنا الذى أحيى

وأميت يعنى أنا أفعل كما يفعل الله فأكون رباً مثله فقال له إبراهيم فان كنت صادقا فافعل مثل فعله فى طلوع الشمس فاذا أطلعها من جهة فأطلعها أنت من جهة أخرى ثم تأمل مافى ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحسوسة التى تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه ووحدانيته من الإحياء والإماته المشهودين الذين لا يقدر عليهما إلا الله وحده وإتيانه تعالى بالشمس من المشرق لا يقدر أحد سواه على ذلك وهذا برهان لا يقبل المعارضة بوجه وإنما لبس عدو الله وأوهم الحاضرين أنه قادر من الإحياء والإماتة على ماهو مماثل لمقدور الرب تعالى فقال له إبراهيم فان كان الأمر كما زعمت فأرنى قدرتك على الإتيان بالشمس من المغرب لتكون مماثلة لقدرة الله على الإتيان بها من المشرق فأين الانتقال فى هذا الاستدلال والمناظرة بل هذا من أحسن ما يكون من المناظرة والدليل الثانى مكمل لمعنى الدليل الأول ومبين له ومقرر لتضمن الدليلين أفعال الرب الدالة عليه وعلى وحدانيته وانفراده بالربوبية والإلهية كما لا تقدر أنت ولا غير الله على مثلها ولما علم عدو الله صحة ذلك وأن من هذا شأنه على كل شىء قدير لا يعجزه شىء ولا يستصعب عليه مرادخاف أن يقول لإبراهيم فسل ربك أن يأتى بها من مغربها فيفعل ذلك فيظهر لأتباعه بطلان دعواه وكذبه وأنه لا يصلح للربوبية فبهت وأمسك وفى هذه المناظرة نكتة لطيفة جدا وهى أن شرك العالم إنما هو مسند إلى عبادة الكواكب والقبور ثم صورت الأصنام على صورها كما تقدم فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم إبطال إلهية تلك جملة بأن الله وحده هو الذى يحيى ويميت ولا يصلح الحى الذى يموت للإلهية لافى حال حياته ولا بعد موته فان له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء وإماتة ومن كان كذلك فكيف يكون إلهاً حتى يتخذ الصنم على صورته ويعبد من دونه وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس . هذه الشمس وهى مربوبة مدبرة مسخرة لاتصرف لها فى نفسها بوجه ما بل ربها وخالقها سبحانه يأتى بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته فهى مربوبة مسخرة مدبرة لا إله يعبد من دون الله .

فصـــل

وأما استدلاله بأن النبى ﷺ نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما فكأنه والله أعلم لما رأى بعض الفقهاء قد قالوا ذلك فى كتبهم فى آداب التخلى ولا تستقبل الشمس والقمر ظن أنهم إنما قالوا ذلك لنهى النبى ﷺ عنه فاحتج بالحديث وهذا من أبطل الباطل فان النبى ﷺ لم ينقل عنه ذلك فى كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل وليس لهذه المسألة أصل فى الشرع والذين ذكروها من الفقهاء منهم من قال العلة

أن اسم الله مكتوب عليهما ومنهم من قال لأن نورهما من نور الله ومنهم من قال إن التنكب عن استقبالهما واستدبارهما أبلغ فى التستر وعدم ظهور الفرجين وبكل حال فما لهذا ولا أحكام النجوم فان كان هذا دالا على دعواكم فدلالة النهى عن استقبال الكعبة بذلك أقوى وأولى وأما استدلاله بأن النبى ﷺ قال يوم موت ولده ابراهيم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وهذا الحديث صحيح وهو من أعظم الحجج على بطلان قولكم فانه ﷺ أخبر أنهما آيتان من آيات الله وآيات الله لايحصيها إلا الله فالمطر والنبات والحيوان والليل والنهار والبر والبحر والجبال والشجر وسائر المخلوقات آياته تعالى الدالة عليه وهى فى القرآن أكثر من أن نذكرها ههنا فهما آيتان لاربان ولا إلهان ولا ينفعان ولا يضران ولا لهما تصرف فى أنفسهما وذواتهما البتة فضلا عن إعطائهما كل ما فى العالم من خير وشر وصلاح وفساد بل كل ما فيه من ذراته وأجزائه وكلياته وجزئياته له تعالى الله عن قول المفترين المشركين علوا كبيرا . ، وفى قوله ﷺ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قولان . . أحدهما أن موت الميت وحياته لا يكون سببا فى انكسافهما كما كان يقوله كثير من جهال العرب وغيرهم عند الانكساف إن ذلك لموت عظيم أو لولادة عظيم فأبطل النبى ﷺ ذلك وأخبر أن موت الميت وحياته لا يؤثر فى كسوفهما البتة ، . والثانى أنه لايحصل عن انكسافهما موت ولا حياة فلا يكون انكسافهما سببا لموت ميت ولا لحياة حى وإنما ذلك تخويف من الله لعباده أجرى العادة بحصوله فى أوقات معلومه بالحساب كطلوع الهلال وإبداره وسراره . . فأما سبب كسوف الشمس فهو توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا فان القمر عندهم جسم كثيف مظلم وفلكه دون فلك الشمس فاذا كان على مسامتة إحدى نقطتى الرأس أو الذنب أو قريبا منهما حالة الإجتماع من تحت الشمس حال بيننا وبين نور الشمس كسحابة تمر تحتها إلى أن يتجاوزها من الجانب الآخر فإن لم يكن للقمر عرض ستر عنا نور كل الشمس وإن كان له عرض فبقدر ما يوجبه عرضه وذلك أن الخطوط الشعاعية تخرج من بصر الناظر إلى المرئى على شكل مخروط رأسه عند نقطة البصر وقاعدته عند جرم المرئى فإن وجهنا أبصارنا إلى جرم الشمس حالة كسوفها فإنه ينتهى إلى القمر أولا مخروط الشعاع فاذا توهمنا نفوذه منه إلى الشمس وقع جرم الشمس فى وسط المخروط وإن لم يكن للقمر عرض انكسف كل الشمس وإن كان للقمر عرض فبقدر ما يوجبه عرضه ينحرف جرم الشمس عن مخروط الشعاع ولا يقع كله فيه فينكسف بعضه ويبقى الباقى على ضيائه وذلك إذا كان العرض المرئى أقل من نصف مجموع قطر الشمس والقمر حتى إذا ساوى العرض المرئى نصف مجموع القطرين كان صفحة القمر تماس مخروط الشعاع فلا ينكسف

ولا يكون لكسوف الشمس لبث لأن قاعدة المخروط المتصل بالشمس مساو لقطرها فكما ابتدأ القمر بالحركة بعد تمام الموازاة بينه وبين الشمس تحرك المخروط وابتدأت الشمس بالإسفار إلا أن كسوف الشمس يختلف باختلاف أوضاع المساكن حتى أنه يرى فى بعضها ولا يرى فى بعضها ويرى فى بعضها أقل وفى بعضها أكثر بسبب اختلاف المنظر إذ الكاسف ليس عارضاً فى جرم الشمس يستوى فيه النظار من جميع الأماكن بل الكاسف شىء متوسط بينها وبين الأبصار وهو قريب منها والمحجوب عنا بعيد فيختلف التوسط باختلاف مواضع الناظرين وكذلك يختلف كسوف الشمس فى مباديها وعند انجلائها فى كمية ما ينكسف منها وفى زمان كسوفها الذى هو من أول البدو إلى وسط الكسوف ومن وسط الكسوف إلى آخر الانجلاء . . فإن قيل لجرم القمر أصغر من جرم الشمس بكثير فكيف يحجب عنا كل الشمس . . قيل إنما يحجب عنا جرم الشمس لقربه منا وبعدها عنا لأن الشيئين المختلفين فى الصغر والكبر إذا قرب الصغير من الكبير يرى من أطراف الكبير أكثر ما يرى منها مع بعد الأصغر عنه وكلما بعد الأصغر عنه وازداد قربه من الناظر تناقص ما يرى من أطراف الأكبر إلى أن ينتهى إلى حد لا يرى من الأكبر شىء والحس شاهد بذلك . . وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى يصير القمر ممنوعاً من اكتساب النور من الشمس ويبقى ظلام ظل الأرض فى ممره لأن القمر لاضوء له أبداً وأنه يكتسب الضوء من الشمس . . وهل هذا الاكتساب خاص بالقمر أم يشاركه فيه سائر الكواكب ففيه قولان لأرباب الهيئة : أحدهما أن الشمس وحدها هى المضيئة بذاتها وغيرها من الكواكب مستضيئة بضيائها على سبيل العرض كما عرف ذلك فى القمر . . والقول الثانى أن القمر مخصوص بالكمودة دون سائر الكواكب وغيره من الكواكب مضيئة بذاتها كالشمس . . ورد هؤلاء على أرباب القول الأول بأن الكواكب لو استفادت أضواءها من الشمس لاختلف مقادير تلك الأضواء فيما كان تحت فلك الشمس منها بسبب القرب والبعد من الشمس كما فى القمر فإنه يختلف ضوؤه بحسب قربه وبعده من الشمس . . والذى حمل أرباب القول الأول عليه ماوجدوه من تعلق حركات الكواكب بحركات الشمس وظنوا أن ضوءها من ضيائها وليس الغرض استيفاء الحجاج من الجانبين وما لكل قول وعليه والمقصود ذكر سبب الخسوف القمرى ولما كانت الأرض جسما كثيفاً فإذا أشرقت الشمس على جانب منها فإنه يقع لها ظل فى الجهة الأخرى لأن كل ذى ظل يقع فى الجهة المقابلة للجرم المضىء فمتى أشرقت عليها من ناحية الشرق وقعت أظلالها فى ناحية الغرب وإذا وقعت عليها من ناحية الغرب مالت أظلالها إلى ناحية المشرق والأرض

أصغر من جرم الشمس بكثير فينبعث ظلها ويرتفع فى الهواء على شكل مخروط قاعدته قريبة من تدوير الأرض ثم لايزال ينخرط تدويره حتى يدق ويتلاشى لأن قطر الشمس لما كان أعظم من قطر الأرض فالخطوط الشعاعية المارة من جوانب الشمس إلى جوانب الأرض تكون متلاقية لامتوازية فإذا مرت على الاستقامة إلى الأرض انقذفت على جوانبها فتلتقى لامحالة إلى نقطة فينحصر ظل الأرض فى سطح مخروط فيكون مخروطا لامحالة قاعدته حيث ينبعث من الأرض ورأسه عند نقطة تلاقى الخطوط ولو كان قطر الأرض مساويا لقطر الشمس لكانت الخطوط الشعاعية تخرج إليها على التوازى فيكون الظل متساوى الغلظ إلى أن ينتهى إلى محيط العالم ولو كان قطر الشمس أصغر من قطر الأرض لكانت الخطوط تخرج على التلاقى فى جهة الشمس وأوسعها عند قطر الأرض وكان الظل يزداد غلظا كلما بعد عن الأرض إلى أن ينتهى إلى محيط العالم ويلزم من ذلك أن ينخسف القمر فى كل استقبال والوجود بخلافه ولما ثبت أن ظل الأرض مخروطى الشكل وقد وقع فى الجهة المقابلة لجهة الشمس فيكون نقطة رأسه فى سطح فلك البروج لامحالة ويدور بدوران الشمس مسامتا للنقطة المقابلة لموضع الشمس وهذا الظل الذى يكون فوق الأرض هو الليل فإن كانت الشمس فوق الأرض كان الظل تحت الأرض بالنسبة إلينا ونحن فى ضياء الشمس وذلك النهار والزمان الذى يوازى دوام الظل فوق الأرض هو زمان الليل فاذا اتفق مرور القمر على محاذاة نقطتى الرأس والذنب حالة الاستقبال يقع فى مخروط الظل لامحالة لأن الخط الخارج من مركز العالم المار بمركز الشمس ثم بمركز القمر من الجانب الآخر ينطبق على سهم مخروط الظل فيقع القمر فى وسط المخروط فينخسف كله ضرورة لأن الأرض تمنعه من قبول ضياء الشمس فيبقى القمر على جوهره الأصلى فان كان للقمر عرض ينحرف عن سهم المخروط بقى الضوء فيه بقدره وطبعه وقد يقع كله فى المخروط ولكن يمر فى جانب منه وقد يقع بعضه فى المخروط ويبقى بعضه خارجا وربما يماس مخروط الظل ولايقع من جرمه شىء وإنما يختلف هذا باختلاف بعده من الخط الخارج من مركز العالم المار بمركز الشمس المطابق لسهم المخروط حتى إذا عظم عرضه بأن لايبقى بينه وبين إحدى نقطتى الرأس والذنب أكثر من ثلاثة عشر دقيقة لايماس المخروط أصلا وإذا وقع فى جانب منه قل مكثه وربما لم يكن له مكث أصلا وإنما يعرف ذلك بتقديم معرفة قطر الظل وقطر القمر يختلف باختلاف أبعاده عن الأرض وكذلك قطر الظل أيضا يختلف باختلاف أبعاد الشمس عن الأرض فإن الشمس متى قربت من الأرض كان ظل الأرض دقيقا قصيراً وإذا بعدت عنها كان ظل الأرض طويلا غليظا لأنها متى بعدت عن الأرض يرى قطرها أصغر وأقرب تلاقيا منها وكلما كان أعظم مقداراً فى رأى

العين فالخطوط الشعاعية أقصر وأقرب تلاقيا فلذلك يختلف قطع القمر غلظ الظل فى أوقات الكسوفات والموضع الذى يقطعه القمر من الظل يسمونه فلك الجوزهر وإذا عرف قطر الظل وعرف مقدار قطر نصف القمر وجمع بينهما ونصف ذلك وعرف عرض القمر إن كان له عرض فإن كان العرض مساويا لنصف مجموع القطرين فإن القمر يماس دائرة الظل ولا ينكسف وإن كان العرض أقل من نصف مجموعهما فإنه ينكسف فينظر إن كان مساويا لنصف قطر الظل انكسف من القمر مثل نصف صفحته وإن كان العرض أقل من نصف قطر الظل فينتقص العرض من نصف قطر الظل فان كان الباقى مثل قطر القمر انكسف كله ولا يكون له مكث وإذا لم يكن له عرض انكسف كله ويمكث زمانا أكثر وأطول ما يمتد زمان الكسوف القمرى أربع ساعات وأما زمان الكسوف الشمسى فلا يزيد على ساعتين وكسوف القمر يختلف باختلاف أوضاع المساكن إذ الكسوف عارض فى جهة وهو عبوره فى ظلام ظل الأرض بخلاف كسوف الشمس وإنما يختلف الوقت فقط بأن يكون فى بعض المساكن على مضى ساعة من الليل وفى بعضها على مضى نصف ساعة وقد يطلع منكسفا فى بعض المساكن وينكسف بعد الطلوع فى بعضها وقد لا يرى منكسفا أصلا إذا كانت الشمس فوق الأرض حالة الاستقبال ويرى الخسوف فى القمر أبداً يكون من طرفه الشرقى إذ هو الذاهب إلى الاستقبال نحو المشرق والدخول فى الظل بحركته ثم ينحرف قليلا قليلا إلى الشمال أو الجنوب فى بدء انجلائه أيضا من طرفه الشرقى وأما فى الشمس فبدء الكسوف من طرفها الغربى إذ الكاسف لها يأتى إليها من ناحية الغرب وكذلك الانجلاء أيضا من الطرف الغربى لكن بانحراف منه إلى الشمال والجنوب وإنما ذكرنا هذا الفصل ولم يكن من غرضنا لأن كثيراً من هؤلاء الأحكاميين يموهون على الجهال بأمر الكسوف ويوهمونهم أن قضاياهم وأحكامهم النجومية من السعد والنحس والظفر والغلبة وغيرها هى من جنس الحكم بالكسوف فيصدق بذلك الأغمار والرعاع ولا يعلمون أن الكسوف يعلم بحساب سير النيرين فى منازلهما وذلك أمر قد أجرى الله تعالى العادة المطردة به كما أجراها فى الأبدار والسرار والهلال فمن علم ما ذكرناه فى هذا الفصل علم وقت الكسوف ودوامه ومقداره وسببه . وأما أنه يقتضى من التأثيرات فى الخير والشر والسعد والنحس والإماتة والإحياء وكذا وكذا مما يحكم به المنجمون فقول على الله وعلى خلقه بما لا يعلمون نعم لا ننكر أن الله سبحانه يحدث عند الكسوفين من أقضيته وأقداره ما يكون بلاء لقوم ومصيبة لهم ويجعل الكسوف سببا لذلك ولهذا أمر النبى ﷺ عند الكسوف بالفزع إلى ما ذكر الله والصلاة والعتاقة والصدقة والصيام لأن هذه الأشياء تدفع موجب الكسف الذى جعله الله سببا لما جعله فلولا انعقاد سبب التخويف لما أمر بدفع موجبه بهذه

العبادات ولله تعالى فى أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء والنعماء ويقضى من الأسباب بما يدفع موجب تلك الأسباب لمن قام به أو يقلله أو يخففه فمن فزع إلى تلك الأسباب أو بعضها اندفع عنه الشر الذى جعل الله الكسوف سببا له أو بعضه ولهذا قل ما يسلم أطراف الأرض حيث يخفى الإيمان وما جاءت به الرسل فيها من شر عظيم يحصل بسبب الكسوف وتسلم منه الأماكن التى يظهر فيها نور النبوة والقيام بما جاءت به الرسل أو يقل فيها جداً ولما كسفت الشمس على عهد النبى ﷺ قام فزعا مسرعا يجر رداءه ونادى فى الناس الصلاة جامعة وخطبهم بتلك الخطبة البليغة وأخبر أنه لم ير كيومه ذلك فى الخير والشر وأمرهم عند حصول مثل تلك الحالة بالعتاقة والصدقة والصلاة والتوبة فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وبأمره وشأنه وتعريفه أمور مخلوقاته وتدبيره وأنصحهم للأمة ومن دعاهم إلى ما فيه سعادتهم فى معاشهم ومعادهم ونهاهم عما فيه هلاكهم فى معاشهم ومعادهم ولقد خفى ما جاءت به الرسل على طائفتين هلك بسببهما من شاء الله ونجا من شركهما من سبقت له العناية من الله إحدى الطائفتين وقفت مع ما شاهدته وعلمته من أمور هذه الأسباب والمسببات وإحالة الأمر عليها وظنت أنه ليس لها شىء فكفرت بما جاءت به الرسل وجحدت المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوات وغيرها ما انتهى إليه علومها. ووقفت عنده أقدامها من العلم بظاهر من المخلوقات وأحوالها وجاء ناس جهال رأوهم قد أصابوا فى بعضها أو كثير منها فقالوا كل ما قاله هؤلاء فهو صواب لما ظهر لنا من صوابهم وانضاف إلى ذلك أن أولئك لما وقفوا على الصواب فيما أدتهم إليه أفكارهم من الرياضيات وبعض الطبيعيات وثقوا بعقولهم وفرحوا بما عندهم من العلم وظنوا أن سائر ما خدمته أفكارهم من العلم بالله وشأنه وعظمته هو كما أوقعتهم عليه فكرهم وحكمه حكم ما شهد به الحس من الطبيعيات والرياضيات فتفاقم الشر وعظمت المصيبة وجحد الله وصفاته وخلقه للعالم وإعادته له وجحد كلامه ورسله ودينه ورأى كثير من هؤلاء أنهم هم خواص النوع الإنسانى وأهل الألباب وأن ما عداهم هم القشور وأن الرسل إنما قاموا بسياستهم لئلا يكونوا كالبهائم فهم بمنزلة قيم المارستان وأما أهل العقول والرياضيات والأفكار فلا يحتاجون إلى الرسل بل هم يعلمون الرسل ما يصنعونه للدعوة الإنسانية كما تجد فى كتبهم وينبغى الرسول أن يفعل كذا كذا والمقصود أن هؤلاء لما أوقفتهم أفكارهم على العلم بما خفى على كثير من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابها ذهبوا بأفكارهم وعقولهم وتجاوزوا ما جاءت به الرسل وظنوا أن إصابتهم فى الجميع سواء وصار المقلد لهم فى كفرهم إذا خطر له إشكال على مذهبهم أو دهمه ما لا حيلة له فى دفعه من تناقضهم وفساد أصولهم يحسن الظن بهم ويقول لاشك أن علومهم مشتملة على حكمة..

والجواب عنه إنما يعسر على إدراكه لأن من لم يحصل الرياضيات ولم يحكم المنطقيات وتمده علوم قدصقلتها أذهان الأولين وأحكمتها أفكار المتقدمين فالفاضل كل الفاضل من يفهم كلامهم . .
وأما الاعتراض عليهم وإبطال فاسد أصولهم فعندهم من المحال الذى لايصدق به وهذا من خداع الشيطان وتلبيسه بغروره لهؤلاء الجهال مقلدى أهل الضلال كما ليس على أئمتهم وسلفهم بأن أوهمهم أن كل ما نالوه بأفكارهم فهو صواب كما ظهرت إصابتهم فى الرياضيات وبعض الطبيعيات فركب من ضلال هؤلاء وجهل أتباعهم مااشتدت به البلية وعظمت لأجله الرزية وضرب لأجله العالم وجحد ما جاءت به الرسل وكفر بالله وصفاته وأفعاله ولم يعلم هؤلاء أن الرجل يكون إماما فى الحساب وهو أجهل خلق الله بالطب والهيئة والمنطق ويكون رأساً فى الطب ويكون من أجهل الخلق بالحساب والهيئة ويكون مقدما فى الهندسة وليس له علم بشىء من قضايا الطب وهذه علوم متقاربة والعبد بينها وبين علوم الرسل التى جاءت بها عن الله أعظم من العبد بين بعضها وبعض فاذا كان الرجل إماما فى هذه العلوم ولم يعلم بأى شىء جاءت به الرسل ولا تحلى بعلوم الإسلام فهو كالعامى بالنسبة إلى علومهم بل أبعد منه وهل يلزم من معرفة الرجل هيئة الأفلاك والطب والهندسة والحساب أن يكون عارفا بالآلهيات وأحوال النفوس البشرية وصفاتها ومعادها وسعادتها وشقاوتها وهل هذا إلا بمنزلة من يظن أن الرجل إذا كان عالما بأحوال الأبنية وأوضاعها ووزن الأنهار والقنى والقنطرة كان عالما بالله وأسمائه وصفاته وما ينبغى له وما يستحيل عليه فعلوم هؤلاء بمنزلة هذه العلوم التى هى نتائج الأفكار والتجارب فما لها ولعلوم الأنبياء التى يتلقونها عن الله بوسائط الملائكة هذا وإن تعلق الرياضيات التى هى نظر فى نوعى الكم المتصل والمنفصل والمنطقيات التى هى نظر فى المعقولات الثانية ونسبة بعضها إلى بعض بالكلية والجزئية والسلب والإيجاب وغير ذلك بمعرفة رب العالمين وأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه وما جاءت به رسله وثوابه وعقابه ومن الخدع الإبليسية قول الجهال أن فهم هذه الأمور موقوف على فهم هذه القضايا العقلية وهذا هو عين الجهل والحمق وهو بمنزلة قول القائل لا يعرف حدوث الرمانة من لم يعرف عدد حباتها وكيفية تركيبها وطبعها ولا يعرف حدوث العين من لم يعرف عدد طبقاتها وتشريحها وما فيها من التركيب ولا يعرف حدوث هذا البيت من لم يعرف عدد لبناته وأخشابه وطبائعها ومقاديرها وغير ذلك من الكلام الذى يضحك منه كل عاقل وينادى على جهل قائله وحمقه بل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه لا يحتاج إلى شىء من ذلك ولا يتوقف عليه وآيات الله التى دعا عباده إلى النظر فيها دالة عليه بأول النظر دلالة يشترك فيها كل سليم العقل والحاسة وأما أدلة هؤلاء فخيالات وهمية وشبه عسرة المدرك بعيدة التحصيل متناقضة الأصول غير

مؤدية إلى معرفة الله ورسله والتصديق بها مستلزمة للكفر بالله وجحد ما جاءت به رسله وهذا لا يصدق به إلا من عرف ما عند هؤلاء وعرف ما جاءت به الرسل ووازن بين الأمرين فحينئذ يظهر له التفاوت وأما من قلدهم وأحسن ظنه بهم ولم يعرف حقيقة ما جاءت به الرسل فليس هذا عشه بل هو فى أودية هائم حيران ينقاد لكل حيران .

يغدو من العلم فى ثوبين من طمع   معلمين بحرمــــان وخــــذلان

والطائفة الثانية رأت مقابلة هؤلاء برد كل ماقالوه من حق و باطل وظنوا أن من ضرورة تصديق الرسل رد ما علمه هؤلاء بالعقل الضرورى وعلموا مقدماته بالحس فنازعوهم فيه وتعرضوا لإبطاله بمقدمات جدلية لا تغنى من الحق شيئا وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يضيفوا ذلك إلى الرسل بل زعموا أن الرسل جاؤا وبما يقولونه فساءظن أولئك الملاحدة بالرسل وظنوا أنهم هم أعلم وأعرف منهم ومن حسن ظنه بالرسل قال أنهم لم يخف عليهم ما تقوله ولكن خاطبوهم بما تحتمله عقولهم من الخطاب الجهورى النافع للجمهور وأما الحقائق فيكتموها عنهم والذى سلطهم على ذلك جحد هؤلاء لحقهم ومكابرتهم إياهم على مالا يمكن المكابرة عليه مما هو معلوم لهم بالضرورة كمكابرتهم إياهم فى كون الأفلاك كروية الشكل والأرض كذلك وأن نور القمر مستفاد من نور الشمس وإن الكسوف القمرى عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس من حيث أنه يقتبس نوره منها والأرض كرة والسماء محيطة بها من الجوانب فإذا وقع القمر فى ظل الأرض انقطع عنه نور الشمس كما قدمناه وكقولهم أن الكسوف الشمسى معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس عند اجتماعهما فى العقدتين على دقيقة واحدة وكقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة فى مسبباتها وإثبات القوى والطبائع والأفعال والانفعالات مما تقوم عليه الأدلة العقلية والبراهين اليقينية فيخوض هؤلاء معهم فى إبطاله فيغريهم ذلك بكفرهم وإلحادهم والوصية لأصحابهم بالتمسك بما هم عليه فاذا قال لهم هؤلاء هذا الذى تذكرونه على خلاف الشرع والمصير إليه كفر وتكذيب الرسل لم يستريبوا فى ذلك ولم يلحقهم فيه شك ولكنهم يستريبون بالشرع وتنقص مرتبة الرسل من قلوبهم وضرر الدين وما جاءت به الرسل بهؤلاء من أعظم الضرر وهو كضرره بأولئك الملاحدة فهما ضرران على الدين ضرر من يطعن فيه وضرر من ينصره بغير طريقه وقد قيل إن العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل فإن الصديق الجاهل يضرك من حيث يقدر أنه ينفعك والشأن كل الشأن أن تجعل العاقل صديقك ولا تجعله عدوك وتغريه بمحاربة الدين وأهله .

فإن قلت فقد أطلت فى شأن الكسوف وأسبابه وجئت بما شئت به من البيان الذى لم يشهد له الشرع بالصحة ولم يشهد له بالبطلان بل جاء الشرع بما هو أهم منه وأجل فائدة من الأمر عند الكسوفين

بما يكون سببا لصلاح الأمة فى معاشها ومعادها وأما أسباب الكسوف وحسابه والنظر فى ذلك فانه من العلم الذى لا يضر الجهل به ولا ينفع نفع العلم بما جاءت به الرسل وبين علوم هؤلاء. فكيف نصنع بالحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة فكيف يلائم هذا ماقاله هؤلاء فى الكسوف.. قيل وأى مناقضة بينهما وليس فيه إلا نفى تأثير الكسوف فى الموت والحياة على أحد القولين أو نفى تأثير النيرين بموت أحد أو حياته على القول الآخر وليس فيه تعرض لإبطال حساب الكسوف وإلا الأخبار بأنه من الغيب الذى لا يعلمه إلا الله وأمر النبى ﷺ عنده بما أمر به من العتاقة والصلاة والدعاء والصدقة كأمره بالصلوات عند الفجر والغروب والزوال مع تضمن ذلك دفع موجب الكسوف الذى جعله الله سبحانه سببا له فشرع النبى ﷺ للأمة عند انعقاد هذا السبب ما هو أنفع لهم وأجدى عليهم فى دنياهم وأخراهم من اشتغالهم بعلم الهيئة وشأن الكسوف وأسبابه فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذى رواه ابن ماجه فى سننه والإمام أحمد والنسائى من حديث النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد النبى ﷺ فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلى حتى انجلت ثم قال إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا تجلى الله لشىء من خلقه خشع له . . قيل قد قال أبو حامد الغزالى أن هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب قائلها وإنما المروى ما ذكرنا يعنى الحديث الذى ليست هذه الزيادة فيه قال ولو كان صحيحا لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية فكم من ظواهر أولت بالأدلة العقلية التى لا تتبين فى الوضوح إلى هذا الحد وأعظم فانفرج به الملحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع فيسهل عليه طريق إبطال الشرع وإن كان شرطه أمثال ذلك وليس الأمر فى هذه الزيادة كما قاله أبو حامد فإن إسنادها لا مطعن فيه قال ابن ماجه حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وحميد بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبى قلابة عن النعمان بن بشير فذكره وهؤلاء كلهم ثقات حفاظ لكن لعل هذه اللفظة مدرجة فى الحديث من كلام بعض الرواة ولهذا لا توجد فى سائر أحاديث الكسوف فقد رواها عن النبى ﷺ بضعة عشر صحابيا. عائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبى بكر وعلى بن أبى طالب وأبى بن كعب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبدالله فى حديثه وسمرة بن جندب وقبيصة الهلالى وعبد الرحمن بن سمرة فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة التى ذكرت فى حديث النعمان بن بشير فمن ههنا نخاف أن تكون أدرجت فى الحديث إدراجا

وليست من لفظ رسول الله ﷺ على أن ههنا مسلكا بعيد المأخذ لطيف المنزع يتقبله العقل السليم والفطرة السليمة وهو أن كسوف الشمس والقمر وجب لهما من الخشوع والخضوع بانمحاء نورهما وانقطاعه عن هذا العالم ما يكون فيه سلطانهما وبهاؤهما وذلك يوجب لا محالة لهما من الخشوع والخضوع لرب العالمين وعظمته وجلاله ما يكون سببا لتجلى الرب تبارك وتعالى لهما ولا يستنكرون أن يكون تجلى الله سبحانه وتعالى لهما فى وقت معين كما يدنو من أهل الموقف عشية عرفة وكما ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عند مضى نصف الليل فيحدث لهما ذلك التجلى خشوعا آخر ليس هو الكسوف ولم يقل النبى ﷺ أن الله إذا تجلى لهما انكسفا ولكن اللفظة فإذا تجلى الله لشىء من خلقه خشع له ولفظ الإمام أحمد فى الحديث إذا بدا الله لشىء من خلقه خشع له فهنا خشوعان خشوع أوجبه كسوفهما بذهاب ضوئهما وانمحائه فتجلى الله سبحانه لهما فحدث لهما عند تجليه تعالى خشوع آخر سبب التجلى كما حدث للجبل إذ تجلى تبارك وتعالى له أن صار دكا وساخ فى الأرض وهذا غاية الخشوع لكن الرب تبارك وتعالى ثبتهما لتجليه عناية بخلقه لانتظام مصالحهم بهما ولو شاء سبحانه لثبت الجبل لتجليه كما ثبتهما ولكن أرى كليمه موسى أن الجبل العظيم لم يطق الثبات له فكيف تطيق أنت الثبات للرؤية التى سألتها .

فصل

وأما استدلاله بحديث ابن مسعود عن النبى ﷺ إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابى فامسكوا وإذا ذكر النجوم فامسكوا فهذا الحديث لو ثبت لكان حجة عليه لا له إذ لو كان علم الأحكام النجومية حقا لا باطلا لم ينه عنه النبى ﷺ ولا أمر بالإمساك عنه فانه لا ينهى عن الكلام فى الحق بل هذا يدل على أن الخائض فيه خائض فيما لا علم له به وأنه لا ينبغى له أن يخوض فيه ويقول على الله ما لا يعلم فأين فى هذا الحديث ما يدل على صحة علم أحكام النجوم . وأما أحاديث النهى عن السفر والقمر فى العقرب فصحيح من كلام المنجمين وأما رسول رب العالمين فبرىء ممن نسب إليه هذا الحديث وأمثاله ولكن إذا بعد الإنسان عن نور النبوة واشتدت غربته عما جاء به الرسول جوز عقله مثل هذا كما يجوز عقل المشركين يقول النبى ﷺ لو حسن أحدكم ظنه بحجر نفعه وهذا ونحوه من كلام عباد الأصنام الذين حسنوا ظنهم بالأحجار فساقهم حسن ظنهم إلى دار البوار . وأما الرواية عن على أنه نهى عن السفر والقمر فى العقرب فمن الكذب على على رضى الله عنه والمشهور عنه خلاف ذلك وعكسه وأنه أراد الخروج لحرب الخوارج فاعترضه منجم فقال يا أمير المؤمنين لا تخرج فقال لأى شىء قال إن القمر فى العقرب فان خرجت أصبت وهزم عسكرك فقال على رضى الله عنه ما كان لرسول الله ﷺ

ولا لأبى بكر ولا لعمر منجم بل أخرج ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لقولك فما سافر بعد رسول الله ﷺ سفرة أبرك منها قتل الخوارج وكفى المسلمين شرهم ورجع مؤيدا منصورا فائزا ببشارة النبى صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم حيث يقول شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه وفى لفظ طوبى لمن قتلهم وفى لفظ تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وفى لفظ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال على لأصحابه لولا أن تنكلوا لحدثتكم بما لكم عند الله فى قتلهم فكان هذا الظفر ببركة خلاف ذلك المنجم وتكذيبه والثقة بالله رب النجوم والاعتماد عليه وهذه سنة الله فيمن لم يلتفت إلى النجوم ولا بنى عليها حركاته وسكناته وأسفاره وإقامته كما أن سنته نكبة من كان منقادا لأربابها عاملا بما يحكمون له به وفى التجارب من هذا ما يكفى اللبيب المؤمن والله الموفق .

فصل

والذى أوجب للمنجمين كراهية السفر والقمر فى العقرب أنهم قالوا السفر أمر يراد لخير من الخيرات فإذا كان الوصول إلى ذلك الأمر أسرع كان أجود فينبغى على هذا أن يكون القمر فى برج منقلب والعقرب برج ثابت والثوابت عندهم تدل على الأمور البطيئة . . قالوا وأيضاً البرج للمريخ والمريخ عندهم نحس أكبر والنحس ينحس الحظوظ على أصحابها فينبغى أن يكون القمر فى برج سعد لأن السعد ينفع والنحس يضر وأيضا فان هذا البرج هو برج هبوط القمر وإذا كان الكوكب فى هبوطه لايلتئم لصاحبه مايريده ويقصده بل يكون وبالا عليه لأن الكوكب الهابط عندهم كالمنكس وأيضا فان القمر عندهم رب تاسع العقرب وإذا كان رب التاسع منحوسا فالسفر مكروه لأن التاسع منسوب إلى السفر وبالجملة فإن العقرب عندهم شر البروج والقمر على الإطلاق قالوا فلذلك ينبغى الحذر من السفر والقمر فى العقرب قالوا فمن كره السفر إذ ذاك فانما يكرهه بعلمه وعقله وأمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه أعقل أهل زمانه وأعلمهم فهو أولى بكراهته وليس ذلك مخصوصا عندهم بالسفر وحده بل يكرهون جميع الابتدا آت والاختيارات والقمر فى العقرب ولما كان القمر أسرع الكواكب حركة فهو أولى أن يكون دليلا على الأمور المنقلبة والسفر أمر منقلب والعقرب برج ثابت غير منقلب والتجربة والواقع من أكبر شاهد على تكذيبهم فى هذا الحكم فكم من سافر وتزوج وابتدأ واختار والقمر فى العقرب وتم له مراده على أكمل ما كان يؤمله ولا يزال الناس ينشؤن الأسفار والابتدا آت والاختيارات فى كل وقت والقمر فى العقرب وغيره ويحمدون عواقب أسفارهم كما أنشأ أمير المؤمنين على رضى الله عنه سفر جهاده للخوارج والقمر فى العقرب وأنشأ المعتصم سفر فتح عمورية وجهاد أعداء الله والقمر فى العقرب وقد أجمع الكذابون

أنه إن خرج كسر عسكره وقتل أو أسر فبين الله للمسلمين كذبهم بذلك الفتح الجليل ولو استقصينا أمثال هذه الوقائع لطال الأمر جدا ومن أراد أن يعلم كذبهم قطعا فليبتدىء سفراً أو اختياراً أو بناء أو غيره والقمر فى العقرب وليتوكل على الله وليسافر فانه يرى ما يغبطه ويسره ومن أبين الكذب والبهت الكذب على الحس والواقع وهذا الذى كرهوه وحذروا منه لو كان الواقع شاهداً به لكان الناس لا يختارون ولا يسافرون ولا يبتدؤن شيئا البتة والقمر فى العقرب وكان علمهم بهذا وتجربتهم له معلوما بالضرورة فكيف والأمر بالعكس وأيضاً فيقال له قد يكون القمر فى العقرب وتجامعه السعود وهما المشترى والزهرة مثلا ويكون رب بيت السفر وبيت الطالع وبيت السفر أيضاً سعودات فهلا قلتم ان السفر حينئذ يكون صالحا لاجتماع هذه السعودات فى البرج المنقلب واجتماعها يكسبها قوة بل قال قضاؤكم يكون القمر فى العقرب مسعودا إن جامع السعود بل قالوا إن السعود أيضاً تنتحس فيه فاذا حل السعود العقرب انتحست فيه ولذلك قلتم إن الشمس إذا حلت ضعفت فيه أيضاً جدا وإن كان معه السعدان أعنى المشترى والزهرة فلو قلب عليكم هذا الاستدلال وقيل إذا حلت السعود فى هذا البرج قوى فعلها وتضافر بعضها مع بعض فقوى السعد باجتماعها ولم يقوى البرج على انحاسها وقوة زحل والمريخ النحسين على هذا البرج لا يستلزم إنحاس هذه السعود بل إن سعادتها تؤثر فى نحسها كان من جنس قولكم ومن هنا قال أبو نصر الفارابى واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت السعد نحسا والنحس سعداً والحار بارداً وعكسه لكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب وتخطىء .

فصـــل

وأما ما احتج به من الأثر عن على أن رجلا أتاه فقال إنى أريد السفر وكان ذلك فى محاق الشهر فقال أتريد أن يمحق الله تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج فهذا لا يعلم ثبوته عن على والكذابون كثيرا ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها إلى على وأهل بيته كأصحاب القرعة والجفر والبطاقة والهفت والكميان والملاحم وغيرها فلا يدرى ما كذب على أهل البيت إلا الله سبحانه ثم لو صح هذا عن على رضى الله عنه لم يكن فيه تعرض لثبوت أحكام النجوم بوجه ولا ريب أن استقبال الأسفار والأفعال فى أوائل النهار والشهر والعام لها مزية والنبى ﷺ قد قال اللهم بارك لأمتى فى بكورها وكان صخر الغامدى راوى الحديث إذا بعث تجارة له بعثها فى أول النهار فأثرى وكثر ماله ونسبة أول النهار نسبة أول الشهر إليه وأول العام إليه فللأوائل مزية القوة وأول النهار والشمس بمنزلة شبابه وآخره بمنزلة شيخوخته وهذا أمر معلوم بالتجربة وحكمة الله تقتضيه . . وأما ما ذكره عن اليهودى الذى أخبر ابن عباس بما أخبره من موت

ابنه إلى تمام ذكر القصة فهذه الحكاية إن صحت فهي من جنس أخبار الكهان بشيء من المغيبات وقد أخبر ابن صياد النبي ﷺ بما خبأ له في ضميره فقال له أنت من إخوان الكهان وعلم تقدمة المعرفة لا تختص بما ذكره المنجمون بل له عدة أسباب يصيب ويخطىء ويصدق الحكم معها ويكذب منها الكهانة ومنها المنامات ومنها الفأل والزجر ومنها السانح والبارح ومنها الكف ومنها ضرب الحصى ومنهـا الخط في الأرض ومنها الكشوف المستندة إلى الرياضة ومنها الفراسة ومنها الجزاية ومنها علم الحروف وخواصها إلى غير ذلك من الأمور التي ينال بها جزء يسير من علم الكهان وهذا نظير الأسباب التي يستدل بها الطبيب والفلاح والطبائعي على أمور غيبية بما تقتضيه تلك الأدلة مثال الطبيب إذا رأى الجرح مستديرا حكم بأنه عسر البرء وإذا رآه مستطيلا حكم بأنه أسرع برءا وكذلك علامات البحارين وغيرها ومن تأمل ما ذكره بقراط في علائم الموت رأى العجائب وهي علامات صحيحة مجربة وكذلك ما علم به الربان في أمور تحدث في البحر والريح بعلامات تدل على ذلك من طلوع كوكب أو غروبه أو علامات أخرى فيقول يقطع مطر أو يحدث ريح كذا وكذا أو يضطرب البحر في مكان كذا ووقت كذا فيقع ما يحكم به وكذلك الفلاح يرى علامات فيقول هذه الشجرة يصيبها كذا وتيبس في وقت كذا وهذه الشجرة لا تحمل العام وهذه تحمل وهذا النبات يصيبه كذا وكذا لما يرى من علامات يختص هو بمعرفتها بل هذا أمر لا يختص بالإنسان بل كثير من الحيوان يعرف أوقات المطر والصحو والبرد وغيره كما ذكره الناس في كتب الحيوان والفرس الرديء الخلق إذا رأى اللجام من بعيد نفر وجزع وعض من يريد أن يلجمه علماً منه بما يكون بعد اللجام وهذه النملة إذا خزنت الحب في بيوتها كسرته بنصفين علماً منها بأنه ينبت إذا كان صحيحا وأنه إذا انكسر لا ينبت فاذا خزنت الكسفرة كسرتها بأربعة أرباع علما منها بأنها تنبت إذا كسرت بنصفين وهذا السنور يدفن أذاه ويغطيه بالتراب علما منه بأن الفأر تهرب من رائحته فيفوته الصيد ويشمه أولا فان وجد رائحته شديدة غطاه بحيث يوارى الرائحة والجرم وإلا اكتفى بأيسر التغطية وهذا الأسد إذا مشى في لين سحب ذنبه على آثار رجليه ليغطها علما منه بأن المار يرى مواطىء رجليه ويديه وإذا ألف السنور المنزل منع غيره من السنانير الدخول إلى ذلك المنزل وحاربهم أشد محاربة وهم من جنسه علما منه بأن أربابه ربما استحسنوه وقدموه عليه أو شاركوا بينهما في المطعم وإن أخذ شيئا مما يجزيه أصحاب المنزل عنه هرب علما بما يكون إليه منهم من الضرب فاذا ضربوه تملقهم أشد التملق وتمسح بهم ولطع أقدامهم علما منه بما يحصله له الملق من العفو والإحسان وهذا في الحيوان البهيم أكثر من أن

نذكره فله من تقدمة المعرفة ما يليق به وللخيل والحمام من ذلك عجائب وكذلك الثعلب وغيره فعلم أن هذا أمر عام للانسان والحيوان أعطى من تقدمة المعرفة بحسبه وأسباب هذه التقدمة تختلف والأمم الذين لم يتقيدوا بالشرائع لهم اعتبار عظيم بهذا وكذلك من قل التفاته واعتناؤه بما جاءت به الرسل فإنه يشتد التفاته ويكثر نظره واعتناؤه بذلك وأما أتباع الرسل فقد أغناهم الله بما جاءت به الرسل من العلوم النافعة والأعمال الصالحة عن هذا كله فلا يعتنون به ولا يجعلونه من مطالبهم المهمة لأن ما يطلبونه أعلى وأجل من هذا ومع هذا فلهم منه أوفر نصيب بحسب متابعتهم الرسل من الفراسة الصادقة والمنامات الصالحة الصحيحة والكشوفات المطابقة وغيرها وهممهم لا تقف عند شيء من ذلك بل هي طامحة نحو كشف ما جاء به الرسل من الهدى ودين الحق في كل مسألة وهذا أعظم الكشوف وأجله وأنفعه في الدارين مع كشف عيوب النفس وآفات الأعمال وأما الكشف الجزئي عما أكل فلان وعما أحدثه في داره وعما يجرى له في غده ونحو ذلك فهذا مما لا يعبأ به من علت همته ولا يلتفت إليه ولا يعده شيئا على أنه مشترك بين المؤمن والكافر فلعباد الأصنام والمجوس والصابئة والفلاسفة والنصارى من ذلك شيء كثير وذلك لا ينفعهم عند الله ولا يخلصهم من عذابه وهؤلاء الكهان وعبيد الجن والسحرة لهم من ذلك أمور معروفة وهم أكفر الخلق فغاية هذا المنجم اليهودى الذى أخبر ابن عباس بما أخبره أن يكون واحداً من هؤلاء فكان ماذا وهل يقف عند هذا إلا الهمم الدنيئة السفلية التى لا نهضة لها إلى الله والدار الآخرة لما يرى لها بذلك من التمييز عن الهمج الرعاع من بنى آدم

فصـــل

وأما احتجاجه بحديث أبى الدرداء لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا وما طائر يقلب جناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علما فهذا حق وصدق وهو من أعظم الأدلة على إبطال قوالكم وتكذيبكم فيما تدعونه من علم أحكام النجوم فإنه صلى الله عليه وسلم ذكرهم على كل شيء حتى الخرأة ذكرهم من علم كل طائر وكل حيوان وكل ما فى هذا العالم ولم يذكرهم من علم أحكام النجوم شيئا البتة وهو صلى الله عليه وسلم أجل من هذا وأعظم وقد صانه الله سبحانه عن ذلك وإنما الذى ذكركم بهذه الأحكام المشركون عباد الأصنام والكواكب مثل بطليموس وبنكلوسا وطمطم صاحب الدرج وهؤلاء مشركون عباد أصنام وكذلك أتباعهم أفلا يستحى رجل أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا المقام نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أمته من تكذيبكم وكفركم ومعاداتكم والبراءة منكم والإخبار بأنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ما يعرفه من عرف ما جاء به من أمته والبهت والفرية والكذب على الله ورسوله . هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أهل بيته مثبتا لأحكام النجوم

عاملا بها في حركاته وسكناته وأسفاره كما هو المعروف من المشركين وأتباعهم سبحانك هذا بهتان عظيم . . وأما قوله أنه جاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم لأنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين ألف أهل بيت وتفرقوا عنه في الأرض فكان يغتم لخفاء خبرهم عليه فأكرمه الله تعالى بهذا العلم فكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حسب له بهذا الحساب فيقف على حالته فليس هذا ببدع من بهت المنجمين والملاحدة وإفكهم وافترائهم على آدم وقد علموا بالمثل السائر هنا : إذا كذبت فابعد شاهدك .

فصــــل

وأما ما نسبه إلى الشافعي من حكمه بالنجوم على عمر ذلك المولود فلقد نسب الشافعي إلى هذا العلم وحكمه فيه بأحكام ليعجز عن مثلها أئمة المنجمين وأظن الذي غره في ذلك أبو عبد الله الحاكم فإنه صنف في مناقب الشافعي كتابا كبيرا وذكر علومه في أبواب وقال الباب الرابع والعشرون في معرفته تسيير الكواكب من علم النجوم وذكر فيه حكايات عن الشافعي تدل على تصحيحه لأحكام النجوم وكان هذا الكتاب وقع للرازي فتصرف فيه وزاد ونقص وصنف مناقب الشافعي من هذا الكتاب على أن في كتاب الحاكم من الفوائد والآثار مالم يلم به الرازي والذي غر الحاكم من هذه الحكايات تساهله في إسنادها ونحن نبينها ونبين حالها ليتبين أن نسبة ذلك إلى الشافعي كذب عليه وأن الصحيح عنه من ذلك ما كانت العرب تعرفه من علم المنازل والاهتداء بالنجوم في الطرقات وهذا هو الثابت الصحيح عنه بأصح إسناد إليه قال الحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال الله عز وجل (هو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) وقال (وعلامات وبالنجم هم يهتدون) كانت العلامات جبالا يعرفون مواضعها من الأرض وشمسا وقمراً ونجماما يعرفون من الفلك ورياحا يعرفون صفاتها في الهواء تدل على قصد البيت الحرام وأما الحكايات التي ذكرت عنه في أحكام النجوم فثلاث حكايات إحداها قال الحاكم قرىء على أبي يعلى حمزة بن محمد العلوي وأكثر ظني أني حضرته حدثنا أبو اسحاق إبراهيم ابن محمد بن العباس الأزدي في آخرين قالوا حدثنا محمد بن أبي يعقوب الجوال الدينوري حدثنا عبد الله بن محمد البلوي حدثني خالي عمارة بن زيد قال كنت صديقا لمحمد ابن الحسن فدخلت معه يوما على هرون الرشيد فساءله ثم أني سمعت محمد بن الحسن وهو يقول إن محمد بن أدريس يزعم أن للخلافة أهــــلا قال فاستشاط هرون من قوله غضبا ثم قال على به فلما مثل بين يديه أطرق ساعة ثم رفع رأسه اليه فقال إيها قال الشافعي ما إيها يا أمير المؤمنين أنت الداعي وأنا المدعو وأنت السائل وأنا المجيب فذكر حكاية طويلة

سأله فيها عن العلوم ومعرفته بها إلى أن قال كيف علمك بالنجوم قال أعرف الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابت والمائى والنارى وما كانت العرب تسميه الأنواء ومنازل النيران والشمس والقمر والاستقامة والرجوع والنحوس والسعود وهيآتها وطبائعها وما استدل به من برى وبحرى وأستدل فى أوقات صلاتى وأعرف ما مضى من الأوقات فى كل ممسى ومصبح وظعنى فى أسفارى قال فكيف علمك بالطب قال أعرف ماقالت الروم مثل ارسطاطا ليس ومهراريس وفرفوريس وجالينوس وبقراط واسد فليس بلغاتهم وما نقل من أطباء العرب وفلاسفة الهند ونمقته علماء الفرس مثل جاماسف وشاهمرو وبهم ردويوز جمهر ثم ساق العلوم على هذا النحو فى حكاية طويلة يعلم من له علم بالمنقولات أنها كذب مختلق وافك مفترى على الشافعى والبلاء فيها من عند محمد بن عبد الله البلوى هذا فانه كذاب وضاع وهو الذى وضع رحلة الشافعى وذكر فيها مناظرته لأبى يوسف بحضرة الرشيد ولم ير الشافعى أبا يوسف ولا اجتمع به قط وإنما دخل بغداد بعد موته ثم إن فى سياق الحكاية ما يدل من له عقل على أنها كذب مفترى فان الشافعى لم يعرف لغه هؤلاء اليونان البتة حتى يقول إنى أعرف ماقالوه بلغاتهم وأيضا فان هذه الحكاية أن محمد بن الحسن وشى بالشافعى إلى الرشيد وأراد قتله وتعظيم محمد الشافعى ومحبته له وتعظيم الشافعى له وثناؤه عليه هو المعروف وهو يدفع هذا الكذب وأيضا فان الشافعى رحمه الله لم يكن يعرف علم الطب اليونانى بل كان عنده من طب العرب طرف حفظ عنه فى منثور كلامه بعضه كنهيه عن أكل الباذنجان بالليل وأكل البيض المصلوق بالليل وكان يقول عجبا لمن يتعشى ببيض وينام كيف يعيش وكان يقول عجبا لمن يخرج من الحمام ولا يأكل كيف يعيش وكان يقول عجبا لمن يحتجم ثم يأكل كيف يعيش يعنى عقب الحجامة وكان يقول احذر أن تشرب لهؤلاء الأطباء دواء ولا تعرفه وكان يقول لا تسكن ببلدة ليس فيها عالم ينبئك عن دينك ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك وكان يقول لم أر شيئا أنفع للوباء من البنفسج يدهن به ويشرب إلى أمثال هذه الكلمات التى حفظت عنه فأما أنه كان يعلم طب اليونان والروم والهند والفرس بلغاتها فهذا بهت وكذب عليه قد أعاذه الله عن دعواه وبالجملة فمن له علم بالمنقولات لا يستريب فى كذب هذه الحكاية عليه ولولا طولها لسقناها ليتبين أثر الصنعة والوضع عليها . . وأما الحكاية الثانية فقال الحاكم أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثت عن الحسن بن سفيان عن حرملة قال كان الشافعى يديم النظر فى كتب النجوم وكان له صديق وعنده وجارية قد حبلت فقال إنها تلد إلى سبعة وعشرين يوما ويكون فى فخذ الولد الأيسر خال أسود ويعيش أربعة وعشرين يوما ثم يموت فجاءت به على النعت الذى وصف وانقضت

مدته فمات فأحرق الشافعى بعد ذلك تلك الكتب وما عاود النظر فى شىء منها وهذا الإسناد رجاله ثقات لكن الشأن فيمن حدث أبا الوليد بهذه الحكاية عن الحسن بن سفيان أو فيمن حدث بها الحسن عن حرملة وهذه الحكاية لو صحت لوجب أن تثنى الخناصر على هذا العذ وتشد به الأيدى لا أن تحرق كتبه ويهان غاية الإهانة ويجعل طعمة للنار وهذا لا يفعل إلا بكتب المحال والباطل. ثم إنه ليس فى العالم طالع للولادة يقتضى هذا كله كما سنذكره عن قريب إن شاء الله تعالى والطالع عند المنجمين طالعان طالع مسقط النطفة وهو الطالع الأصلى وهذا لا سبيل إلا العلم به إلا فى أندر النادر الذى لا يقتضيه الوجود والثانى طالع الولادة وهم معترفون أنه لا يدل على أحوال الولد وجزئيات أمره لأنه انتقال الولد من مكان إلى مكان وإنما أخذوه بدلا من الطالع الأصلى لما تعذر عليهم اعتباره وهذه الحكاية ليس فيها أخذ واحد من الطالعين لأن فيها الحكم على المولود قبل خروجه من غير اعتبار طالعه الأصلى والمنجم يقطع بأن الحكم على هذا الولد لا سبيل إليه وليس فى صناعة النجوم ما يوجب الحكم عليه والحالة هذه وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب مختلق على الشافعى على هذا الوجه وكذلك الحكاية الثالثة وهى ما رواه الحاكم أيضا أنبأنى عبدالرحمن بن الحسن القاضى أن زكريا بن يحيى الساجى حدثهم أخبرنى أحمد بن محمد بن بنت الشافعى قال سمعت أبى يقول كان الشافعى وهو حدث ينظر فى النجوم وما نظر فى شىء إلا فاق فيه فجلس يوما وامرأة تلد فحسب فقال تلد جارية عوراء على فرجها خال أسود وتموت إلى كذا وكذا فولدت فكان كما قال فجعل على نفسه ألا ينظر فيه أبدا وأمر هذه الحكاية كالتى قبلها فإن ابن بنت الشافعى لم يلق الشافعى ولا رآه والشأن فيمن حدثه بهذا عنه والذى عندى فى هذا أن الناقل إن أحسن به الظن فإنه غلط على الشافعى والشافعى كان من أفرس الناس وكان قد قرأ كتب الفراسة وكانت له فيها اليد الطولى فحكم فى هذه القضية وأمثالها بالفراسة فأصاب الحكم فظن الناقل أن الحكم كان يستند إلى قضايا النجوم وأحكامها وقد برأ الله من هو دون الشافعى من ذلك الهذيان فكيف بمثل الشافعى رحمه الله فى عقله وعلمه ومعرفته حتى يروج عليه هذيان المنجمين الذى لا يروج إلا على جاهل ضعيف العقل وتنزيه الشافعى رحمه الله عن هذا هو الذى ينبغى أن يكون من مناقبه فأما أن يذكر فى مناقبه أنه كان منجما يرى القول بأحكام النجوم وتصحيحها فهذا فعل من يذم بما يظنه مدحا وإذا كان الشافعى شديد الإنكار على المتكلمين مزريا بهم وكان حكمه فيهم أن يضربوا بالحديد ويطاف بهم فى القبائل فماذا رأيه فى المنجمين وهو أجل وأعلم من أن يحكم بهذا الحكم على أهل الحق ومن قضاياهم فى الصدق ينتهى إلى الحد الذى ذكر فى هذه الحكاية فذكر عبد الرحمن بن أبى حاتم والحاكم وغيرهما عن الحميدى قال قال الشافعى خرجت

إلى اليمن فى طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها ثم لما كان انصرافى مررت فى طريقى برجل وهو محتب بفناء داره أزرق العين ناتىء الجبهة سفاط فقلت له هل من منزل قال نعم قال الشافعى وهذا النعت أخبث ما يكون فى الفراسة فأنزلنى فرأيت أكرم رجل بعث إلى بعشاء وطيب وعلف لدوابى وفراش ولحاف وجعلت أتقلب الليل أجمع ما أصنع بهذه الكتب فلما أصبحت قلت للغلام أسرج فأسرج فركبت ومررت عليه وقلت له إذا قدمت مكة ومررت بذى طوى فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعى فقال لى الرجل أمولا لأبيك أنا قلت لا قال فهل كانت لك عندى نعمة قلت لا قال فأين ما تكلفت لك البارحة قلت وما هو قال اشتريت لك طعاما بدرهمين وأدما بكذا وعطراً بثلاثة دراهم وعلفا لدوابك بدرهمين وكرى الفراش واللحاف درهمان قال قلت ياغلام فهل بقى شىء قال كرى المنزل فإنى وسعت عليك وضيقت على نفسى فغبطت نفسى بتلك الكتب فقلت له بعد ذلك هل بقى شىء قال امض أخزاك الله فما رأيت شرا منك . وقال الربيع اشتريت للشافعى طيبا بدينار فقال لى ممن اشتريته فقلت من ذلك الأشقر الأزرق فقال أشقر أزرق أذهب فرده . وقال الربيع مر أخى فى صحن الجامع فدعانى الشافعى فقال لى ياربيع أنظر إلى الذى يمشى هذا أخوك قلت نعم أصلحك الله قال اذهب ولم يكن رآه قبل ذلك . قال قتيبة بن سعيد رأيت محمد بن الحسن والشافعى قاعدين بفناء الكعبة فمر رجل فقال أحدهما لصاحبه تعال نركز على هذا المار أى حرفة معه فقال أحدهما هذا خياط وقال الآخر هذا نجار فبعثا إليه فسألاه فقال كنت خياطا واليوم أنجر أو كنت نجارا واليوم أخيط . وقال الربيع سمعت الشافعى وقدم عليه رجل من أهل صنعاء فلما رآه قال له من أهل صنعاء قال نعم قال فحداد أنت قال نعم . وقال كنت عند الشافعى إذ أتاه رجل فقال له الشافعى أنساج أنت قال عندى أجراء . وقال كنا عند الشافعى إذا مر به رجل فقال الشافعى لا يخلو هذا أن يكون حائكا أو نجارا قال فدعوناه فقال ما صنعتك فقال نجار فقلنا أو غير ذلك قال عندى غلمان يعملون الثياب . وقال حرملة سمعت الشافعى يقول احذروا من كل ذى عاهة فى بدنه فإنه شيطان قال حرملة قلت من أولئك قال الأعرج والأحوال والأشل وغيره . وقال اشتهى الشافعى يوما عنبا أبيض فأمرنى فاشتريت له منه بدرهم فلما رآه استجاده فقال لى يا أبا محمد ممن اشتريت هذا فسميت له البائع فنحى الطبق من بين يديه وقال لى رده عليه واشتر لى من غيره فقلت له وما شأنه فقال ألم أنهك أن تصحب الأزرق الأشقر فإنه لا ينجب فكيف آكل من شىء اشتريته لى ممن أنهى عن صحبته قال الربيع فرددت العنب على البائع واعتذرت إليه بكلام حسن واشتريت له عنبا من غيره . وقال حرملة سمعت الشافعى يقول احذروا ـ

الأعور والأحول والأعرج والأحدب والأشقر والكوسج وكل من به عاهة فى بدنه وكل ناقص الخلق فاحذروه فانه صاحب لؤم ومعاملته حسرة وقال مرة أخرى فانهم أصحاب خب . . وقال الربيع دخلنا على الشافعى عند وفاته أنا والبويطى والمزنى ومحمد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال فنظر إلينا الشافعى ساعة فأطال ثم التفت فقال أما أنت يا أبا يعقوب فستموت فى حديد يعنى البويطى وأما أنت يا مزنى فسيكون لك بمصر هنات وهنات ولتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان وأما أنت يا محمد فسترجع إلى مذهب أبيك وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لى فى نشر الكتب قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة قال الربيع فكان كما قال . . وقال الربيع مارأيت أفطن من الشافعى لقد سمى رجالا ممن يصحبه فوصف كل واحد منهم بصفة ماأخطأ فيها فذكر المزنى والبويطى وفلانا فقال ليفعلن فلان كذا وفلان كذا وليصحبن فلان السلطان وليقلدن القضاء. وقال لهم يوما وقد اجتمعوا ما فيكم أنفع من هذا وأومأ إلى لأنه أمثلكم بأخيه وذكر صفاتا غير هذه قال فلما مات الشافعى صار كل منهم إلى ما ذكر فيه ما أخطأ فى شىء من ذلك . . وقال حرملة لما وقع الشافعى فى الموت خرجنا من عنده فقلت لأبى يا أبه كل فراسة كانت للشافعى أخذناها يدا بيد إلا قوله يقتلنى أشقر وهاهو فى السياق فوافينا عبد الله بن عبد الحكم ويوسف ابن عمرو فقلنا إلى أين قالا إلى الشافعى فما بلغنا المنزل حتى أدركنا الصراخ عليه قلنا مه مالكم قالوا مات الشافعى فقال أبى من غمضه قالوا يوسف بن عمرو وكان أزرق وهذه الآثار وغيرها ذكرها ابن أبى حاتم والحاكم فى مصنفيهما فى مناقب الشافعى وهى اللائقة بجلالته ومنصبه لا ماباعده الله منه من أكاذيب المنجمين وهذياناتهم والله أعلم وأما مااحتج به من أن فرعون كان يذبح أبناء بنى أسرائيل ويستحى نساءهم لأن المفسرين قالوا كان ذلك بأن المنجمين أخبروه بأنه سيجىء فى بنى إسرائيل مولود يكون هلاكه على يديه فأكثر المفسرين إنما أحالوا ذلك على خبر الكهان . . وروى بعضهم أن قومه أخبروه بأن بنى اسرائيل يزعمون أنه يولد منهم مولود يكون هلاكك على يديه وهاتان الروايتان هما الدائران فى كتب المفسرين وأما هذه الرواية أن المنجمين قالوا له ذلك فغايتها أنها من أخبار أهل الكتاب وقد خالفها غيرها من الروايات فكيف يسوغ التمسك بها فى الأمر العظيم وفى أخبار الكهان ما هو أعجب من ذلك فقد أخبروا بظهور خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره وذلك موجود فى دلائل النبوة ونحن لا ننكر علم تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إليه تختلف قوى الناس فى ادراكها وتحصلها وإنما كلامنا معكم فى أصول علم الأحكام وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التى يسندونها إليها وبيان أن ضرر هذا العلم لو كان حقا أعظم من نفعه فى

الدنيا والآخرة وأن أهله لهم أوفر نصيب من قوله (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجزى المفترين) وأهل هذا العلم أذل الناس فى الدنيا لا يمكن أحداً منهم أن يأكل رزقه بهذا العلم إلا بأعظم ذل وعزيزهم لابد أن يتعبد وينضوى إلى مكاس أو ديوان أو وال يكون تحت ظله وفى كنفه وسائرهم على الطرقات وفى كسر الحوانيت مدسسين صيدهم كل ناقص العقل والإيمان والدين من صبى أو امرأة أو حمار ن سلاح آدمى أو ذباب طمع لو لاح له فى عبادة الأصنام والشمس والقمر والنجوم لكان أول العابدين ورأس مالهم الكذب والزرق وأخذ أحوال السائل منه ومن فلتات لسانه وهيئته وإعراضه فيخبرونه بما يناسب ذلك من الأحوال فينفعل عقله لهم ويقول لقد أعطى هؤلاء عطاء لم يعطه غيرهم وتراهم فى الغالب يقصد أحدهم قرية أو دكانا منزويا عن الطريق ويصلى فيه للصيد وينصب الشرك فاذا لاح له بدوى أو حبشى أو تركانى فإنه يتبرك بطلعته ويقول اجلس حتى أبين لك مايقتضيه نجمك وطالعك وبيت مالك وبيت فراشك وبيت أفراحك وهمومك وكم بقى عليك من القطع نعم مااسمك واسم أمك وأبيك فإذا قال له اسمه واسم أبويه أخرج له الاصطرلاب أو الكرة النحاس وقال كيف قلت اسمك فإذا أخبره ثانية قال وكيف قلت اسم الوالدة طول الله عمرها فإذا قال درجت إلى رحمة الله تعالى قال مامات من خلف مثلك ثم يحسب ويقول فلانة تسعة وتزيد عليها تسعة تسقط منها خمسة يبقى منها أربعة أقعد واسمع يا أخى إنى أرى عليك حججا مكتوبة ووثائق ولابد لك من الوقوف بين يدى ولى أمر إما حاكم وإما وال وأرى دماً خارجا عنك ما أنت من أهله وأرى ناسا قد اجتمعوا حولك وإن كان شكل ذلك الرجل شكل من هو من أرباب التهم قال وأرى خشباً ينصب ومسامير تضرب وجنايات تؤخذ نعم ياأخى برجك بالأسد وهو نارى مذكر أخذت منه نطاح مقدام بطل نجمك الزهرة أنت قليل البخت عند الناس مكفور الإحسان مقصود بالأذى قل إن صاحبت أحداً فأثمرت لك صحبته خيرا نعم ياأخى أسعد أيامك يوم الجمعة وخير كسبك كد يدك اعلم أنه لابد لك من أسفار وغربة وركوب أهوال واقتحام أخطار وأمور عظام أبينها لك إن شاء الله هات لا تبخل على نفسك حط يدك فى جيبك حل الكيس ولا يزال يلكزه ويجذبه ويطمعه حتى يستخرج ما تسمح به نفسه فان رأى منه تباطيا قال عجل قبل خروج هذه الساعة السعيدة فانها ساعة مباركة أما سمعت قول نبيك يسروا ولا تعسروا فاذا حاز ما أخذه قال له زدنى فان أمورك كثيرة وتحتاج إلى تعب وفكر وحساب طويل فاذا تم له ما يأخذه منه بقى هو من جوا فكال له من جراب الكذب ماأمكنه ولا يبالى أكذبه أم صدقه ثم يقول له ياأخى

برجك الأسد وهو سهم العداوة والحسد وما عاداك أحد فظ وأفح بل يضرك الله به وينصرك عليه نعم وهو برج نارى والنار من النور والنور فيه البهجة والسرور ابشر فأنت طويل العمر لا تموت فى هذا الوقت عمرك من الستين إلى السبعين إلى الثمانين إلى التسعين بيت كسبك كذا وكذا وأرى حاجة مهمة قد خرجت عن يدك نعم بغير مرادك وأنت فى غالب أحوالك الخارج عن يدك أكثر من الداخل فيها بالله صدقت أم لا فيقول والله صحيح والأمر كما قلت ولكن أحمد الله كلما بقى عليك من المطلع أربعة أشهر وعشرة أيام وتخرج من نحسك وتدخل فى برج سعادتك وتنجو ويخفف الله عليك بالخيرات والبركات ولابدلك الساعة من رزق يأتيك الله به ويفرح به أهلك وعيلتك وتصلح حالتك ويستقيم سعدك . . الثالث يا أخى من برجك برج الميزان وهو بيت الإخوان سعدك يا أخى منهم منقوص وحظك منهم منحوس غالب من أوليته منهم خيرا جازاك بالشر وغالب من قلت فيه الخير منهم يقول فيك الشر بالله أما الأمر هكذا وذلك يا أخى أنك خفيف الدم كل من رآك مال إليك وأنس بك وأنت محسود تحسد فى مالك وفى عافيتك وفى أهلك وأولادك وكل ما تعمله بيدك ولكن العين لا تؤثر فيك لأن كل من برجه الأسد لا بد أن يكون له فى رأسه أو جسده علامة مثل شجة أو ضربة بين أكتافه أو فى ساقه وما هو ببعيد أن فى جسدك شامة أو فى جسمك ثلمة وهذا هو الذى يدفع عنك العين وأنت لا تدرى . . الرابع من بروجك العقرب وهو بيت الآباء أراك كنت قليل السعد بين أبويك ومع هذا فكان أكثر ميلهم وإشفاقهم مع غيرك هم عليك وكان حظك منهم ناقصا ولهم تطلع إلى كدك وكسبك . . الخامس من بروجك القوس وهو بيت البنين أراك قليلا ما يعيش لك أولاد تدفنهم كلهم ثم تموت أنت بعـــدهم بل سوف يكون لك ولد يشد الله به عضدك ويقوى أمرك وتنال من جهته راحة وخيرا وربما تكون سعادتك على يديه . . السادس من بروجك الجدى وهو برج أمراضك وأعلالك يا أخى أمراضك وأسقامك كثيرة وأكثرها فى رأسك وربما يكون فى أجنابك وهى أمراض قوية طوال الله يعافينا وإياك وكنت فى صغرك لا ترقد فى السرير إلا بعد جهد جهيد وعهدى بك الآن لا ترقد فى فراشك إلا بعد شدة نعم وأكثر أمراضك فى الصيف والخريف . . السابع من بروجك الدلو وهو بيت الفراش وأرى فراشك خاليا أثم زوجة فإن قال نعم قال لا بد لك من فراقها عن قريب إما بموت وإما بطلاق فإن المريخ منك فى بيت الفراش وإن قال لا قال عجيب والله لقد أبصرت فى الطبائع أن فراشك فارغ وأرى روحا ناظرة إليك بعين الألفة والمحبة خطورك وخطوره عليك وأرى لك من قبله منفعة ولك به اتصال وفرح أبين لك على أى سبب يكون اجتماعكما نعم فإن قال له نعم قال هات

فإن الذى أعطيتنى قليل فاذا أخذ منه قال اعلم أنه لابد لك من الاتصال بهذا الشخص على كل حال إلا أنى أرى قد عمل لك عمل وعقد لك عقد وأنت فى هم وغم من ذلك فان شئت عملت لك كتابا نافعا يكون لك حرزا من كل ما تخافه وتحذره ولا يزال يفتل له فى الذروة والقرب حتى يستكتبه الحرز وكذب هذه الطائفة وجهلها وزرقها يغنى شهرته عند الخاصة والعامة عن تكليف إرادة وكلما كان المنجم أكذب وبالزرق أعرف كان على الجهال أروج .

فصـــل

وأما قوله إن هذا علم ما خلت عنه ملة من الملل ولا أمة من الأمم ولا يعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعولين عليه فى معرفة المصالح ولو كان هذا العلم فاسداً بالكلية لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب عليه فانظر مافى هذا الكلام من الكذب والبهت والافتراء على العالم من أول بنائه إلى آخره فإن آدم وأولاده كانوا برآء من ذلك وأئمتكم معترفون بأن أول من عرف منه الكلام فى هذا العلم وتلقيت عنه أصوله وأوضاعه هو إدريس النبى ﷺ وكان بعد بناء هذا العالم بزمن طويل هذا لو ثبت ذلك عن إدريس فكيف وهو من الكذب الذى ليس مع صاحبه إلا مجرد القول بلا علم والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس من الفرية والبهت أن ينسب هذا العلم إلى أمة موسى فى زمنه ويعدوه بأنهم كانوا معولهم فى مصالحهم على هذا العلم وكذلك أمة عيسى وأمة يونس والذين كانوا مع نوح ونجوا معه فى السفينة وحسبك بهذا الكذب والافتراء على تلك الأمة المضبوط أمرها المحفوظ فعلها فهل كان النبى ﷺ وأصحابه يعولون على هذا العلم ويعتمدون عليه فى مصالحهم أو قرن التابعين يفعله أو قرن تابعى التابعين وهذه هى خيار قرون العالم على الإطلاق كما أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وهم أعلم الأمم وأعرفها وأكثر كتباً وتصانيف وأعلاها شأناً وأكملها فى كل خير ورشد وصلاح كما ثبت فى المسند وغيره عن النبى ﷺ أنه قال أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله فهل رأيت خيار قرون هذه الأمة والموفقين من خلفائها وملوكها وساداتها وكبرائها معولين على هذا العلم أو معتمدين عليه فى مصالحهم وهذه سيرهم ما بعهدها من قدم ولا يتأتى الكذب عليهم هذا وقد أعطوا من التأييد والنصر والظفر بعدوهم والاستيلاء على ممالك العالم مالم يظفر به أحد من المعولين على أحكام النجوم بل لا تجد المنجمين الا ذمة لهم لولا اعتصامهم بحبل منهم لقطعت حبال أعناقهم ولا تجد المعولين على هـــذا العلم إلا مخصوصين بالخذلان والحرمان وهذا لأنهم حق عليهم قوله تعالى (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحيوة الدنيا وكذلك نجزى المفترين) قال أبو قلابة هى لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة نعم لا ننكر أن هذا العلم له طلبة مشغولون به

معتنون بأمره وهذا لا يدل على صحته فهذا السحر لم يزل فى العالم من يشتغل به ويتطلبه أعظم من اشتغاله بالنجوم وطلبه لها بكثير وتأثيره فى الناس مالا ينكر أفكان هذا دليلا على صحته وهذه الأصنام لم تزل تعبد فى الأرض من قبل نوح وإلى الآن ولها الهياكل المبنية والسدنة ولها الجيوش التى تقاتل عنها وتحارب لها وتختار القتل والسبى وعقوبة الله تعالى ولا تنتهى عنها أفيدل هذا على صحة عبادتها وإن عبادها على الحق ومن العجب قوله لو كان هذا العلم فاسداً لاستحال أطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه وليس فى الفرية أبلغ من هذا ولا فى البهتان أترى هذا الرجل ما وقف على تأليف لأحد من أهل المشرق والمغرب فى إبطال هذا العلم والرد على أهله فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيد على مائة مصنف فى الرد على أهله وإبطال أقوالهم وهذه كتبهم بأيدى الناس وكثير منها للفلاسفة الذين يعظمهم هؤلاء ويرون أنهم خلاصة العالم كالفارابى وابن سينا وأبى البركات الأوحد وغيرهم وقد حكينا كلامهم وأما الردود فى ضمن الكتب حين يرد على أهل المقالات فأكثر من أن تذكر ولعلها أن تزيد على عدة الألف تجد فى كل كتاب منها الرد على هؤلاء وإبطال مذهبهم ونسبتهم إلى الكذب والزرق ولو أن مقابلا قابله وقال لو كان هذا العلم صحيحاً لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب على رده وإبطاله لكان قوله من جنس قوله ولكن أهل المشرق فيهم هذا وهذا كما يشهد به الحس والتواريخ القديمة والحديثة ولقد رأينا من الردود القديمة قبل قيام الإسلام على هؤلاء ما يدل على أن العقلاء لم يزالوا يشهدون عليهم بالجهل وفساد المذهب وينسبونهم إلى الدعاوى الكاذبة والآراء الباطلة التى ليس مع أصحابها إلا القول بلا علم

فصـــل

وأماماذكره فى أمر الطالع عن الفرس وأنهم كانوا يعتنون بطالع مسقط النطفة وهو طالع الأصل ثم يحكم بموجبه حتى يحكم بعدد الساعات التى يمكثها الولد فى بطن أمه فهذا من الكذب والبهت ومن أراد أن يختبر كذبه فليجربه فإن تجربة مثل هذا ليست بمشقة ولاعسرة ثم إن هذا الواطىء لاعلم له ولالأحد أن الولد إنما يخلق من أول وطئه الذى أنزل فيه دون ما بعده وإن فرض أنه أمسك عن وطئها بعد المرة الأولى وحبسها بحيث يتيقن أن غيره لم يقربها وهذا فى غاية الندرة لم يمكن المنجم أن يعلم أحوال ذلك المولود ولا تفاصيل أمره البتة ومدعى ذلك مجاهر بالكذب والبهت وقد اعترف القوم بأن طالع الولادة مستعار لايفيد شيئاً لأن الولد لايحدث فى ذلك الوقت وإنما ينتقل من مكان إلى مكان وقد اعترفوا بأن ضبطه متعسر جدا بل متعذر فإن فى اللحظة الواحدة من اللحظات تتغير نصبة الفلك تغيرا لا ينضبط ولا يحصيه

إلا الله ولا ريب أن الطالع يتغير بذلك تغيرا عظيما لا يمكن ضبطه وقد اعترفوا هم بهذا وأن سبب هذا التفاوت يحيل أحكامهم واعترفوا بأنه لا سبيل إلى الاحتراز من ذلك فأي وثوق لعاقل بهذا العلم بعد هذا كله وقد بينا أن غاية هذا لو صح وسلم من الخلل جميعه ولا سبيل إليه لكان جزء السبب والعلة والحكم لا يضاف إلى جزء سببه ثم لو كان سببا تاما فصوارفه وموانعه لا تدخل تحت الضبط البتة والحكم إنما يضاف إلى وجود سببه التام وانتفاء موانعه وهذه الأسباب والموانع مما لا تدخل تحت حصر ولا ضبط إلا لمن أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما لا إله إلا هو علام الغيوب فلو ساعدناهم على صحة أصول هذا العلم وقواعده لكانت أحكامهم باطلة وهي أحكام بلا علم لما ذكرناه من تعذر الإحاطة بمجموع الأسباب وانتفاء الموانع ولهذا كثيرا ما يجمعون على حكم من أحكامهم الكاذبة فيقع الأمر بخلافه كما تقدم .. وأما تلك الحكايات المتضمنة لإصابتهم في بعض الأحوال فليست بأكثر من الحكايات عن أصحاب الكشف والفأل وزجر والطائر والضرب بالحصى والطرق والعيافة والكهانة والخط والحدس وغيرها من علوم الجاهلية وأعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والمنجمين والكهان وجاهلية العرب الذين كانوا قبل النبي ﷺ فإن هذه كانت علوما لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل ومن هؤلاء من يزعم أنه يأخذ من الحروف علم المكان ولهم في ذلك تصانيف وكتب حتى يقولون إذا أردت معرفة ما في رؤيا السائل من خير أو شر فخذ أول حرف من كلامه الذي يكلمك به وفسر رؤياه على معنى ذلك الحرف فإن كان أول ما نطق به باء فرؤياه خير لأن الباء من البهاء والخير ألا تراها في البر والبركة وبلوغ الآمال والبقاء والبشارة والبيان والبخت فإذا كان أول حرف من كلامه باء فاعلم أنه قد عاين ما أبهاه وبشره من الخيرات وإن كان أول كلامه تاء فقد بشر بالتمام والكمال وإن كان ثاء فبشره بالأثاث والمتاع لقوله تعالى هم أحسن أثاثا ورئيا ثم قالوا فعليك بهذه الأحرف الثلاثة فليس شيء يخلو منها ويجاوزها وإذا تأملت جهل هؤلاء رأيته شديدا فكيف حكموا على الباء بالبهاء والبركة دون البأس والبغي والبين والبلاء والبوار والبعد وكيف حكموا على الثاء بالأثاث دون الثقل والثقل والثلب ونحوه وكذلك استدلاله بأول ما يقع بصره عليه كما حكي عن أبي معشر أنه وقف هو وصاحب له على واحد من هؤلاء وكانا سائرين في خلاص محبوس فسألاه فقال أنتما في طلب خلاص مسجون فعجبا من ذلك فقال له أبو معشر هل يخلص أم لا فقالا لا تذهبان تلتقيانه قد خلص فوجدا الأمر كما قال فاستدعاه أبو معشر وأكرمه وتلطف له في السؤال عن كيفية علم ذلك فقال نحن نأخذ الفال بالعين والنظر فينظر أحدنا إلى الأرض ثم يرفع رأسه فأول شيء يقع نظره عليه يكون الحكم به فلما سألتماني كان أول ما رأيت ماء في قربة فقلت

هاك محبوس ثم لما سألتمانى فى الثانية نظرت فإذا هو قد أفرغ من القربة فقلت يخلص ويصيب تارة ويخطىء تارة . . ومن هذا أخذ بعضهم الجواب عن التفاؤل بالأيام فإذا رأى أحد رؤيا مثلا يوم أحد أو ابتدأ فيه امرأ قال حدة وقوة وإن كان يوم الجمعة قال اجتماع وألفة وإن كان يوم سبت قال قطع وفرقة . ومن هذا استدلال المسئول بالمكان الذى يضع السائل يده عليه من جسده وقت السؤال فإن وضع يده على رأسه فهو رئيسه وكبيره والرجلين قوامه والأنف بناء مرتفع أو تل أونحوه والفم بئر عذبة اللحية أشجار وزروع وعلى هذا النحو من ذلك ماحكى عن المهدى أنه رأى رؤيا وأنسيها فأصبح مغتما بها فدل على رجل كان يعرف الزجر والفأل وكان حاذقاً به واسمه خويلد فلما دخل عليه أخبره بالذى أراده له فقال له ياأمير المؤمنين صاحب الزجر والفأل ينظر إلى الحركة وأخطار الناس فغضب المهدى وقال سبحان الله أحدكم يذكر بعلم ولايدرى ماهو ومسح يده على رأسه ووجهه وضرب بها على فخذه فقال له أخبرك برؤياك ياأمير المؤمنين قال هات قال رأيت كأنك صعدت جبلا فقال المهدى لله أبوك ياسحار صدقت قال ماأنا بساحر ياأمير المؤمنين غير أنك مسحت بيدك على رأسك فزجرت لك وعلمت أن الرأس ليس فوقه أحد إلا السماء فأولته بالجبل ثم نزلت بيدك إلى جبهتك فزجرت لك بنزولك إلى أرض ملساء فيها عينان مالحتان ثم انحدرت إلى سفح الجبل فلقيت رجلا من فخذك قريش لأن أمير المؤمنين مسح بعد ذلك بيده على فخذه فعلمت أن الرجل الذى لقيه من قرابته قال صدقت وأمر له بمال وأمر أن لايحجب عنه . . ومن ذلك هؤلاء أصحاب الطير السانح والبارح والقعيد والناطح وأصل هذا أنهم كانوا يزجرون الطير والوحش ويثيرونها فما تيامن منها وأخذ ذات اليمين سموه سانحا وما تياسر منها سموه بارحاً وما استقبلهم منها فهو الناطح وما جاءهم من خلفهم سموه القعيد فمن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسانح ومنهم من يرى خلاف ذلك قال المدائنى سألت رؤبة بن العجاج ماالسانح قال ما ولاك ميامنه قال قلت فما البارح قال ماولاك مياسره قال والذى يجىء من قدامك فهو الناطح والنطيح والذى يجىء من خلفك فهو القاعد والقعيد وقال المفضل الضبى البارح ماياتيك عن اليمين يريد يسارك والسانح ماياتيك عن اليسار فيمر على اليمين وإنما اختلفوا فى مراتبها ومذاهبها لأنها خواطر وحدوس وتخمينات لاأصل لها فمن تبرك بشىء مدحه ومن تشاءم به ذمه ومن اشتهر بإحسان الزجر عندهم ووجوهه حتى قصده الناس بالسؤال عن حوادثهم وماأملوه من أعمالهم سموه عائفا وعرافا وقد كان فى العرب جماعة يعرفون بذلك كعراف اليمامة والأبلق الأسيدى والأجلح وعروة بن يزيد وغيرهم فكانوا يحكمون بذلك ويعملون به ويتقدمون ويتأخرون فى جميع مايتقلبون فيه ويتصرفون فى حال الأمن والخوف والسعة والضيق والحرب والسلم فان أنجحوا

فيما يتفاءلون به مدحوه وداوموا عليه وإن عطبوا فيه تركوه وذموه ومنهم من أنكرها بعقله وأبطل تأثيرها بنظره وذم من اغتربها واعتمد عليها وتوهم تأثيرها فنهم الرقشى حيث يقول :

ولقد غدوت وكنت لا ... أغدو على واق وحاتم
فإذا الأشائم كالأيا ... من والأيامن كالأشائم
وكذاك لاخير ولا ... شر على أحد بدائم
لايمنعنك من بغا ... ء الخير تعقاد التمائم
قد خط ذلك فى السطو ... ر الأوليات القدائم

وقال جهم الهذلى :

ألم تر أن العائفين وإن جرت ... لك الطير عما فى غد عميان
يظنان ظنا مرة يخطيانه ... وأخرى على بعض الذى يصفان
قضى الله أن لا يعلم الغيب غيره ... ففى أى أمر الله يمتريان

وقال آخر :

وما أنا ممن يزجر الطير همه ... أطار غراب أم تعرض ثعلب
ولا السانحات البارحات عشية ... أمر سليم القرن أم مر أعضب

وقال آخر يمدح منكرها :

وليس بهياب إذا شد رحله ... يقول عدانى اليوم واق وحاتم
ولكنه يمضى على ذاك مقدما ... إذا حاد عن تلك الهنات الختارم

يعنى بالواق الصرد وبالحاتم الغراب سموه حاتما لأنه كان عندهم يحتم بالفراق والختارم العاجز الضعيف الرأى المتطير . . وقد شفى النبى صلى الله عليه وسلم أمته فى الطيرة حيث سئل عنها فقال ذاك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه وفى أثر آخر إذا تطيرت فلا ترجع أى امض لما قصدت له ولا يصدنك عنه الطيرة . . واعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف وأما من لم يبال به ولم يعبأ به شيئاً لم يضره البتة ولا سيما ان قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فالطيرة باب من الشرك والقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته يكبر ويعظم شأنها على من اتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر العناية بها وتذهب وتضمحل عمن لم يلتفت إليها ولا ألقى اليها باله ولا شغل بها نفسه وفكره واعلم ان من كان معتنياً بها قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره وتفتحت له

أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة فى اللفظ والمعنى مايفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه فإذا سمع سفرجلا أو أهدى إليه تطير به وقال سفر وجلاء وإذا رأى ياسمينا أو سمع اسمه تطير به وقال يأس ومين وإذا رأى سوسنة أوسمعها قال سوء يبقى سنه وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب آفة تطير به وتشاءم بيومه . . ويحكى عن بعض الولاة أنه خرج فى بعض الأيام لبعض مهماته فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس فلما رجع من مهمه ولم يلق شراً أمر باطلاقه فقال له سألتك بالله ما كان جرمى الذى حبستنى لأجله فقال له الوالى لم يكن لك عندنا جرم ولكن تطيرت بك لما رأيتك فقال فما أصبت فى يومك برؤيتى فقال مما لم ألق إلا خيراً فقال أيها الأمير أنا خرجت من منزلى فرأيتك فلقيت فى يومى الشر والحبس وأنت رأيتنى فلقيت فى يومك الخير والسرور فمن أشأمنا والطيرة بمن كانت فاستحيا منه الوالى ووصله . . وقال أبو القاسم الزجاجى لم أر أشد تطيراً من ابن الرومى الشاعر وكان قد تجاوز الحد فى ذلك فعاتبته يوماً على ذلك . . فقال ياأبا القاسم الفال لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان . . وهذا جواب من استحكمت علته فعجز عنها وهو أيضاً بمنزلة من قد غلبته الوساوس فى الطهارة فلا يلتفت إلى علم ولا إلى ناصح وهذه حال من تقطعت به أسباب التوكل وتقلص عنه لباسه بل تعرى منه ومن كان هكذا فالبلايا إليه أسرع والمصائب به أعلق والمحن له ألزم بمنزلة صاحب الدمل والقرحة الذى يهدى إلى قرحته كل مؤذ وكل مصادم فلا يكاد يصدم من جسده أو يصاب غيرها والمتطير متعب القلب منكد الصدر كاسف البال سيىء الخلق يتخيل من كل مايراه أو يسمعه أشد الناس خوفا وأنكدهم عيشا وأضيق الناس صدراً وأحزنهم قلبا كثير الاحتراز والمراعاة لما لايضره ولاينفعه وكم قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة ويكفيك من ذلك قصة النابغة مع زياد بن سيار الفزارى حين تجهز إلى الغزو فلما أراد الرحيل نظر النابغة إلى جرادة قد سقطت عليه فقال جرادة تجرد وذات ألوان عزيز من خرج من هذا الوجه ونفذ زياد لوجهه ولم يتطير فلما رجع زياد سالما غانما أنشأ يقول .

تخبر طيرة فيها زياد ليخبره وما فيها خبير
أقام كأن لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير
تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور
بلى شيء يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كثير

ولم يحك الله التطير إلا عن أعداء الرسل كما قالوا لرسلهم (انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون)

وكذلك حكى الله سبحانه عن قوم فرعون فقال (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هـــذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عنـــد الله) حتى إذا أصابهم الخصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه أى نحن الجـــديرون الحقيقون به ونحن أهله وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه قالوا هـــذا بسبب موسى وأصحابه أصبنا بشؤمهم ونفض علينا غبارهم كما يقوله المتطير لمن يتطير به فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده كما قال تعالى عن أعداء رسوله ﷺ (وإن تصبهم حسنة يقولوا هـذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك) فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها التطير عن أعدائه وأجاب سبحانه عن تطيرهم بموسى وقومه بأن طائرهم عند الله لا بسبب موسى وأجاب عن تطير أعداء رسول الله ﷺ بقوله (قل كل من عند الله) وأجاب عن الرسل بقوله (ألا طائركم معكم) وأما قوله (ألا إنما طائركم عند الله) فقال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم وفى رواية شؤمهم عند الله ومن قبله أى إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله وقال أيضا أن الأرزاق والأقدار تتبعكم وهذا كقوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج)أى ما يطير له من الخير والشر فهو لازم له فى عنقه والعرب تقول جرى له الطائر بكذا من الخير والشر قال أبو عبيدة الطائر عندهم الحظ وهو الذى تسميه العامة البخت يقولون هذا يطير لفلان أى يحصل له قلت ومنه الحديث فطار لنا عثمان بن مظعون أى أصابنا بالقرعة لما اقترع الأنصار على نزول المهاجرين عليهم وفى حديث رويفع ابن ثابت حتى أن أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح أى يحصل له بالشركة فى الغنيمة وقيل فى قوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) أن الطائر ههنا هو العمل قاله الفراء وهو يتضمن الرد على نفاة القدر وخص العنق بذلك من بين سائر أجزاء البدن لأنها محل الطوق الذى يطوقه الإنسان فى عنقه فلا يستطيع فكاكه ومن هذا يقال إثم هذا فى عنقك وافعل كذا وإثمه فى عنقى والعرب تقول طوقها طوق الحمامة وهذا ربقة فى رقبته وعن الحسن بن آدم لتنظر لك صحيفة إذا بعثت قلدتها فى عنقك فخصوا العنق بذلك لأنه موضع القلادة والتميمة واستعمالهم التعاليق فيها كثير كما خصت الأيدى بالذكر فى نحو بما كسبت أيديكم بما قدمت يداك ونحوه وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذى لهم عند الله من عذاب النار وهو الذى أصابهم فى الدنيا وقيل المعنى أن سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده الذى يجرى عليه ما يسوؤهم ويعاقبون عليهم بعد موتهم بما وعدهم الله ولا طائر أشأم من هذا وقيل حظهم ونصيبهم وهذا لا يناقض قول الرسل طائركم معكم أى حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم

وعدوانكم فطائر الباغى الظالم معه وهو عند الله كما قال تعالى (وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عندالله فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا) ولو فقهوا وفهموا لما تطيروا بما جئت به لأنه ليس فيما جاء به الرسول ﷺ ما يقتضى الطيرة فإنه كله خير محض لا شر فيه وصلاح لا فساد فيه وحكمة لا عبث فيها ورحمة لاجور فيها فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا فإن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحمة وليس فيما أتيتهم به لو فهموا مايوجب تطيرهم بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التى يتناولوها منه بأعمالهم وكسبهم ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أى راجع عليكم فالطير الذى حصل لكم إنما يعود عليكم وهذا من باب القصاص فى الكلام مثل قوله فى الحديث أخذنا فالك من فيك ونظيره قول النبى ﷺ إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فعلى هذا معنى طائركم معكم أى نصيبكم طيرتكم التى تطيرتم بها لأنهم اعتقدوا الشؤم فيها ولا شؤم فيها البتة فقيل لهم الشؤم منكم وهو نازل بكم فتأمله وهذا يشبه قوله تعالى (وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) قيل جزاء مكرهم عنده فكر بهم كما مكروا برسله ومكره تعالى بهم إنما كان بسبب مكرهم فهو مكرهم عادعليهم وكيدهم عاد عليهم فهكذا طيرتهم عادت عليهم وحلت بهم وسمى جزاء المكر مكرا وجزاء الكيد كيدا تنبيها على أن الجزاء من جنس العمل ولما ذكر سبحانه أن ما أصابهم من حسنة وسيئة أى نعمة ومحنة فالكل منه تعالى بقضائه وقدره فكأنهم قالوا فما بالك أنت تصيبك الحسنات والسيئات كما تصيبنا فذكر سبحانه أن ما أصابه من حسنة فمن الله من بها عليه وأنعم بها عليه وما أصابه من سيئة فمن نفسه أى بسبب من قبله أى لا لنقص ما جاء به ولا لشر فيه ولا لشؤم يقتضى أن تصيبه السيئة بل بسبب من نفسه ومن قبله وقد قيل فى قوله تعالى (طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون)أن طائرهم ههنا هو السبب الذى يجىء فيه خيرهم وشرهم فهو عند الله وحده وهو قدره وقسمه إن شاء رزقكم وعافاكم وإن شاء حرمكم وابتلاكم ومن هذا قالوا طائر الله لاطائر كلبى قدر الله الغالب الذى يأتى بالحسنات ويصرف السيئات ومنه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك وعلى هذا فالمعنى بطائركم نصيبكم وحظكم الذى يطيركم ومن فسره بالعمل فالمعنى طائركم الذى طار عنكم من أعمالكم وبهذين القولين فسر معنى قوله تعالى(وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) وأنه ما طار عنه من عمله أو صار لازماله مما قضى الله عليه وقدر عليه وكتب له من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة .

فصـــل

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى وصف

السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون زاد مسلم وحده ولا يرقون فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الزيادة وهم من الراوى لم يقل النبى صلى الله عليه وسلم ولا يرقون لأن الراقى محسن إلى أخيه وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقال لا بأس بالرقى مالم يكن شركا والفرق بين الراقى والمسترقى أن المسترقى سائل مسقط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقى محسن نافع . قلت والنبى صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سببا للسبق إلى الجنان وهذا بخلاف ترك الاسترقاء فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاء بما قضاه وهذا شيء وهذا شيء وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفال الصالح ونحوه من حديث أنس وهذا يحتمل أن يكون نفياً وأن يكون نهياً أى لا تطيروا ولكن قوله فى الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفى وإبطال هذه الأمور التى كانت الجاهلية تعانيها والنفى فى هذا أبلغ من النهى لأن النفى يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهى إنما يدل على المنع منه . وقد روى ابن ماجه فى سننه من حديث سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن ذر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل وهذه اللفظة وما منا إلى آخره مدرجة فى الحديث ليست من كلام النبى صلى الله عليه وسلم كذلك قاله بعض الحفاظ وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك كما هو فى أثر مرفوع من ردته الطيرة فقد قارن الشرك وفى أثر آخر من أرجعته الطيرة من حاجة فقد أشرك قالوا وما كفارة ذلك قال أن يقول أحدكم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك . وفى صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمى أنه قال يارسول الله ومنا أناس يتطيرون فقال ذلك شيء يجده أحدكم فى نفسه فلا يصدنه فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو فى نفسه وعقيدته لا فى المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذى يطيره ويصده لا مارآه وسمعه فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التى أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السموات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهله البتة . . وفى الحديث المعروف أقروا الطير

على مكاناتها قال أبو عبيدة فى الغريب أراد لا تزجروها ولا تلتفتوا إليها أقروها على مواضعها التى جعلها الله لها ولا تعدوا ذلك إلى غيره أى أنها لا تضر ولا تنفع وقال غيره المعنى أقروها على أمكنتها فانهم كانوا فى الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو أمرا من الأمور أثار الطير من أوكارها لينظر أى وجه تسلك وإلى أى ناحية تطير فان خرجت ذات اليمين خرج لسفره ومضى لأمره وإن أخذت ذات الشمال رجع ولم يمض فأمرهم أن يقروها فى أمكنتها وأبطل فعلهم ذلك ونهاهم عنه كما أبطل الاستقسام بالأزلام . . وقال ابن جرير معنى ذلك أقروا الطير التى تزجرونها فى مواضعها المتمكنة فيها التى هى لها مستقر وامضوا لأموركم فان زجركم إياها غير مجد عليكم نفعا ولا دافع عنكم ضررا . . وقال آخرون هذا تصحيف من الرواة وخطأ منهم ولا يعرف المكنات إلا أسماء البيض الضباب دون غيرها . . قال الجوهرى المكن البيض الضب قال ومكن الضباب طعام العرب لا تشتهيه نفوس العجم وفى الحديث أقروا على الطير مكانها بالضم والفتح قال أبو زياد الكلابى وغيره إنا لا نعرف للطير مكنات فأما المكنات فانما هى الضباب قال أبو عبيد ويجوز فى الكلام وإن كان المكن الضباب فى أن يجعل للطير تشبيها بذلك كقولهم مشافر الحبش وإنما المشافر للإبل وكقول زهير يصف الأسد * له لبد أظفاره لم تقلم * وإنماله مخالب قال هؤلاء فلعل الراوى سمع أقر الطير فى وكناتها بالواو ولأن وكنات الطير عشها وحيث تسقط عليه من الشجر وتأوى إليه وفى أثر آخر ثلاث من كن فيه لم ينل الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر من طيرة وقد رفع هذا الحديث فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع بأحسن الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال له ابن عباس لا خير ولا شر مبادرة بالإنكار عليه لئلا يعتقد له تأثيرا فى الخير أو الشر وخرج طاووس مع صاحب له فى سفر فصاح غراب فقال الرجل خير فقال طاووس وأى خير عنده والله لا تصحبنى وقيل لكعب هل تتطير فقال نعم فقيل له فكيف تقول إذا تطيرت قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك وكان بعض السلف يقول عند ذلك طير الله لا طيرك وصياح الله لا صياحك ومساء الله لا مساك وقال ابن عبد الحكم لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاحم فنظرت فاذا القمر فى الدبران فكرهت أن أقول له فقلت ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه فى هذه الليلة قال فنظر عمر فاذا هو فى الدبران فقال كأنك أردت أن تعلمنى أن القمر فى الدبران يامزاحم إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر ولكنا نخرج بالله الواحد القهار . . فان قيل فما تقولون فيما

روى عن النبي ﷺ أنه كان يستحب الفأل في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لاعدوى ولا طيرة وخيرها الفأل وفي لفظ وأصدقها الفأل وفي لفظ وكان يعجبه الفأل وفي لفظ مسلم ويعجبني الفأل الصالح أي الكلمة الحسنة وقال إذا أبردتم إلى بريداً فاجعلوه حسن الإسم حسن الوجه وروى عن يحي بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب من يحلب هذه فقام رجل فقال النبي ﷺ ما إسمك فقال الرجل مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما إسمك فقال الرجل حرب فقال له النبي ﷺ إجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما إسمك فقال الرجل يعيش فقال له النبي ﷺ يعيش احلب فحلب زاد ابن وهب في جامعه في هذا الحديث فقام عمر بن الخطاب فقال أتكلم يارسول الله أم أصمت قال بل أصمت وأخبرك بما أردت ظننت ياعمر أنها طيرة ولاطير إلاطيره ولا خير إلا خيره ولكن أحب الفأل وفي جامع ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بغلام فقال ماسميتم هذا الغلام فقالوا السائب فقال لاتسموه السائب ولكن عبد الله قال فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله وفي صحيح البخاري من رواية الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما إسمك قال حزن قال أنت سهل قال لا أغير اسما سمانيه أبي قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد وروى مالك عن يحي بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمك قال جمرة قال ابن من قال ابن شهاب فقال ممن قال من الحرقة قال أين مسكنك قال بحرة النار قال بأيها قال بذات لظى فقال له عمر أدرك أهلك فقد احترقوا فكان كما قال عمر وفي غير رواية مالك هذه القصة عن مجالد عن الشعبي قال جاء رجل من جهينة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ما اسمك قال شهاب قال ابن من قال ابن جمرة قال أبن من قال ابن ضرام قال ممن قال من الحرقة قال وأين منزلك قال بحرة النار قال ويحك أدرك منزلك أو أهلك فقد احترقوا قال فأتاهم فألفاهم قد احترق عامتهم وقالت عائشة كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن ما استطاع في تنعله وترجله ووضوئه وفي شأنه كله وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال الشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة وفي الصحيح أيضاً من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ﷺ قال إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤم وفي الموطأ عن يحي بن سعيد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرسا قدلوح بذنبه ورجل قد استل سيفه فقال له شم سيفك فأني أرى السيوف ستسل اليوم وكذلك قوله لما رمى واقد ابن عبد الله عمر بن الحضرمي فقتله فقال واقد وقدت الحرب وعامر عمرت الحرب وابن الحضرمي

حضرت الحرب ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر استقبل في طريقه جبلين فسأل عنهما فقالوا اسم أحدهما مسلح والآخر مخرئ. وأهلهما بنو النار وبنو حراق فكره المرور عليهما وتركهما على يساره وسلك ذات اليمين وعرض عبد الله بن جعفر مالا له على معاوية يقال له الدعان وقال له اشتره مني فقال له معاوية هذا مال يقول دعني ولما نزل الحسين بن على بكربلاء قال ما اسم هذا الموضع قالوا كربلاء قال كرب وبلاء ولما خرج عبدالله بن الزبير من المدينة إلى مكة أنشده أحد أخويه

وكل بني أم سيمسون ليلة ولم يبق من أغنامهم غير واحد

فقال له عبد الله ما أردت إلى هذا قال لم أتعمده قال هو أشد على وقد كره السلف ومن بعدهم أن يتبع الميت بنار إلى قبره من مجمر أو غيره وفي معناه الشمع قالت عائشة لاتجعلوا آخر زاده أن تتبعوه بالنار ولما بايع طلحة بن عبيدالله على بن أبي طالب وكان أول من بايع قال رجل أول يد بايعته يد شلاء لايتم هذا الأمر له ولما بعث على رضى الله عنه معقل بن قيس الرياحي من المدائن في ثلاثة آلاف وأمره أن يأخذ على الموصل ويأتي نصيبين ورأس عين حتى يأتي الرقة فيقيم بها فسار معقل حتى نزل الحديثة فبينما هو ذات يوم جالسا إذ نظر إلى كبشين يتناطحان حتى جاء رجلان فأخذ كل منهما كبشا فذهب به فقال شداد بن أبي ربيعة الخثعمي ستنصرفون من وجهكم هذا لاتغلبون ولا تغلبون لافتراق الكبشين سليمين فكان كذلك ولما بعث معاوية في شأن حجر بن عدى وأصحابه كان الذى جاءهم أعور يقال له هدبة وكانوا ثلاثة عشر رجلا مع حجر فنظر إليه رجل منهم فقال إن صدق الفأل قتل نصفنا لأن الرسول أعور فلما قتلوا سبعة وافى رسول ثان ينهى عن قتلهم فكفوا عن الباقين وقال عوانة بن الحكم لما دعا ابن الزبير إلى نفسه قام عبدالله بن مطيع ليبايع فقبض عبد الله بن الزبير يده وقال لعبيد الله بن أبي طالب قم فبايع فقال عبد الله قم يامصعب فبايع فقام فبايع فتفاءل الناس وقالوا أبى أن يبايع ابن مطيع وبايع مصعبا ليكونن في أمره صعوبة أو شر فكان كذلك . . وقال سلمة بن محارب نزل الحجاج في محاربته لابن الأشعث دير قرة ونزل عبدالرحمن ابن الأشعث دير الجماجم فقال الحجاج استقر الأمر في يدى وتجمجم به أمره والله لأقتلنه وقال عمرو بن مروان الكلبي حدثني مروان بن يسار عن سلمة مولى يزيد بن الوليد قال كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القريتين قبل خروجه على الوليد بن يزيد ونحن نتذاكر أمره إذ عرض لنا ذئب هناك فتناول يزيد قوسه فرمى الذئب فأصاب حلقه فقال قتلت الوليد ورب الكعبة فكان كما قال وقال داود بن عيسى بن محمد بن على خرج أبي وأبو جعفر غازيين في بلاد الروم ومعه غلام له ومع أبي جعفر مولى فسنحت له أربعة أظب ثم مضت تخاتلنا

حتى غابت عنا ثم رجعت ومضى واحد فقال لنا أبو جعفر والله لانرجع جميعا فمات مولى أبي جعفر وأمر بعض الأمراء جارية له تغنى فاندفعت تقول :

هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوماً بكسرى مرازبه

فقال ويلك غنى غير هذا فغنت .

هذا مقام مطرد هدمت منازله ودوره

فقال ويلك غنى غير هذا فقالت والله ياسيدى ما أعتمد إلا مايسرك ويسبق إلى لسانى ماترى ثم غنت

كليب لعمرى كان أكثر ناصراً وأيسر جرما منك ضرج بالدم

فقال ماأرى أمرى إلا قريبا فسمع قائلا يقول قضى الأمر الذى فيه تستفتيان وقد ذكر فى حرب بنى تغلب أن تيم اللات أرسل بنيه فى طلب مال له فلما أمسى سمع صوت الريح فقال لامرأته أنظرى من أين نشأ السحاب ومن أين نشأت الريح فأخبرته أن الريح طالع من وجه السحاب فقال والله إنى لأرى ريحاً تهدهذه الصخرة وتمحق الأثر فلما دخل عليه بنوه قال لهم ما لقيتم قالوا سرنا من عندك فلما بلغنا غصن شعثمين إذا بعفر جاثمات على دعص من رمل فقال أمشرقات أم مغربات قالوا مغربات قال فاريحكم ناطح أم دابر أم بارح أم سانح فقالوا ناطح فقال لنفسه يا تيم اللات دعص الشعثمين والشعثم الشيخ الكبير وأنت شعثم بنى بكر وجواثم بدعص وريح ناطح نطحت فبرحت قال ثم ماذا قالوا ثم رأينا ذئباً قد دلع لسانه من فيه وهو يطحر وشعره عليه فقال ذلك حران ثائر ذو لسان عذول حامى الظهر همه سفك الدماء وهو أرقم الأراقم يعنى مهلهلا قال ثم ماذا قالوا ثم رأينا ريحا وسحابا قال فهل مطر ثم قالوا بلى قال ببرق قالوا قد كان ذلك فقال أماء سائل فقالوا نعم فقال ذلك دم سائل ومرهفات قال ثم مه قالوا ثم طلعنا قلعة الضعفاء ثم تصوبنا من تل فاران قال فكنتم سواء أو مترادفين قالوا بل سواء قال فما سماؤكم قالوا خبا قال فماريحكم قالوا ناطح قال فمافعل الجيش الذين لقيتم قالوا نجونا منه هربا وجد القوم فى أثرنا قال ثم مه قالوا ثم رأينا عقاباً منقضة على عقاب فتشابكا وهويا إلى الأرض قال ذلك جمع رام جمعاً فهو لاقيه قال ثم مه قالوا ثم رأينا سبعاً على سبع ينهشه وبه بقية لم يمت فقال ذرونى أما والله أنها لقبيلة مصروعة مأكولة مقتولة من بنى وائل بعد عز وامتناع . .
وذكروا أن تيم اللات هذا مر يوما بجمل أجرب وعليه ثلاث غرابيب فقال لبنيه ستقفون على مقتولا فكان كما قال وقتل عن قريب .وكذلك قول علقمة فى مسيره مع أصحابه وقد مروا فى الليل بشيخ فان فقال لقيتم شيخا كبيراً فانيا يغالب الدهر والدهر يغالبه يخبركم أنكم ستلقون قوما فيهم ضعف ووهن ثم لقى سبعاً فقال دلاج لايغلب ثم رأى غرابا ينفض

بجؤجؤه فقال أبشروا ألا ترون أنه يخبركم أن قد اطمأنت بكم الدار فكان كذلك . . وذكر المدائنى قال خرج رجل من لهب ، ولهم عيافة فى حاجة له ومعه سقاء من ابن فسار صدر يومه ثم عطش فأناخ ليشرب فإذا الغراب ينعب فأثار راحلته ومضى فلما أجهده العطش أناخ ليشرب فنعب الغراب فأثار راحلته ثم الثالثة نعب الغراب وتمرغ فى التراب فضرب الرجل السقاء بسيفه فإذا فيه أسود ضخم ثم مضى فإذا غراب على سدرة فصاح به فوقع على سلمة فصاح به فوقع على صخرة فانتهى إليه فاذا تحت الصخرة كنز فلما رجع إلى أبيه قال له ما صنعت قال سرت صدر يوم ثم أنخت لأشرب فإذا الغراب ينعب قال أثره وإلا لست بابنى قال أثرته ثم أنخت لأشرب فنعب الغراب وتمرغ فى التراب قال أضرب السقاء وإلا لست بابنى قال فعلت فإذا أسود ضخم قال ثم مه قال ثم رأيت غرابا واقعا على سدرة قال أطره وإلا لست بابنى قال أطرته فوقع على سلمة قال أطره وإلا لست بابنى قال فوقع على صخرة قال أخبرنى بما وجدت فأخبرته . . وذكر أيضا أن أعرابيا أضل ذوداً له وخادما فخرج فى طلبهما إذ اشتدت عليه الشمس وحمى النهار فمر برجل يحلب ناقة قال أظنه من بنى أسد فسأله عن ضالته قال أدن فاشرب من اللبن وأدلك على ضالتك قال فشرب ثم قال ماسمعت حين خرجت قال بكاء الصبيان ونباح الكلاب وصراخ الديكة وثغاء الشاء قال ينهاك عن الغدو ثم مه قال ثم ارتفع النهار فعرض لى ذئب قال كسوب ذو ظفر ثم مه قال ثم عرضت لى نعامة قال ذات ريش واسمها حسن هل تركت فى أهلك مريضا يعاد قال نعم قال ارجع إلى أهلك فذودك وخادمك عندهم فرجع فوجدهم . . وذكر أبو خالد التيمى قال كنت آخذ الإبل بضمان فأرعاها فى ظهر البصرة فطردت فخرجت أقفو أثرها حتى انتهيت إلى القادسية فاختلطت على الآثار فقلت لو دخلت الكوفة فتحسست عنها فأتيت الكناسة فإذا الناس مجتمعون على عراف اليمامة فوقفت ثم قلت له حاجتى فقال بعيدة أشطان الهوى جمع مثلها على العاجز الباغى الغى ذو تكاليف ولترجعن قال فوجدتها فى الشام مع ابن عم لى فصالحت أصحابها عنها وقال المدائنى كان بالسواد زاجر يقال له مهر فأخبر به بعض العمال فجعل يكذب زجره ثم أرسل إليه فلما أتاه قال إنى قد بعثت بغنم إلى مكان كذا وكذا فانظر هل وصلت أم لم تصل وقد عرف العامل قبل ذلك أن بينها وبين الكلاء رحلة فقال لغلامه أخرج فانظر أى شىء تسمع قال وكان العامل قد أمر غلامه أن يكمن فى ناحية الدار ويصيح صياح ابن آوى فخرج غلام الزاجر ليسمع وصاح غلام العامل فرجع إلى الزاجر غلامه وأخبره بما سمع فقال للعامل قد ذهبت عنك وقطع عليها الطريق فاستيقت قال فضحك العامل وقال قد جاءنى خبرها أنها وصلت والصائح الذى صاح غلامى قال إن كان الصائح الذى الصاح ابن آوى فقد ذهبت

وإن كان غلامك فقد ذهب الراعي قال فبلغه بعد ذلك ذهاب الغنم وقتل الراعي ... وذكر عن العكلي أنه خرج في تسعة نفر هو عاشرهم ليصيبوا الطريق فرأى غرابا واقعا فوق بانة فقال ياقوم أنكم تصابون في سفركم هذا فازدجروا وأطيعوني وارجعوا فأبوا عليه فأخذ قوسه وانصرف وقتلت التسعة فأنشد يقول :

رأيت غرابا واقعا فوق بانة ينشنش أعلى ريشه ويطايره
فقلت غراب اغتراب من النوى وبانة بين من حبيب تجاوره
فما أعيف العكلي لا دردره وازجره للطير لاعز ناصره

... وذكر عن كثير عزة أنه خرج يريد مصر وكانت بها عزة فلقيه أعرابي من نهد فقال أين تريد قال أريد عزة بمصر قال ما رأيت في وجهك قال رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينتف ريشه فقال ماتت عزة فانتهى ومضى فوافى مصر والناس منصرفون من جنازتها فأنشأ يقول :

فأما غراب فاغتراب وغربة وبان فبين من حبيب تعاشره

... وذكر عنه أيضا أنه هوى امرأة من قومه بعد عزة يقال لها أم الحويرث وكانت فائقة الجمال كثيرة المال فقالت له أخرج فأصب مالا وأتزوجك فخرج إلى اليمن وكان عليها رجل من بني مخزوم فلما كان ببعض الطريق عرض له قوط والقوط الجماعة من الظباء فمضى ثم عرض له غراب ينعب ويفحص التراب على رأسه فأتى كثير حيا من الأزد ثم من بني لهب وهم من أزجر العرب وفيهم شيخ قد سقط حاجباه على عينيه فقص عليه ماعرض له فقال إن كنت صادقا لقد ماتت هذه المرأة أو تزوجت رجلا من بني كعب فاغتم كثيرا لذلك وسقى بطنه فكان ذلك سبب موته وقال في ذلك :

تيممت لهبا أبتغي العلم عندهم وقد رد علم العائفين إلى لهب
فيممت شيخا منهم ذو أمانة بصيرا بزجر الطير منحنى الصلب
فقلت له ماذا ترى في سوانح وصوت غراب يفحص الأرض بالترب
فقال جرى الطير السنيح بينها ونادى غراب بالفراق وبالسلب
فان لاتكن ماتت فقدحال دونها سـواك حليل باطن من بني كعب

وقال رجل من بني أسد تزوجت ابنة عم لي فخرجت أريدها فلقيني شيء كالكلب مدليا لسانه في شق فقلت أخفت ورب الكعبة فأتيت القوم فلم أصل إليها وناقرني أهلها فخرجت عنهم فمكثت ثلاثة أيام ثم بدا لي فيهم فخرجت نحوهم فلقيت كلبة تنطف أطباؤها لبنا فقلت أدركت ورب الكعبة فدخلت بأهلي وحملت مني بغلام ثم آخر حتى ولدت أولادا . . وذكر عن

يحيى بن خالد قال حج رجلان فقيل لهما ههنا امرأة تزجر قال فأتياها فسألاها فقال أحدهما ما نضمر فقالت أنك لتسألني عن رجل مقتول فقال هو والله الذي سأل عنه صاحبي فقالت هو كما قلت فسألاها عن تفسير ذلك فقالت أما رأيتما الجارية التي مرت ومعها ديك مشدود الرجلين حين سألني الأول قالا بلى قالت فلذلك قلت أنه محبوس مقيد قالت ورأيت الجارية حين رجعت وسألتني أنت والديك مذبوح فقلت مقتول . . وذكر المدائني أن أهل بيت من العجم كانوا إذا غاب الرجل عن أهله ولم يأتهم خبره أربع حجج زوجوا امرأته فتزوج منهم رجل جارية وغاب أربع حجج لا يأتيهم فأرادوا تزويج الجارية وكانت مشغوفة به فقالت دعوني سنة أخرى فأبوا عليها وأتوا زاجراً لهم فخرج الزاجر ومعه تلميذ له فتلقاهم قوم يحملون ميتا ويد الميت على صدره فقال الزاجر لتلميذه مات الرجل قال ما مات ألا ترى يد الميت على صدره يخبر أنه هو الميت والرجل صحيح فرجعا فأخبرا الحاكم أنه لم يمت فأمر بتأجيلها سنة فجاء زوجها بعد شهر . . وذكر ابن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الله قال دخلت على رجل ضرير زاجر من العرب وقد خبأت سحاءة عنوان من كتان فقلت أخبرني بما خبأت لك فنظر قليلا ثم قال هو من نبات الماء فقلت زدني في الشرح قال هو قطعة من كتان قال فسألته عن ذلك فقال سألتني عن الخبء فوقعت يدي على الحصير فقلت إنه من نبات الماء قال فقلت زدني فقال وصاح صائح من جانب الدار فقضيت بالسواد وبأنه صغير للتصغير ثم نظرت فلم يكن ذلك أولى بأن يكون قطعة من كتان قال وسألته عن مقراضين في يدي قد أدخلت أصبعي في حلقتيهما فقال في يدك خاتم من حديد وذكر ابن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرمي الجمرة فجاءته حصاة فأصابت جبهته ففصدت منه عرقا فقال رجل من بني لهب أشعر أمير المؤمنين ورب الكعبة لا يقوم هذا المقام أبدا فقتل بعد ذلك وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس وفي لفظ فيهما لا عدوى ولا صفر ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار وفي لفظ آخر فيهما إن يكن الشؤم في شيء حقا ففي الفرس والمسكن والمرأة وفي بعض طرق البخاري والدابة بدل الفرس وفي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم . . وقال البخاري إن كان في شيء وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس . . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على

مصح . . وفى موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبى عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء قالوا يارسول الله وماذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى . . وقال ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة رضى الله عنه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه لا عدوى وحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايورد ممرض على مصح الحديث ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام أن لا يورد ممرض على مصح الحديث قال فقال الحارث بن أبى ذئاب وهو ابن عم أبى هريرة قد كنت أسمعك ياأبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يحدث ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح فماراه الحارث فى ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية فقال للحارث أتدرى ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة إنى أقول أبيت أبيت قال أبو سلمة فلعمرى لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدرى أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر قالوا هذا النهى عن إيراد المريض على المصح إنما هو من أجل الطيرة التى تلحق المصح . . وقال مسدد حدثنا يحى بن هشام عن يحى بن أبى كثير عن الحضرمى بن لاحق عن سعيد بن المسيب قال سألت سعد بن مالك عن الطيرة فانتهرنى وقال من حدثك فكرهت أن أحدثه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاعدوى ولا طيرة ولا هامة وإن كانت الطيرة فى شىء ففى الفرس والمرأة والدار فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا . . وفى صحيح مسلم عن الشريد بن سويد قال كان فى وفد ثقيفة رجل مجذوم فأرسل إليه النبى صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فأرجع وفى حديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد .

فصـــل

الآن التقت حلقتا البطان وتداعى نزال الفريقان نعم وههنا أضعاف أضعاف ما ذكرتم وأضعاف أضعافه وللناس ههنا مسلكان عليهما يعتمد المتكلمون فى هذا الباب لا نرتضيهما بل نسلك مسلك العـــدل والتوسط بين طرفى الأفراط والتفريط فدين الله بين الغالى فيه والجافى عنه والوادى بين الجبلين والهدى بين الضلالتين وقد جعل الله هذه الأمة هى الأمة الوسط فى جميع أبواب الدين فإذا انحرف غيرها من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هى فى الوسط كما كانت وسطا فى باب أسماء الرب تعالى وصفاته بين الجهمية والمعطلة والمشبهة الممثلة وكان وسطا فى باب الإيمان بالرسل بين من عبدهم وأشركهم بالله كالنصارى و بين من قتلهم

وكذبهم وآمنوا بهم وصدقوهم وبرأوهم من العبودية وكانت وسطا فى القدر بين الجبرية الذين يمنعون أن يكون للعبد فعل أو كسب أو اختيار البتة بل هو مجبور مقهور لا اختيار له ولا فعل وبين القدرية النفاة الذين يجعلونه مستقلا بفعله ولا يدخل فعله تحت مقدور الرب تعالى ولا هو واقع بمشيئة الله تعالى وقدرته فأثبتوا له فعلا وكسبا واختيارا حقيقة وهو متعلق الأمر والنهى والثواب والعقاب وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشيئته فما شاء الله من ذلك كان وما لم يشأ لم يكن ولا يتحرك ذرة إلا بمشيئته وإرادته والعباد أضعف وأعجز أن يفعلوا ما لم يشأه الله لا قوة له ولا قدرة عليه وكذلك هم وسط فى المطاعم والمشارب بين اليهود الذين حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم وبين النصارى الذين يستحلون الخبائث فأحل الله لهذه الأمة الوسط الطيبات وحرم عليهم الخبائث وكذلك لا تجد أهل الحق دائما إلا وسطا بين طرفى الباطل وأهل السنة وسط فى النحل كما أن المسلمين وسط فى الملل وكذلك ما نحن فيه من هذا الباب فإنهم وسط بين النفاة الذين ينفون الأسباب جملة ويمنعون ارتباطها بالمسببات وتأثيرها بها ويسدون هذا الباب بالكلية ويضطربون فيما ورد من ذلك فيقابلون بالتكذيب منه ما يمكنهم تكذيبه ويحيلون على الاتفاق والمصادفة ما لا قبل لهم بدفعه من غير أن يكون لشىء من هذه الأمور مدخل فى التأثير أو تعلق بالسببية البتة وربما يقولون أن أكثر ذلك مجرد خيالات وأوهام فى النفوس تنفعل عنها النفوس كانفعال أرباب الخيالات والأمراض والأوهام وليس عندهم وراء ذلك شىء وهذا مسلك نفاة الأسباب وارتباط المسببات بها وهذا جواب كثير من المتكلمين والمسلك الثانى مسلك المثبتين لهذه الأمور المعتقدين لها الذاهبين إليها وهى عندهم أقوى من الأسباب الحسية أو فى درجتها ولا يلتفتون إلى قدح قادح فيها والقدح فيها عندهم من جنس القدح فى الحسيات والضروريات ونحن لا نسلك سبيل هؤلاء ولا سبيل هؤلاء بل نسلك سبيل التوسط والإنصاف ونجانب طريق الجور والانحراف فلا نبطل الشرع بالقدر ولا نكذب بالقدر لأجل الشرع بل نؤمن بالمقدور ونصدق الشرع فنؤمن بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره ولا نعارض بينهما فنبطل الأسباب المقدورة أو نقدح فى الشريعة المنزلة كما فعله الطائفتان المنحرفتان وإحداهما بطلت ما قدره الله من الأسباب بما فهمته من الشرع وهذا من تقصيرها فى الشرع والقدر والأخرى توصلت إلى القدح فى الشرع وإبطاله بما تشاهده من تأثير الأسباب وارتباطها بمسبباتها لما ظنت أن الشرع نفاها وكذبت بالشارع فالطائفتان جانيتان على الشرع لكن الموفقون المهديون آمنوا بقدر الله وشرعه ولم يعارضوا أحدهما بالآخر بل صدق كل منهما الآخر عندهم وقرره فكان الأمر تفصيلا للقدر وكاشفا عنه وحاكما عليه والقدر أصل الأمر ومنفذ له وشاهد له ومصدق له فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق ولا تأ

على ساقة ولولا الأمر لما تميز القدر ولا تبينت مراتبه وتصاريفه فالقدر مظهر للأمر والأمر تفصيل له والله سبحانه له الخلق والأمر فلا يكون إلا خالقا آمراً فأمره تصريف لقدره وقدره منفذ لأمره ومن أبصر هذا حق البصر وانفتحت له عين قلبه تبين له سر ارتباط الأسباب بمسبباتها وجريانها فيها وأن القدح فيها وإبطالها إبطال للأمر وتبين له أن كمال التوحيد بإثبات الأسباب لا أن إثباتها نقض للتوحيـــد كما زعم منكروها حيث جعلوا إبطالها من لوازم التوحيد فجنوا على التوحيد والشرع والتزموا تكذيب الحس والعقل ووقعوا فى أنواع من المكابرة سلطت عليهم أعداء الشريعة وأوجبت لهم إن أساؤا بها الظن وتنقصوها وزعموا أنها خطابية وإقناعية وجدلية لا برهانية فعظم الخطب وتفاقم الأمر واشتدت البلية بالطائفتين وقد قيل أن العدو العاقل خير من الصديق الجاهـــل ونحن بحمد الله نبين الأمر فى ذلك ونوضح أيضـا ما يتبين به تصـــديق كل من الأمرين الآخر وشهادته له وتزكيته له ونبين ارتباط كل من الأمرين بالآخر وعـــدم انفكاكه عنه فنقول وبالله التوفيق . . . أما ما ذكرتم من أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن فلا ريب فى ثبوت ذلك عنه وقـد قرن ذلك بإبطال الطـــيرة كما فى الصحيحين من حـــديث الزهرى عن عبيد بن عبد الله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل يارسول الله قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم فابتدأهم النبى ﷺ بإزالة الشبهة وإبطال الطيرة لئلا يتوهموا عليه فى إعجابه بالفأل الصالح وليس فى الإعجاب بالفأل ومحبته شىء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التى تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها كما أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب . . وفى بعض الآثار أنه ﷺ كان يعجبه الفاغية وهى نور الحناء وكان يحب الحلواء والعسل وكان يحب الشراب البارد الحلو ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه ويحب معالى الأخلاق ومكارم الشيم وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضى إليهما والله سبحانه قد جعل فى غرائز الناس الإعجاب بسماع الإسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه وكذلك جعل فيها الإرتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالها فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوى بها القلب وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه فأورث لها ذلك ضرراً فى الدنيا ونقصا فى الإيمان ومقارفة للشرك كما ذكره أبو عمر

فى التمهيد من حديث المقرى عن أبى لهيعة حدثنا ابن هبيرة عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمر عن رسول ﷺ قال من أرجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك قال وما كفارة ذلك يارسول الله قال أن يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ثم يمضى لحاجته . . . وذكر ابن وهب قال أخبرنى أسامة بن زيد قال سمعت نافع بن جبير ابن مطعم يقول سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمر هل تتطير فقال نعم قال فكيف تقول إذا تطيرت قال أقول اللهم لاطير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك فقال كعب إنه أفقه العرب والله إنها لكذلك فى التوراة وهذا الذى جعله الله سبحانه فى طباع الناس وغرائزهم من الإعجاب بالأسماء الحسنة والألفاظ المحبوبة وهو نظير ماجعل فى غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيقة والرياض المنورة والمياه الصافية والألوان الحسنة والروائح الطيبة والمطاعم المستلذة وذلك أمر لا يمكن دفعه ولايجد القلب عنه انصرافا فهو ينفع المؤمن ويسر نفسه وينشطها ولايضرها فى إيمانها وتوحيدها وأخبر صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فقال لاطيرة وخيرها الفأل فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرها ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر ونظير هذا منعه من الرقاء بالشرك وإذنه فى الرقية إذا لم تكن شركا لمافيها من المنفعة الخالية عن المفسدة وقد اعتاص هذا الفرقان على أفهام كثير ممن غلظ عن معرفة الحق والدين حجابه وغلظ عنه طبعه وكثف عنه فهمه فقال السامع إذا سمع مثلا يابشارة أوأبشر أولاتخف أويانجيح ونحوه وسمع ضد ذلك فأماأن يوجب الأمرأن مايشا كلهما وأماأن لا يوجبا شيئا فأما أن يوجب أحدهما دون الآخر فلا وجه له وهذا من عمى عن الهدى وصم عن سماعه وإنما تحصل الهداية من ألفاظ رسول الله ﷺ وتشرق ألفاظها فى صدر من تلقاها بالتصديق والقبول وأذعن لها بالسمع والطاعة وقابلها بالرضى والتسليم وعلم أنها منبع الهدى ومعين الحق ونحن بحمدالله نوضح لمن اشتبه ذلك عليه فرقان مابينهما وفائدة الفأل ومضرة الطيرة فنقول . . الفأل والطيرة وإن كان مأخذهما سواء ومجتناهما واحدا فإنهما يختلفان بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب فما كان محبوبا مستحسنا تفاءلوا به وسموه الفأل وأحبوه ورضوه وما كان مكروها قبيحا منفراً تشاءموا به وكرهوه وتطيروا منه وسموه طيرة تفرقة بين الأمرين وتفصيلا بين الوجهين وسئل بعض الحكماء فقيل له مابالكم تكرهون الطيرة وتحبون الفأل فقال لنا فى الفأل عاجل البشرى وإن قصر عن الأمل ونكره الطيرة لما يلزم قلوبنا من الوجل وهذا الفرقان حسن جداً وأحسن منه ماقاله ابن الرومى فى ذلك الفأل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان وقدكانت العرب تقلب الأسماء تطيرا وتفاؤلا

فيسمون اللديغ سليما باسم السلامة وتطيرا من اسم السقم ويسمون العطشان ناهلا أى سينهل والنهل الشرب تفاؤلا باسم الرى ويسمون الفلاة مفازة أى منجاة تفاؤلا بالفوز والنجاة ولم يسموها مهلكة لأجل الطيرة وكانت لهم مذاهب فى تسمية أولادهم فمنهم من سموه بأسماء تفاؤلا بالظفر على أعدائهم نحو غالب وغلاب ومالك وظالم وعارم ومنازل ومقاتل ومعارك ومسهر ومؤرق ومصبح وطارق ومنهم من تفاءل بالسلام كتسميتهم بسالم وثابت ونحوه ومنهم من تفاءل بنيل الحظوظ والسعادة كسعد وسعيد وأسعد ومسعود وسعدى وغانم ونحو ذلك ومنهم من قصد لتسميته بأسماء السباع ترهيبا لأعدائهم نحو أسد وليث وذئب وضرغام وشبل ونحوها ومنهم من قصد التسمية بما غلظ وخشن من الأجسام تفاؤلا بالقوة كحجر وصخر وفهر وجندل ومنهم من كان يخرج من منزله وامرأته تمخض فيسمى ما تلده باسم أول ما يلقاه كائنا ما كان من سبع أو ثعلب أو ضب أو كلب أو ظبى أو حشيش أو غيره وكان القوم على ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام ومحمد رسوله ﷺ ففرق به بين الهدى والضلال والغى والرشاد وبين الحسن والقبيح والمحبوب والمكروه والضار والنافع والحق والباطل فكره الطيرة وأبطلها واستحب الفأل وحمده فقال لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم وقال عبد الله بن عباس لا طيرة ولكنه فأل والفأل المرسل يسار وسالم ونحوه من الإسم يعرض لك على غير ميعاد وسئل بعض العلماء عن الفأل فقال أن تسمع وأنت قد أضللت بعيرا أو شيئا ياواجد أو أنت خائف ياسالم وقال الأصمعى سألت ابن عون عن الفأل فقال أن يكون مريضا فيسمع ياسالم وأخبرك عن نفسى بقضية من ذلك وهى أنى أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة وكان طفلا فجهدت فى طلبه والنداء عليه فى سائر الركب إلى وقت يوم الثامن فلم أقدر له على خبر فأيست منه فقال لى إنسان إن هذا عجز اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلبه فيها فركبت فرسا فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون فى سواد الليل فى الطريق وأحدهم يقول ضاع له شيء فلقيه فلا أدرى انقضاء كلمته كان أسرع أم وجدانى الطفل مع بعض أهل مكة فى محلة عرفته بصوته فقوله ﷺ ولا طيرة وخيرها الفأل ينفى عن الفأل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شركة ويخلص الفأل منها وفى الفرقان بينهما فائدة كبيرة وهى أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئى أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل ولجه وبرئ من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير مما يراه أو يسمعه وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين وأعبده وتوكل عليه وعليه توكلت وإليه أنيب فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلا فيفسد عليه قلبه وإيمانه

وحاله ويبقى هدفا لسهام الطيرة ويساق إليه من كل أوب ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه وكم هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة فأين هذا من الفأل الصالح السار للقلوب المؤيد الآمال الفاتح باب الرجاء المسكن للخوف الرابط لجأش الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه والاستبشار المقوى لأمله السار لنفسه فهذا ضد الطيرة فالفأل يفضى بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد والطيرة تفضى بصاحبها إلى المعصية والشرك فلهذا استحب ﷺ الفأل وأبطل الطيرة وأما حديث اللقحة ومنع النبي ﷺ حربا ومرة من حلبها وأذنه ليعيش فى حلبها فليس هذا بحمد الله فى شيء من الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله ثم يتعاطاه هو وقد أعاذه الله سبحانه من ذلك قال أبو عمر ليس هذا عندى من باب الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله وإنما هو من طلب الفأل الحسن وقد كان أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب ومرة فأكد ذلك حتى لا يتسمى بها أحد ثم ساق من طريق ابن ربيعة عن جعفر بن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي أن رسول الله ﷺ قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام حارث يحرث لأبنائه وهمام يهم بالخير وكان يكره الإسم القبيح لأنه كان يتفاءل بالحسن من الأشياء ثم ساق من طريق ابن وهب حدثنى ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفارى قال دعا النبي ﷺ يوما بناقة فقال من يحلبها فقام رجل فقال أنا فقال ما اسمك قال مرة قال اقعد ثم قام آخر فقال ما اسمك قال جمرة قال اقعد ثم قام رجل فقال ما اسمك قال يعيش قال احلبها وروى حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزنى أن رسول الله ﷺ كان إذا توجه لحاجة يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد يا مبارك وقد روى من حديث بريدة أن النبي ﷺ كان لا يتطير من شيء ولكن كان إذا سأل عن اسم الرجل فكان حسنا رؤى البشاشة فى وجهه وإن كان سيئا رؤى ذلك فى وجهه وإذا سأل عن اسم الأرض وكان حسنا رؤى ذلك فيه . . قلت الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله ﷺ لا يتطير من شيء ولكنه إذا أراد أن يأتى أرضا سأل عن اسمها فإن كان حسنا رؤى ذلك فى وجهه وكان إذا بعث رجلا سأل عن اسمه فإن كان حسن الإسم رؤى البشر فى وجهه وإن كان قبيحا رؤى ذلك فى وجهه وقال أبو عمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير بن حسين بن حريث ابن عبد الله بن بريدة عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي ﷺ لا يتطير ولكن كان يتفاءل فركب بريدة فى سبعين راكبا من أهل بيته من بنى أسلم فتلقى النبي ﷺ ليلا فقال له النبي ﷺ من أنت قال أنا بريدة فالتفت إلى أبى بكر قال يا أبا بكر

برد أمرنا وصلح ثم قال بمن قال من أسلم قال لأبى بكر سلمنا ثم قال بمن قال من بنى سهم قال خرج سهمنا قال أحمد بن زهير قال لنا أبو عمار سمعت أوكما يحدث هذا الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن بريدة فأعدت ثلاثا من حدثك قال سهل أخى والذى يكشف أمر حديث اللقحة مازاده ابن وهب فى جامعه الحديث فقال بعد أن ذكره فقام عمر بن الخطاب فقال أتكلم يارسول الله أم أصمت قال بل اصمت وأخبرك بما أردت ظننت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولكن أحب الفأل الحسن فزال بذلك تعلق المتطيرين ووضح أمر الحديث والحمد لله رب العالمين . ويمكن أن يكون هذا منه ﷺ على سبيل التأديب لأمته لئلا يتسموا بالأسماء القبيحة وليبادر من أسلم منهم وله اسم قبيح إلى إبداله بغيره من غير إيجاب منه ولا إلزام ولكن لوجهين من الاستحباب :

أحدهما انتقالهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة التى يحزن بها بعضهم بعضا عند سماعها وموافاة أهلها ومخالطتهم ومفاجأتهم لما يبقى فى ذلك من آثار الطيرة الكامنة فى الغريزة فإن سلم العبد منها وجاهد نفسه عليها عند لقيا صاحبها وسماعه لاسم أخيه لم يسلم من الكمد وحزن القلب وقد يؤدى ذلك إلى البغضاء وإلى ضرب من النفرة والتفرقة كالصديق يدعوه الصديق القبيح الاسم فقد يتمنى خاطره أنه لم يصحبه ولا رآه ولا سمع اسمه حتى إذا طمع به ودعاه ذو الاسم الحسن ابتهج إليه وأقبل عليه وسر بصياحه ودعائه له لراحة قلبه إلى حسن اسمه فقد يدعو البعيد من قلبه ويبعد الصديق من نفسه من أجل اسمه فكيف به إذا رآه من يومه وعبر له تعبير السوء من اشتقاق اسمه كيف يعود متمنيا لفقده فى رقاده متكرها للقائه متطيرا لرؤيته وهذا ضد التوادد والتراحم والتوالف الذى قصد الشارع ربطه بين المؤمنين فكره ﷺ لأمته مقامها على حالة يؤذى بها بعضهم بعضا لغير عذر ولا فائدة تعود عليهم لا فى الدنيا ولا فى الآخرة وتؤدى هذا إلى التقاطع والتنافر مع أنه ﷺ قد ندبهم واستحب لهم إدخال أحدهم السرور على أخيه المسلم ما استطاع ودفع الأذى والمكروه عنه فقال لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم وقد أمرهم يوم الجمعة بالغسل والطيب عند اجتماعهم لئلا يؤذى بعضهم بعضا برائحته التى انما يتجشمها ساعة للاجتماع ثم يفترقا ومنع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد لأجل تأذى الناس والملائكة به ومنع الاثنين أن يتناجيا دون صاحبهما خشية تأذيه وحزنه ومنع أحدهم أن يأكل متاع أخيه لاعبا لأن ذلك يؤذيه ومعلوم أن ضرر الاسم القبيح على كثير منهم أشد عليه عند همه وخروجه من منزله ورؤية صاحبه فى منامه ودعائه من رائحة الثوم والبصل وهذا من كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وعزة ماعنتوا

عليه ولهذا والله أعلم غير كثيراً من الأسماء القبيحة بأحسن منها وغير أسماء حسنة إلى غيرها خشية الطيرة والتأذى عند نفيها والخروج من عند المسمى أو لتضمنها تزكية النفس ونحوها فالأول كتغييره اسم الحباب بن المنذر بعبد الرحمن وقال الحباب اسم الشيطان وغير أبا مرة إلى أبى حلوة وغير أبا المعاصى إلى مطيع وغير عاصية بجميلة وغير اسم بنى الشيطان إلى بنى عبد الله وغير اسم أصرم إلى اسم زرعة وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب إلى سهل فأبى قبول ذلك فلزمه مسمى اسمه من الحزونة له ولذريته . . وقال أبو داود وغير النبى ﷺ اسم العاص وعزيز وعقلة والشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما وسمى حرباً سلما وسمى المضطجع المنبعث وأرضا اسمها عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الزنية سماهم بنى الرشدة وسمى بنى مغوية بنى رشدة قال أبوداود تركت أسانيدها للاختصار . . وقال مسروق لقيت عمر فقال من أنت فقلت مسروق بن الأجدع فقال عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول الأجدع شيطان وأما الثانى ففى صحيح مسلم عن سمرة قال قال رسول الله ﷺ لاتسمين غلامك يساراً ولارباحا ولا نجيحا ولاأفلح فإنك تقول أثم هو فيقال لا وغير اسم برة بزينب وكره أن يقال خرج من عند برة وأما الثالث فكتغييره أبا الحكم بأبى شريح وتغييره أيضا برة بزينب وقال لاتزكوا أنفسكم فروى مسلم فى صحيحه عن محمد ابن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبى سلمة سألته ماسميت بنتك قال سميتها برة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال النبى ﷺ لاتزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا ما نسميها قال سموها زينب ومن هذا ما فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أن أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه وذكر ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بغلام فقال ماسميتم هذا قالوا السائب فقال لاتسموه السائب ولكن سموه عبدالله قال فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله فإن قيل فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح وكان لأبى أيوب غلام اسمه أفلح ولعبد الله بن عمر غلام اسمه رباح قيل هذا النهى من النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه العزيمة والحتم ولكن كان على جهة الكراهة والدليل عليه ماروى البخارى فى صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده حزن أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك قال حزن فقال أنت سهل قال لاأغير اسما سمانيه أبى فلم ينكر عليه النبى ﷺ ولا أخبره أن ذلك معصية بل سكت عنه وكذلك لما غير اسم السائب فأبوا تغييره لم ينكر عليهم وأيضا فروى مسلم فى صحيحه من حديث أبى الزبير عن جابر قال أراد النبى ﷺ أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع ونحو ذلك ثم رأيته سكت

بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر رضى الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه ورأيت لبعضهم فى الفرق بين الفأل والطيرة كلاما ماأذكره بلفظه قال أماما روى أن النبى ﷺ كان يتفاءل ولا يتطير فهما وإن كان معناهما واحد فى الاستدلال فبينهما افتراق لأن الفأل إبانة والتطير استدلال والإبانة أكثر وأشهر وأوضح وأفصح لأن من كان فى قلبه وضميره شىء فسمع قائلا يقول أقبل الخير وامض بسلام أو أبشر أو نحو ذلك فقد اكتفى بما سمع من الاستدلال والذى يرى طائراً يصيح أو ينوح فليس معه إلا الاستدلال على اليمن بالسانح والشؤم بالبارح وهذا أمر قد يكون وقد لايكون وذلك الفأل فى الأعم يكون وقال آخرون إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطير أى لم يكن يسند الأمور الكائنة من الخير والشر إلى الطير كما يفعل الكهنة وقال آخرون إن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع أصحابه فتكلم أحدهم بخير أو سمع من تكلم حضهم عليه وعرفهم به ومعلوم أنه لابد لطائر ان يمر سانحا او بارحا او قعيداً او ناطحا فلا يوقفهم عليه ولا يعرفهم به إذ ذلك من فعل الكهان وكان الحديث المروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفاءل ولا يتطير من هذا المعنى وقد أغنى اللهرسوله صلى الله عليه وسلم باخباره بارسال جبريل إليه بما يحدثه سبحانه من الاستدلال على أحداثه بالأشياء التى ينظر فيها غيره تفرقة منهسبحانه بين النبوة وغيرها فانقيل فهذا الذى نزل بهذين الرجلين وهما السائب وحزن هل كان من أجل اسمهما أم من جهة غير الاسم قيل قد يظن من لاينعم النظر أن الذى نزل بهما هو من جهة اسميهما ويصحح بذلك امر الطيرة وتأثيرها ولو كان ذلك كما ظنوه لوجب ان ينزل بجميع من تسمى باسميهما من اول الدهر ولكان اقتضاء الاسم لذلك كاقتضاء النار الإحراق والماء التبريد ونحوه ولكن يحمل ذلك والله أعلم على أن الأمرين الجاريين عليهما قد تقدما فى أم الكتاب كما تقدم لهما أيضا أن يتسميا باسميهما إلى أن يختار لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهما فيرغبون عن اختياره ويتخلفون عن استجابته فيعاقبا بما قد سبق لهما عقوبة تطابق اسميهما ليكون ذلك زاجراً لمن سواهما وقد يكون خوفه صلى الله عليه وسلم على اهل الأسماء المكروهة ايضا من مثل هذه الحوادث إذ قد تنزل بالإنسان بلا مشيئة بما فى اسمه فيظن هو أو جميع من بلغه أن ذلك كان من أجل اسمه عاد عليه بشؤمه فيعصى الله عز وجل وقد كره قوم من الصحابة والتابعين أن يسموا عبيدهم عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الملك ونحو ذلك مخافة أن يعتقهم ذلك قال سعيد بن جبير كنت عند ابن عباس سنة لا أكلمه ولا أعرفه ولا يعرفنى حتى أتاه يوما كتاب من أمرأة من أهل العراق فدعا غلمانه فجعل يكنى عن عبيد الله وعبد الله وأشباههم ويدعو يامخراق ياوثاب وروى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم

قال كانوا يكرهون أن يسمى الرجل غلامه عبد الله مخافة أن ذلك يعتقه وروى مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره أن يسمى مملوكه عبد وعبيد الله وعبد الملك وعبد الرحمن وأشباهه مخافة العتق قال بعض أهل العلم كراهتهم لذلك نظير ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمية المماليك برباح ونافع وأفلح لأن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم حذراً من أن يقال أهاهنا نافع فيقال لا أو أثم أفلح فيقال لا أو بركة او يسار أو رباح فيقال لا ومعلوم إن السائل عن انسان إسمه أفلح أو نافع أو رباح هل هو فى مكان كذا إنما مسئلة تلك عن مسمى شخص من أشخاص بنى آدم سمى باسم جعل عليه دليلا يعرف به إذا ذكر إذا كانت الأسماء العوارى المفرقة بين الأشخاص المتشابهة إنما هى أدلة المسمين بها لا مسألة عن شخص صفته النفع والفلاح والبركة وذلك من كراهته صلى الله عليه وسلم نظير كراهته تسمية تلك المرأة برة لحول إسمها جويرية وتحويله اسم أرض كان اسمها عفرة فردها خضرة ونحو ذلك كثير ومعلوم أن تحويله ما حول من هذه الأسماء عما كان عليه لم يكن لأن التسمية بما كان المسمى به منهم مسمى قبل تحويله ذلك كان حرام التسمية ولكن كان ذلك منه وعلى وجه الإستحباب واختيار الأحسن على الذى هو دونه فى الحسن إذ كان لا شىء فى القبيح من الأسماء إلا وفى الجميل الحسن منها مثله من الدلالة على المسمى به مع تخير الأحسن بفضل الحسن والجمال من غير مؤنة تلزم صاحبه بسبب التسمى وكذلك كراهة من كره تسمية مملوكه عبد الله وعبد الرحمن إنما كانت كراهة ذلك حذراً أن يوجب ذلك له العتق ولا شك أن جميع بنى آدم عبيد الله أحرارهم وعبيدهم وصفهم بذلك واصف أو لم يصفهم ولكن الذين كرهوا التسمية بذلك صرفوا هذه الأسماء عن رقيقهم لئلا يقع اللبس على السامع بذلك من أسمائهم فيظن أنهم أحرار إذ كان استعمال أكثر الناس التسمية بهذه الأسماء فى الأحرار فتجنبوا ذلك إلى ما يزيل اللبس عنهم من أسماء المماليك والله أعلم .

فصـــل

وأما الأثر الذى ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لرجل ما اسمك قال جمرة الحديث إلى آخره فالجواب عنه أنه ليس بحمد الله فيه شىء من الطيرة وحاشا أمير المؤمنين رضى الله عنه من ذلك وكيف يتطير وهو يعلم أن الطيرة شرك من الجبت وهو القائل فى حديث اللقحة ما تقدم ولكن وجه ذلك والله أعلم أن هذا القول كان منه مبالغة فى الإنكار عليه لاجتماع أسماء النار والحريق فى اسمه واسم أبيه وجده وبيته وداره ومسكنه فوافق قوله اذهب فقد احترق منزلك قدرا ولعل قوله كان السبب ... ما يجرى مثل هذا لمن هو دون عمر بكثير فكيف بالمحدث الملهم الذى ما قال لشىء ...

لأظنه كذا إلا كان كما قال وكان يقول الشيء ويشير به فينزل القرآن بموافقته فاذا نزل الأمر الدينى بموافقة قوله فكذلك وقوع الأمر الكونى القدرى موافقا لقوله فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان فى الأمم قبلكم محدثون فان يكن فى أمتى أحد منهم فعمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى عليه وسلم لقد كان فيمن كان قبلكم من بنى اسرائيل رجال يعلمون من غير أن يكونوا أنبياء فان يكن فى أمتى منهم أحد فعمر وفى الصحيحين عن عمر رضى الله عنه قال وافقت ربى فى ثلاث فى مقام إبراهيم وفى الحجاب وفى أسارى بدر وفى صحيح البخارى عن أنس قال قال عمر وافقنى الله فى ثلاث أو وافقنى ربى فى ثلاث قلت يارسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى وقلت يارسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وبلغنى معاتبة النبى صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت ان انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن حتى أتيت أحدى نسائه فقالت ياعمر أمافى رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل الله عز وجل (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن) الآية . وفى الصحيحين أنه لما قام صلى الله عليه وسلم ليصلى على عبد الله بن أبى بن أبى سلول رأس المنافقين قام عمر فأخذ ثوبه وقال يارسول الله أتصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرنى الله فقال (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) وسأزيد على السبعين وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) فترك الصلاة عليهم فاذا كانت هذه موافقة عمر لربه فى شرعه ودينه وينطق بالشئ فيكون هو المأمور المشروع فكذلك لا يبعد موافقته له تعالى فى قضائه وقدره ينطق بالشيء فيكون هو المقضى المقدور فهذا لون والطيرة لون وكذلك جرى له تطير مع رجل آخر سأله عن اسمه فقال ظالم فقال ابن من قال ابن سارق قال تظلم أنت ويسرق أبوك وذكر المدائنى عن أبى صفرة وهو أبو المهلب أنه ابتاع سلعة بتأخير من رجل من بنى سعد فأراد أن يشهد عليه فقال له ما اسمك قال ظالم قال ابن من ؟ قال ابن سراق قال لا والله لا يكون عليك شيء أبداً .

فصـــل

وأما محبة النبى صلى الله عليه وسلم التيمن فى تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله فليس هذا من باب الفأل ولا التطير بالشمال فى شيء ولكن تفضيل اليمين على الشمال فكان يعجبه

أن يباشر الأفعال التي هي من باب الكرامة باليمين كالأكل والشرب والأخذ والعطاء وضدها بالشمال كالاستنجاء وامساك الذكر وإزالة النجاسة فإن كان الفعل مشتركا بين العضوين بدأ باليمين في أفعال التكريم وأماكنه كالوضوء ودخول المسجد وباليسار في ضد ذلك كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه والله تعالى فضل بعض مخلوقاته على بعض وفضل بعض جوارح الإنسان وأعضائه على بعض ففضل العين على الكعب والوجه على الرجل وكذلك فضل اليد اليمين على اليسار وخلق خلقه صنفين سعداء وجعلهم أصحاب اليمين وأشقياء وجعلهم أصحاب الشمال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لما أسرى به رأى آدم في سماء الدنيا وإذا عن يمينه اسودة وعن يساره اسودة فإذا نظر قبل يمينه عنه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال ما هذا يا جبريل فقال هذا آدم وهذه الاسودة عن يمينه ويساره بنوه فأهل اليمين أهل السعادة من ذريته وأهل اليسار أهل الشقاوة وفي المسند عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى وفي المسند أيضاً وسنن أبي داود عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه ويجعل شماله لما سوى ذلك وقال أحمد كانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وشأنه وكانت شماله لما سوى ذلك .

فصل

وأما قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث الحديث فهو حديث صحيح من رواية ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم وقد روى أن أم سلمة كانت تزيد السيف يعني في حديث الزهري عن حمزة وسالم عن أبيهما في الشؤم وقد اختلف الناس في هذا الحديث وكانت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها تنكر أن يكون من كلام النبي ﷺ وتقول إنما حكاه رسول الله ﷺ عن أهل الجاهلية وأقوالهم فذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة وقالا إن أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض ثم قالت كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث عنه بهذا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون ان الطيرة في المرأة والدار والدابة ثم قرأت عائشة (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير) قال أبو عمر وكانت عائشة

تنفى الطيرة ولا تعتقد منها شيئا حتى قالت لنسوة كن يكرهن البناء بأزواجهن فى شوال ماتزوجنى رسول الله ﷺ إلا فى شوال وما دخل بى إلا فى شوال فمن كان أحظى منى عنده وكان تستحب أن يدخلن على أزواجهن فى شوال قال أبو عمر وقولها فى أبى هريرة كذب فإن العرب تقول كذبت بمعنى غلطت فيما قدرت وأوهمت فيما قلت ولم تظن حقا ونحو هذا وذلك معروف من كلامهم موجود فى أشعارهم كثيراً قال أبو طالب :

كذبتم وبيت الله نترك مكة ونظعن الا أمركم فى بلابل
كذبتم وبيت الله نبزى محمداً ولما نطاعن دونه ونناضل
ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل

وقال شاعر من همدان :

كذبتم وبيت الله لا تأخذونه مراغمة مادام للسيف قائم

وقال زفر بن الحارث العبسى :

أفى الحق إما بحدل وابن بحدل فيحيى وأما ابن الزبير فيقتل
كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ولما يكن أمر أغر محجل

قال ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذى هو ضد الصدق وإنما هو من باب الغلط وظن ماليس بصحيح وذلك أن قريشا زعموا أنهم يخرجون بنى هاشم من مكة ان لم يتركوا جوار محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبو طالب كذبتم أى غلطتم فيما قلتم وظننتم وكذلك معنى قول الهمدانى والعبسى وهذا مشهور فى كلام العرب قلت ومن هذا قول سعيد ابن جبير كذب جابر بن زيد يعنى فى قوله الطلاق بيد السيد أى أخطأ ومن هذا قول عبادة ابن الصامت كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب أى أخطأ وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل لما أفتى أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا تتزوج حتى تتم لها أربعة أشهر وعشراً ولو وضعت وهذا كثير والمقصود أن عائشة رضى الله عنها ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائله ولكن قول عائشة هذا مرجوح ولها رضى الله عنها اجتهاد فى رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة وهى رضى الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضى إثبات الطيرة التى هى من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده ولكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق وكلما رواه عن النبى ﷺ فهو صحيح بل قد رواه عن النبى ﷺ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وسهل بن سعد الساعدى وجابر بن عبد الله الأنصارى وأحاديثهم فى الصحيح فالحق أن الواجب بيان معنى الحديث ومباينته للطيرة الشركية

فنقول وبالله التوفيق هذا الحديث قد روى على وجهين أحدهما بالجزم والثانى بالشرط فأما الأول فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله ﷺ قال الشؤم فى الدار والمرأة والفرس متفق عليه وفى لفظ فى الصحيحين عنه لا عدوى ولا صفر ولا طيرة وإنما الشؤم فى ثلاثة المرأة والفرس والدار وأما الثانى ففى الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد قال قال رسول الله ﷺ إن كان فى المرأة والفرس والمسكن يعنى الشؤم وقال البخارى إن كان فى شيء وفى صحيح مسلم عن جابر مرفوعا إن كان فى شيء ففى الربع والخادم والفرس وفى الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا إن يكن من الشؤم شيء حقا ففى الفرس والمسكن والمرأة وروى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد قال حدثنى عبيد الله بن أبى بكر أنه سمع أنساً يقول قال رسول الله ﷺ لا طيرة والطيرة على من تطير وإن يكن فى شيء ففى المرأة والدار والفرس ذكره أبو عمر . . وقالت طائفة أخرى لم يجزم النبى ﷺ بالشؤم فى هذه الثلاثة بل علقه على الشرط فقال إن يكن الشؤم فى شيء ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها فقد يصدق التلازم بين المستحيلين قالوا واهل الوهم وقع من ذلك وهو أن الراوى غلط وقال الشؤم فى ثلاثة وإنما الحديث إن كان الشؤم فى شيء ففى ثلاثة قالوا وقد اختلف على ابن عمر والروايتان صحيحتان عنه قالوا وبهذا يزول الإشكال ويتبين وجه الصواب . . وقالت طائفة أخرى إضافة رسول ﷺ الشؤم إلى هذه الثلاثة مجاز واتساع أى قد يحصل مقارنا لها وعندها لا أنها هى فى أنفسها مما يوجب الشؤم قالوا وقد يكون الدار قد قضى الله عز وجل عليها أن يميت فيها خلقا من عباده كما يقدر ذلك فى البلد الذى ينزل الطاعون به وفى المكان الذى يكثر الوباء به فيضاف ذلك إلى المكان مجازا والله خلقه عنده وقدره فيه كما يخلق الموت عند قتل القاتل والشبع والرى عند أكل الآكل وشرب الشارب فالدار التى يهلك بها أكثر ساكنيها توصف بالشؤم لأن الله عز وجل قد قضها بكثرة من قبض فيها ممن كتب الله عليه الموت فى تلك الدار حسن إليه سكناها وحركه إليها حتى يقبض روحه فى المكان الذى كتب له كما ساق الرجل من بلد إلى بلد للأثر والبقعة التى قضى أنه يكون مدفنه بها . . قالوا وكذلك ما يوصف من طول أعمار بعض أهل البلدان ليس ذلك من أجل صحة هواء ولا طيب تربة ولا طبع يزداد به الأجل وينقص بفواته ولكن الله سبحانه قد خلق ذلك المكان وقضى أن يسكنه أطول خلقه أعمارا فيسوقهم إليه ويجمعهم فيه ويحببه إليهم قالوا وإذا كان هذا على ما وصفنا فى الدور والبقاع جاز مثله فى النساء والخيل فتكون المرأة قد قدر الله عليها أن تتزوج عددا من الرجال ويموتون معها فلابد من انفاذ قضائه وقدره حتى أن الرجل ليقدم عليها من بعد علمه بكثرة من مات عنها لوجه من الطمع يقوده إليها حتى

يتم قضاؤه وقدره فتوصف المرأة بالشؤم لذلك وكذلك الفرس وإن لم يكن لشيء من ذلك فعل ولا تأثير .. وقال ابن القاسم سئل مالك عن الشؤم فى الفرس والدار فقال إن ذلك كذب فيما نرى كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا قال فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم .. وقالت طائفة أخرى شؤم الدار مجاورة جار السوء وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها فى سبيل الله وشؤم المرأة أن لا تلد وتكون سيئة الخلق . . وقالت طائفة أخرى منهم الخطابى هذا مستثنى من الطيرة أى الطيرة منهى عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والتأذى به فإنه شؤم وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة فى كتاب مشكل الحديث له لما ذكر أن بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه الثلاثة.. وقالت طائفة أخرى الشؤم فى هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها فيكون شؤمها عليه ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤمة عليه قالوا ويدل عليه حديث أنس الطيرة على من تطير وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه به كما يجعل الثقة والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التى يدفع بها الشر المتطير به وسر هذا أن الط ؟ إنما تتضمن الشرك بالله تعالى والخوف من غيره وعدم التوكل عليه والثقة به كان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء فيتسرع نفوذها فيه لأنه لم يتدرع من التوحيد والتوكل بجنة واقية وكل من خاف شيئا غير الله سلط عليه كما أن من أحب مع الله غيره عذب به ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته وهذه أمور تجربتها تكفى عن أدلتها والنفس لا بد أن تتطير ولكن المؤمن القوى الايمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله فان من توكل على الله وحده كفاه من غيره قال تعالى ﴿ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ﴾ ولهذا قال ابن مسعود ومامنا إلا يعنى من يقارب التطير ولكن الله يذهبه بالتوكل ومن هذا قول زبان بن سيار :

أطار الطير إذ سرنا زياد ... لتخبرنا وما فيها خبير
أقام كان لقمان بن عاد ... أشار له بحكمته مشير
تعلم أنه لا طير إلا ... على متطير وهو الثبور
بل شيء يوافق بعض شيء ... أحايينا وباطله كثير

قالوا فالشؤم الذى فى الدار والمرأة والفرس قد يكون مخصوصا بمن تشاءم بها وتطير وأما من توكل على الله وخافه وحده ولم يتطير ولم يتشاءم فان الفرس والمرأة والدار لا يكون شؤما

فى حقه . . وقالت طائفة أخرى معنى الحديث إخباره ﷺ عن الأسباب المثيرة للطيرة الكامنة فى الغرائز يعنى أن المثير للطيرة فى غرائز الناس هى هذه الثلاثة فأخبرنا بهذا لنأخذ الحذر منها فقال الشؤم فى الدار والمرأة والفرس أى أن الحوادث التى تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التى تتوالى عندها تدعو الناس إلى التشاؤم بها فقال الشؤم فيها أى أن الله قد يقدره فيها على قوم دون قوم فخاطبهم ﷺ بذلك لما استقر عندهم منه ﷺ من إبطال الطيرة وإنكار العدوى ولذلك لم يستفهموا فى ذلك عن معنى ما أراده ﷺ كما تقدم لهم فى قوله لايورد الممرض على المصح فقالوا عنده وماذاك يارسول الله فأخبرهم أنه خاف فى ذلك الأذى الذى يدخله الممرض على المصح لا العدوى لأنه ﷺ أمر بالتوادد وإدخال السرور بين المؤمنين وحسن التجاوز ونهى عن التقاطع والتباغض والأذى فمن اعتقد أن رسول الله ﷺ نسب الطيرة والشؤم إلى شىء من الأشياء على سبيل أنه مؤثر بذلك دون الله فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله وضل ضلالا بعيداً والنبى ﷺ ابتدأهم بنفى الطيرة والعدوى ثم قال الشؤم فى ثلاث قطعاً لتوهم الطيرة المنفية فى الثلاثة التى أخبر أن الشؤم يكون فيها فقال لا عدوى ولا طيرة والشؤم فى ثلاثة فابتدأهم بالمؤخر من الخبر تعجيلا لهم بالأخبار بفساد العدوى والطيرة المتوهمة من قوله الشؤم فى ثلاثة وبالجلة فإخباره ﷺ بالشؤم أنه يكون فى هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التى نفاها وإنما غايته إن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤمة على من قاربها وسكنها وأعيانا مباركة لايلحق من قاربها منها شؤم ولا شر وهذا كما يعطى سبحانه الوالدين ولداً مباركا يريان الخير على وجهه ويعطى غيرهما ولداً مشؤما نذلا يريان الشر على وجهه وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس فيخلق بعض هــــذه الأعيان سعودا مباركة ويقضى سعادة من قارنها وحصول اليمن له والبركة ويخلق بعض ذلك نحوسا يتنحس بها من قارنها وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها من قارنها من الناس وخلق ضدها وجعلها سببا لإيذاء من قارنها من الناس والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس فكذلك فى الديار والنساء والخيل فهذا لون والطيرة الشركية لون آخر .

فصـــل

وأما الأثر الذى ذكره مالك عن يحيى بن سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال النبى

ﷺ دعواها ذميمة وقد ذكر هذا الحديث غير مالك من رواية أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يارسول الله إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله ﷺ وذكره فليس هذا من الطيرة المنهى عنها وإنما أمرهم ﷺ بالتحول عنها عند ماوقع فى قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين إحداهما مفارقتهم لمكان هم له مستثقلون ومنه مستوحشون لما لحقهم فيه ونالهم ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع فى ذلك المكان والحزن والهلع لأن الله عز وجل قد جعل فى غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم الشر فيه وإن كان لاسبب له فى ذلك وحب ماجرى لهم على يديه الخير وإن لم يردهم به فأمرهم بالتحول مما كرهوه لأن الله عز وجل بعثه رحمة ولم يبعثه عذابا وأرسله ميسرا ولم يرسله معسرا فكيف يأمرهم بالمقام فى مكان قد أحزنهم المقام به واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه لغير منفعته ولاطاعة ولا مزيد تقوى وهدى فلا سيما وطول مقامهم فيها بعد ماوصل إلى قلوبهم منها ماوصل قد يعثهم ويدعوهم إلى التشاؤم والتطير فيوقعهم ذلك فى أمرين عظيمين أحدهما مقاربة الشرك والثانى حلول مكروه أحزنهم بسبب الطيرة التى إنما تلحق المتطير فحماهم ﷺ بكمال رأفته ورحمته من هذين المكروهين بمفارقة تلك الدار والاستبدال بها من غير ضرر يلحقهم بذلك فى دنيا ولا نقص فى دين وهو ﷺ حين فهم عنهم فى سؤالهم ما أرادوه من التعرف عن حال رحلتهم عنها هل ذلك لهم ضار مؤد إلى الطيرة قال دعوها ذميمة وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطاعون غير فار منه ولو منع الناس الرحلة من الدار التى تتوالى عليهم المصائب والمحن فيها وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد فى الرحلة للزم ذلك أن كل من ضاق عليه رزق فى بلد أن لا ينتقل منه إلى بلد آخر ومن قلت فائدة صناعته أن لا ينتقل عنها إلى غيرها .

فصل

وأما قول النبى ﷺ للذى سل سيفه يوم أحد شم سيفك فإنى أرى السيوف ستنسل اليوم فهذه القصة لم يكن الرجل قد سل فيها السيف ولكن الفرس لوح بذنبه فسل السيف ولم يرد صاحبه سله هكذا فى القصة ولا ريب أن الحرب تقوم بالخيل والسيوف فلما لوح الفرس بذنبه فاستل السيف قال النبى ﷺ إنى أرى السيوف ستنسل اليوم فهذا له محمل من ثلاثة محامل . أحدها أن النبى ﷺ أخبر عن ظن ظنه فى ذلك ولم يجعل هذا دليلا تاماً فى كل واقعة تشبه هذه وإذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو أحد أتباع رسول الله ﷺ ورجل من أمته كان إذا قال أظن كذا أو أرى كذا خرج الأمر كما ظنه وحسبه فكيف الظن برسول الله ﷺ . الثانى أن النبى ﷺ كان قد علم قبل مخرجه أن السيوف

ستنسل ويقع القتال ولهذا أخبرهم أنه رأى فى منامه أنه يقرأ النحل وعلم أن ذلك شهادة من قتل من أصحابه . . الثالث أن الوحى الذى كان يعرف به رسول الله ﷺ الحوادث والنوازل كان مغنياً له عن الإشارات والعلامات والأمارات ومافى معناها مما يحتاج إليه غيره وأما من يأتيه خبر السماء صباحاً ومساء فإخباره بقوله أرى السيوف اليوم ستنسل لم يكن عن تلك الأمارة وإنما وقع الإخبار به عقيبها والشىء بالشىء يذكر .

فصــل

وأما ما احتج به ونسبه إلى قوله ﷺ وقدت الحرب لما رأى واقد بن عبدالله الحضرمى والحضرمى حضرت الحرب فكذب عليه ﷺ وإنما قال ذلك أعداؤه من اليهود فتطيروا بذلك وتفاءلوا به فكانت الطيرة عليهم ووقدت الحرب عليهم .

فصــل

وأما استقباله ﷺ الجبلين فى طريقه وهما مسلح ومخرىء وترك المرور بينهما وعدله ذات اليمين فليس هذا أيضا من الطيرة وإنما هو من العدول عما يؤذى النفوس ويشوش القلوب إلى ماهو بخلافه كالعدول عن الإسم القبيح وتغييره بأحسن منه وقد تقدم تقرير ذلك بما فيه كفاية وأيضا فإن الأماكن فيها الميمون المبارك والمشؤم المذموم فاطلع رسول الله ﷺ على شؤم ذلك المكان وأنه مكان سوء فجاوزه إلى غيره كما جاوز الوادى الذى ناموا فيه عن الصبح إلى غيره وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان والشيطان يحب الأمكنة المذمومة وينتابها وأيضا فلما كان المرور بين ذينك الجبلين قد يشوش القلب على أنا نقول فى ذلك قولا كليا نبين به سر هذا الباب بحول الله وعونه وتوفيقه . . إعلم أن بين الأسماء ومسمياتها ارتباطا قدره العزيز القادر وألهمه نفوس العباد وجعله فى قلوبهم بحيث لا تنصرف عنه وليس هذا الارتباط هو ارتباط العلة بمعلولها ولا ارتباط المقتضى الموجب لمقتضاه وموجبه بل ارتباط تناسب وتشاكل اقتضته حكمة الحكيم فقل أن ترى اسما قبيحا إلا وبين مسماه وبينه رابط من القبح وكذلك إذا تأملت الإسم الثقيل الذى تنفر عنه الأسماع وتنبو عنه الطباع فإنك تجد مسماه يقارب أو يلم أن يطابق ولهذا من المشهور على ألسنة الناس أن الألقاب تنزل من السماء فلا تكاد تجد الإسم الشنيع القبيح إلا على مسمى يناسبه وفى ذلك قول القائل .

وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه أن فكرت فى لقبه

ولهذا كثيراً ماتجد أيضا فى أسماء الأجناس والواضع له عناية بمطابقة الألفاظ للمعانى ومناسبتها لها فيجعل الحروف الهوائية الخفيفة لمسمى مشاكل لها كالهواء والحروف الشديدة

للمسمى المناسب لها كالصخر والحجر وإذا تتابعت حركة المسمى تابعوا بين حركة اللفظ كالدوران والغليان والنزوان وإذا تكررت الحركة كرروا اللفظ كفلفل وزلزل وكذلك وصرصر وإذا اكتنز المسمى وتجمعت أجزاؤه جعلوا فى إسمه من الضم الدال على الجمع والاكتناز ما يناسب المسمى كالبحتر للقصير المجتمع الخلق وإذا طال جعلوا فى المسمى من الفتح الدال على الامتداد نظير ما فى المعنى كالعشنق للطويل ونظائر ذلك أكثر من أن تستوعب وإنما أشرنا إليها أدنى إشارة وهذا هو الذى أراده من قال بين الإسم والمسمى مناسبة فلم يفهم عنه بعض المتأخرين مراده فأخذ يشنع عليه بأنه لاتناسب طبعيا بينهما واستدل على إنكار ذلك بما لاطائل تحته فإن عاقلا لايقول أن التناسب الذى بين الإسم والمسمى كالتناسب الذى بين العلة والمعلول وإنما هو ترجيح وأولوية تقتضى اختصاص الإسم بمسماه وقد يتخلف عنه اقتضاؤها كثيراً والمقصود أن هذه المناسبة تنضم إلى ماجعل الله فى طبائع الناس وغرائزهم من النفرة بين الإسم القبيح المكروه وكراهته وتطير أكثرهم به وذلك يوجب عدم ملابسته ومجاوزته إلى غيره فهذا أصل هذا الباب .

فصــــل

وأما كراهية السلف أن يتبع الميت بشىء من النار أوأن يدخل القبر شىء مسته النار وقول عائشة رضى الله عنها لا يكون آخر زاده أن تتبعوه بالنار فيجوز أن يكون كراهتهم لذلك مخافة الأحداث لما لم يكن فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وذلك مما يبيح الطيرة به والظنون الردية بالميت وقد قال غير واحـــد من السلف منهم عبد الملك بن حبيب وغيره إنما كرهوا ذلك تفاؤلا بالنار فى هذا المقام أن تتبعه . . وذكر ابن حبيب وغيره أن النبى ﷺ أراد أن يصلى على جنازة فجاءت امرأة ومعها مجمر فما زال يصيح بها حتى توارت بآجام المدينة . . قال بعض أهل العلم وليس خوفهم من ذلك على الميت لكن على الأحياء المجبولين على الطيرة لئلا تحدثهم أنفسهم بالميت أنه من أهل النار لما رأوا من النار التى تتبعه فى أول أيامه من الآخرة ولاسيما فى مكان يراد منهم فيه كثرة الاجتهاد للميت بالدعاء فإذا لم يبق له زاد غيره فيظنون أن تلك النار من بقايا زاده إلى الآخرة فتسوء ظنونهم به وتنفر عن رحمته قلوبهم فى مكان هم فيه شهداء الله كما جاء فى الحديث الصحيح لمامر على النبى ﷺ بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال وجبت فقالوا ماوجبت قال وجبت له الجنة أنتم شهداء الله فى الأرض من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار . . وفى أثر آخر إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله فانظروا مايتبعه من حسن الثناء فقالت عائشة رضى الله عنها لايكون آخر زاده من الثناء والدعاء أن

تتبعوه بالنار فتهيجوا بها خواطر الناس وتبعثوا ظنونهم بالتطير والنار والعذاب والله أعلم .

فصـــل

وأما تلك الوقائع التى ذكروها مما يدل على وقوع ماتطير به من تطير فنعم وهاهنا أضعافها وأضعاف أضعافها ولسنا ننكر موافقة القضاء والقدر لهذه الأسباب وغيرها كثيرا موافقة حزر الحازرين وظنون الظانين وزجر الزاجرين للقدر أحيانا مما لاينكره أحد ومن الأسباب التى توجب وقوع المكروه الطيرة كما تقدم وإن الطيرة على من تطير ولكن نصب الله سبحانه لها أسبابا يدفع بها موجبها وضررها من التوكل عليه وحسن الظن به وإعراض قلبه عن الطيرة وعدم التفاته إليها وخوفه منها وثقته بالله عز وجل ولسنا ننكر أن هذه الأمور ظنون وتخمين وحدس وخرص وما كان هذا سبيله فيصيب تارة ويخطىء تارات وليس كل ما تطير به المتطيرون وتشاءموا به وقع جميعه وصدق بل أكثره كاذب وصادقه نادر والناس فى هذا المقام إنما يعولون وينقلون ماصح ووقع ويعتنون به فيرى كثيرا والكاذب منه أكثر من أن ينقل قال ابن قتيبة من شأن النفوس حفظ الصواب للعجب به والاستغراب و تناسى الخطأ قال ومن ذا الذى يتحدث أنه سأل منجما فأخطأ وإنما الذى يتحدث به وينقل أنه سأله فأصاب قال والصواب فى مسئلة إذا كان بين أمرين قد يقع للمعتوه والطفل فضلا عن أولى العقل وقد تقدم من بطلان الطيرة وكذبها مافيه كفاية وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها تستحب أن تتزوج المرأة أو يبنى بها فى شوال وتقول ماتزوجنى رسول الله ﷺ إلا فى شوال فأى نسائه كان أحظى عنده منى مع تطير الناس بالنكاح فى شوال وهذا فعل أولى العزم والقوة من المؤمنين الذين صح توكلهم على الله واطمأنت قلوبهم إلى ربهم ووثقوا به وعلموا إن ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم وأنهم ماأصابهم من مصيبة إلا وهى فى كتاب من قبل أن يخلقهم ويوجدهم وعلموا أنه لابد أن يصيروا إلى ما كتبه وقدره ولابد أن يجرى عليهم وإن تطيرهم لا يرد قضاءه وقدره عنهم بل قد يكون تطيرهم من أعظم الأسباب التى يجرى عليهم بها القضاء والقدر فيعينون على أنفسهم وقد جرى لهم القضاء والقدر بأن نفوسهم هى سبب إصابة المكروه لهم فطائرهم معهم وأما المتوكلون على الله المفوضون إليه العالمون به وبأمره فنفوسهم أشرف من ذلك وهممهم أعلى وثقتهم بالله وحسن ظنهم به عدة لهم وقوة وجنة مما يتطير به المتطيرون ويتشاءم به المتشائمون عالمون أنه لاطير إلا طيره ولاخير إلا خيره ولاإله غيره ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

فصـــل

ومما كان أهل الجاهلية يتطيرون به ويتشاءمون منه العطاس كما يتشاءمون بالبوارح

والسوانح قال رؤبة بن العجاج يصف فلاة * قطعتها ولا أهاب العطاسا * وقال امرؤ القيس :

وقد اغتدى قبل العطاس بهيكل شديد مشيد الجنب فعم المنطق

أراد أنه كان ينتبه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومهم لئلا يسمع عطاسا فيتشاءم بعطاسه وكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له عمرا وشبابا وإذا عطس من يبغضونه قالوا له وريا وقحابا والورى كالرمي داء يصيب الكبد فيفسدها والقحاب كالسعال وزنا ومعنى فكان الرجل إذا سمع عطاسا يتشاءم به يقول بكلا بي إني أسأل الله أن يجعل شؤم عطاسك بك لا بي وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد كما حكى عن بعض الملوك أن سامرا له عطس عطسة شديدة راعته فغضب الملك فقال سميره والله ما تعمدت ذلك ولكن هذا عطاسي فقال والله لئن لم تأتني بمن يشهد لك بذلك لأقتلنك فقال أخرجني إلى الناس لعلي أجد من يشهد لي فأخرجه وقد وكل به الأعوان فوجد رجلا فقال يا سيدي نشدتك بالله إن كنت سمعت عطاسي يوماً فلعلك تشهد لي به عند الملك فقال نعم أنا أشهد لك فنهض معه وقال يا أيها الملك أنا أشهد أن هذا الرجل عطس يوماً فطار ضرس من أضراسه فقال له الملك عد إلى حديثك ومجلسك فلما جاء الله سبحانه بالإسلام وأبطل برسوله ﷺ ما كان عليه الجاهلية من الضلالة نهى أمته عن التشاؤم والتطير وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه الدعاء له بالرحمة كما أمر العائن أن يدعو بالتبريك للمعين ولما كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم والبغي جعل الدعاء له بلفظ الرحمة المنافي للظلم وأمر العاطس عمران يدعو لسامعه ويشمته بالمغفرة والهداية وإصلاح البال فيقول يغفر الله لنا ولكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم فأما الدعاء بالهداية فلما أن اهتدى إلى طاعة الرسول ورغب عما كان عليه أهل الجاهلية فدعا له أن يثبته الله عليها ويهديه إليها وكذلك الدعاء باصلاح البال وهي حكمة جامعة لصلاح شأنه كله وهي من باب الجزاء على دعائه لأخيه بالرحمة فناسب أن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال وأما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطس والمشمت كقوله يغفر الله لنا ولكم ليستحصل من مجموع دعوى العاطس والمشمت له المغفرة والرحمة لهما معا فصلوات الله وسلامه على المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة ولأجل هذا والله أعلم لم يؤمر بتشميت من لم يحمد الله فإن الدعاء له بالرحمة نعمة فلا يستحقها من لم يحمد الله ويشكره على هذه النعمة ويتأسى بأبيه آدم فإنه لما نفخت فيه الروح إلى الخياشيم عطس فألهمه ربه تبارك وتعالى أن نطق بحمده فقال الحمد لله فقال الله سبحانه يرحمك الله يا آدم فصارت تلك سنة العطاس فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه الدعوة ولما سبقت هذه الكلمة لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه كان مآله إلى الرحمة وكان ما جرى عارضا وزال فإن الرحمة سبقت العقوبة وغلبت الغضب . . وأيضا فإنما أمر العاطس بالتحميد عند العطاس لأن

الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء ويكره أحدهم أن يعطس ويود أنه لم يصدر منه لما فى ذلك من الشؤم وكان العاطس يحبس نفسه عن العطاس ويمتنع من ذلك جهده من سوء اعتقاد جهالهم فيه ولذلك والله أعلم بنوا لفظه على بناء الأدواء كالزكام والسعال والدوار والسهام وغيرها فاعلموا أنه ليس بداء ولكنه أمر يحبه الله وهو نعمة منه يستوجب عليها من عبده أن يحمده عليها وفى الحديث المرفوع أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب والعطاس ريح مختنقة تخرج وتفتح السد من الكبد وهو دليل جيد المريض مؤذن بانفراج بعض عنه وفى بعض الأمراض يستعمل ما يعطس العليل ويجعل نوعا من العلاج ومعينا عليه هذا قدر زائد على ما أحبه الشارع من ذلك وأمر بحمد الله عليه وبالدعاء لمن صدر منه وحمد الله عليه ولهذا فالله أعلم يقال شمته إذا قال له يرحمك الله وسمته بالمعجمة وبالمهملة وبهما روى الحديث فأما التسميت بالمهملة فهو تفعيل من السمت الذى يراد به حسن الهيئة والوقار فيقال لفلان سمت حسن فمعنى سمت العاطس وقرته وأكرمته وتأدبت معه بأدب الله ورسوله فى الدعاء له لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطير به والتشاؤم منه وقيل سمته دعا له أن يعيده الله إلى سمته قبل العطاس من السكون والوقار وطمأنينة الأعضاء فإن فى العطاس من انزعاج الأعضاء واضطرابها ما يخرج العاطس عن سمته فإذا قال له السامع يرحمك الله فقد دعا له أن يعيده إلى سمته وهيئته وأما التشميت بالمعجمة فقالت طائفة منهم ابن السكيت وغيره أنه بمعنى التسميت وأنهما لغتان ذكر ذلك فى كتاب القلب والإبدال ولم يذكر أيهما الأصل ولا أيهما البدل وقال أبو على الفارسى المهملة هى الأصل فى الكلمة والمعجمة بدل واحتج بأن العاطس إذا عطس انتفش وتغير شكل وجهه فإذا دعا له فكأنه أعاده إلى سمته وهيأته وقال تلميذه ابن جنى لو جعل جاعل الشين المعجمة أصلا وأخذه من الشوامت وهى القوائم لكان وجها صحيحاً وذلك أن القوائم هى التى تحمل الفرس ونحوه وبهما عصمته وهى قوامه فكأنه إذا دعا له فقد أنهضه وثبت أمره وأحكم دعائمه وأنشد للنابغة . طوع الشامت من خوفٍ ومن صرد . وقالت طائفة منهم ابن الأعرابى يقال مرضت العليل أى قمت عليه لزوال مرضه ومثله قذيت عينه أزلت قذاها فكأنه لما دعا له بالرحمة قد قصد إزالة الشماتة عنه وينشد فى ذلك :

ما كان ضر المرضى بجفونه   لو كان مرض منعما من أمرضا

وإلى هذا ذهب ثعلب . والمقصود أن التطير من العطاس من فعل الجاهلية الذى أبطله الإسلام وأخبر النبى ﷺ أن الله يحب العطاس كما فى صحيح البخارى من حديث أبى هريرة عن النبى ﷺ قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليسترده ما استطاع فإنه إذا فتح فاه فقال آه آه ضحك منه الشيطان .

فصـــل

وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح فالممرض الذى إبله مراض والمصح الذى إبله صحاح وقد ظن بعض الناس أن هذا معارض لقوله لا عدوى ولا طيرة وقال لعل أحد الحديثين نسخ الآخر وأورد الحارث بن أبى ذباب وهو ابن عم أبى هريرة رضى الله عنه عليه جمعه بين الروايتين وظنهما متعارضتين فروى ابن هرير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ثم حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح قال فقال الحارث بن أبى ذباب وهو ابن عم أبى هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعدوى فأبى أبو هريرة أن يحدث بذلك وقال لايورد ممرض على مصح فما رآه الحارث فى ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية ثم قال للحارث أتدرى ماقلت قال لاقال إنى أقول أبيت أبيت فلا أدرى أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر . . قلت قد اتفق مع أبى هريرة سعد بن أبى وقاص وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعمر بن سلم على روايتهم عن النبى ﷺ قوله لاعدوى وحديث أبى هريرة محفوظ عنه بلا شك من رواية أوثق أصحابه وأحفظهم أبى سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والحارث بن أبى ذباب ولم يتفرد أبو هريرة بروايته عن النبى صلى الله عليه وسلم بل رواه معه من الصحابة من ذكرناه وقوله لايورد ممرض على مصح صحيح أيضا ثابت عنه ﷺ فالحديثان صحيحان ولا نسخ ولا تعارض بينهما بحمد الله بل كل منهما له وجه وقد طعن أعداء السنة فى أهل الحديث وقالوا يروون الأحاديث التى ينقض بعضها بعضا ثم يصححونها والأحاديث التى تخالف العقل فانتدب أنصار السنة للرد عليهم ونفى التعارض عن الأحاديث الصحيحة وبيان موافقتها للعقل قال أبو محمد بن قتيبة فى كتاب مختلف الحديث له قالوا حديثان متناقضان قالوا رويتم عن رسول الله ﷺ أنه قال لاعدوى ولا طيرة وأنه قيل له أن النقبة تقع بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل فقال فما أعدى الأول هذا أو معناه ثم رويتم فى خلاف ذلك لايورد ذو عاهة على مصح وفر من المجذوم فرارك من الأسد وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له وقال الشؤم فى المرأة والدار والدابة قالوا وهذا كله مختلف لايشبه بعضه بعضا . . قال أبو محمد ونحن نقول أنه ليس فى هذا اختلاف ولكل واحد معنى فى وقت وموضع فإذا وضع موضعه زال الاختلاف . . والعدوى جنسان أحدهما عدوى الجذام فإن

الجذام تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومؤاكلته وكذا المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه فى شعار واحد فيوصل إليها الأذى وربما جذمت وكذلك ولده ينزعون فى الكبر إليه وكذلك من به سل ودق وتعب والأطباء تأمر أن لايجالس المجذوم ولا المسلول ولا يريدون بذلك معنى العدوى وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة وأنها قد تسقم من أطال اشتمامها والأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن وشؤم وكذلك النقبة تكون بالبعير وهو جرب رطب فإذا خالط الإبل أو حاكها واوى فى مباركها أوصل إليها بالماء الذى يسيل منه والنطف نحواً مما به فهذا هو المعنى الذى قال رسول الله ﷺ لايورد ذو عاهة على مصح كره أن يخالط المصاب الصحيح فيناله من نطفه وحكته نحو مما به . . قال وقدذهب قوم إلى أنه أراد بذلك أن لايظن أن الذى نال إبله من ذوات العاهة فيأثم وليس لهذا عندى وجه إلا الذى خبرتك به عيانا . . وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون ينزل ببلد فيخرج منه خوف العدوى . . حدثنى سهل بن محمد قال حدثنى الأصمعى عن بعض المصريين أنه هرب من الطاعون فركب حماراً ومضى بأهله نحو حلوان فسمع حاديا يحدو خلفه وهو يقول :

لن يسبق الله على حمار ولا على ذى هيعة مطار

أو يأتى الحتف على مقدار قد يصبح الله أمام السارى

وقد قال رسول الله ﷺ إذا كان بالبلد الذى أنتم فيه فلا تخرجوا منه وقال إن كان ببلد فلا تدخلوه يريد بقوله لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله ويريد إن كان ببلد فلا تدخلوه فإن مقامكم فى الموضع الذى لا طاعون فيه أسكن لأنفسكم وأطيب لمعيشتكم ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم والدار فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول أعدتنى بشؤمها فهذا هو العدوى الذى قال فيه رسول الله ﷺ لا عدوى فأما الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنه قال الشؤم فى المرأة والدار والدابة فإن هذا الحديث يتوهم فيه الغلط على أبى هريرة وأنه سمع فيه شيئا من رسول الله ﷺ فلم يعه . . حدثنى محمد بن القطعى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبى حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقالا إن أبا هريرة رضى الله عنه يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال إنما الطيرة فى المرأة والدار والدابة فطارت شفقا ثم قالت كذب والذى أنزل الفرقان على أبى القاسم من حدث بهذا عن رسول الله ﷺ إنما قال رسول الله ﷺ كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة فى الدابة والمرأة والدار ثم قرأت (ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها) حدثنى أبى قال حدثنى أحمد بن الخليل حدثنا موسى بن مسعود النهدى عن

عكرمة بن عمار عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جا رجل إلى النبي ﷺ فقال يارسول الله إنا نزلنا داراً فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها وهي ذميمة . قال أبو محمد وهذا ليس ينقض الحديث الأول ولا الحديث الأول ينقض هذا وإنما أمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال اظلها واستيحاش لما نالهم فيها فأمرهم بالتحول وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم السوء فيه وإن كان لا سبب له في ذلك وحب من جرى على يده الخير لهم وإن لم يردهم به وبغض من جرى على يده الشر لهم وإن لم يردهم به وكيف يتطير ﷺ والطيرة من الجبت وكان كثير من الجاهلية لا يرونها شيئاً ويمدحون من كذب بها ثم أنشد ما ذكرنا من الأبيات سالفا ثم قال حدثنا اسحق بن راهويه أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أبي أمية قال قال رسول الله ﷺ ثلاث لا يسلم منهن أحد الطيرة والظن والحسد قيل فما المخرج منهن قال إذا تطيرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ هذه الألفاظ أو نحوها حدثني أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي عن سعيد بن سالم عن أبيه أنه كان يعجب ممن يصدق بالطيرة ويعيبها أشد العيب وقال فرقت لنا ناقة وأنا بالطائف فركبت في أثرها فلقيني هانيء بن عبيد من بني وائل وهو مسرع وهو يقول . الشرع يلقى مطالع الاكم . ثم لقيني آخر من الحي وهو يقول .

ولئن بغيت لهم بغاة   ما البغاة بواجدينا

ثم دفعنا إلى غلام قد وقع في صغره في نار فأحرقته فقبح وجهه وفسد فقلت له هل ذكرت من ناقة فارق قال ههنا أهل بيت من الأعراب فانظر فنظرت فإذا هي عندهم وقد نتجت فأخذناها وولدها قال أبو محمد الفارق التي ضلت ففارقت صواحبها وقال عكرمة كنا جلوساً عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر وكان رسول الله ﷺ يستحب الإسم الحسن والفأل الصالح حدثني الرياشي حدثنا الأصمعي قال سألت ابن عون عن الفأل فقال هو أن يكون مريضاً فيسمع ياسالم أو يكون باغيا فيسمع يا واجد وهذا أيضا مما جعل في غرائز الناس وتركيبهم استحبابه والأنس به وكما جعل على الألسنة من التحية بالسلام والمد في الأصب، والتبشير بالخير وكما يقال أنعم وأسلم وأنعم صباحا وكما تقول الفرس عش ألف نوروز والسامع لهذا يعلم أنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص ولكن جعل في الطباع محبة الخير والارتياح للبشرى والمنظر الأنيق والوجه الحسن والإسم الخفيف وقد يمر الرجل بالروضة المنورة فتسره وهي لا تنفعه وبالماء الصافي

فيعجب به وهو لا يبشر به ولا يرده وفى بعض الحديث أن رسول الله ﷺ كان يعجب بالأترج ويعجبه الحمام الأحمر وتعجبه الفاغية وهو نور الحناء وهـذا مثل إعجابه بالإسم الحسن والفأل الحسن وعلى حسب هذا كانت كراهية الإسم القبيح كبنى النار وبنى حراق وأشباه هذا انتهى كلامه وقد سلك أبو عمر بن عبد البر فى هذا الحديث نحواً من مسلك أبى محمد بن قتيبة فقال أما قوله ﷺ لا عدوى فهو نهى أن يقول أحد إن شيئا يعدى شيئا وإخبار أن شيئا لا يعدى شيئا فكأنه لا يعدى شىء شيئا يقول لا يصيب أحد من أحد شيئا من خلق أو فعل أو داء أو مرض وكانت العرب تقول فى جاهليتها فى مثل هـذا أنه إذا اتصل شىء من ذلك بشىء أعداه فأخبرهم رسول الله ﷺ أن قولهم واعتقادهم فى ذلك ليس كذلك ونهى عن ذلك القول إعلاما منه بأنما اعتقد ذلك من اعتقد منهم كان باطلا قال وأما الممرض فالذى إبله مراض والمصح الذى إبله صحاح وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر قال يكره أن يدخل المريض على الصحيح منها وليس به إلا قول الناس وحماية للقلب مما يستبق إليه من الإفهام ويقع فيه من التطير والتشاؤم بذلك وقد قال أبو عبيد قولا قريبا من ذلك فقال فى قوله فى هذا الحديث أنه إذا أبى إيراد الممرض على المصح فقال معنى الأذى عندى المأثم يعنى أن المورد يأثم بأذاه من أورد عليه وتعريضه للتشاؤم والتطير وقد سلك بعضهم مسلكا آخر فقال ما يخبر به النبى ﷺ نوعان : أحدهما يخبر به عن الوحى فهذا خبر مطابق لمخبره من جميع الوجوه ذهنا وخارجا وهو الخبر المعصوم والثانى ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا التى هم أعلم بها منه فهذا ليس فى رتبة النوع الأول ولا تثبت له أحكامه وقد أخبر ﷺ عن نفسه الكريمة بذلك تفريقا بين النوعين فإنه لما سمع أصواتهم فى النخل يؤبرونها وهو التلقيح قال ما هذا فأخبروه بأنهم يلقحونها فقال ما أرى لو تركتموه يضره شيئا فتركوه فجاء شيصا فقال إنما أخبرتكم عن ظنى وأنتم أعلم بأمر دنياكم ولكن ما أخبرتكم عن الله والحديث صحيح مشهور وهو من أدلة نبوته وأعلامها فإن من خفى عليه مثل هذا من أمر الدنيا وما أجرى الله به عادته فيها ثم جاء من العلوم التى لا يمكن البشر أن يطلع عليها البتة إلا بوحى من الله فأخبر عما كان وما يكون وما هو كائن من لدن خلق العالم إلى مستقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار وعن غيب السموات والأرض وعن كل سبب دقيق أو جليل تنال به سعادة الدارين وكل سبب دقيق أو جليل تنال به شقاوة الدار وعن مصالح الدنيا والآخرة وأسبابهما مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصو ووجوه تمامها أكثر من معرفته كما أنهم أعرف بالحساب والهندسة والصناعات والفـ وعمارة الأرض والكتابة فلو كان ما جاء به مما ينال بالتعلم والتفكر والتطير والطرق

يسلكها الناس لكانوا أولى به منه وأسبق إليه لأن أسباب ما ينال بالفكر والكتابة والحساب والنظر والصناعات بأيديهم فهذا من أقوى براهين نبوته وآيات صدقه وإن هذا الذي جاء به لا صنع للبشر فيه البتة ولا هو مما ينال بسعي وكسب وفكر ونظر إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي يعلم السر في السموات والأرض أنزله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول قالوا فهكذا إخباره عن عدم العدوى إخبار عن ظنه كإخباره عن عدم تأثير التلقيح لا سيما وأحد البابين قريب من الآخر بل هو في النوع واحد فإن اتصال الذكر بالأنثى وتأثره به كاتصال المعدي بالمعدى وتأثره به ولا ريب أن كلاهما من أمور الدنيا لا مما يتعلق به حكم من الشرع فليس الإخبار به كالإخبار عن الله سبحانه وصفاته وأسمائه وأحكامه قالوا فلما تبين له ﷺ من أمر الدنيا الذي أجرى الله سبحانه عادته به ارتباط هذه الأسباب بعضها ببعض وتأثير التلقيح في صلاح الثمار وتأثير إيراد الممرض على المصح أقرهم على تأبير النخل ونهاهم أن يورد ممرض على مصح قالوا وإن سمى هذا نسخاً بهذا الاعتبار فلا مشاحة في التسمية إذا ظهر المعنى ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين بالآخر يعني بحديثه بالحديثين فجوز أبو سلمة النسخ في ذلك مع أنه خبر وهو بما ذكرنا من الاعتبار وهذا المسلك حسن لولا أنه قد اجتمع الفصلان في حديث واحد كما في موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله ابن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله ﷺ قال لا عدوى ولا صفر ولا يحلل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء قالوا وما ذاك يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ إنه أذى وقد يجاب عن هذا بجوابين : أحدهما أن الحديث لا يثبت لوجهين : أحدهما إرساله والثاني أن ابن عطية هذا ويقال أبو عطية مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث . . الجواب الثاني قوله فيه لاعدوى نهى لا نفي أي لا يعدى الممرض المصح بحلوله عليه ويدل على ذلك ما رواه أبو عمر النمري حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن عبدالله حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا البشر بن عمر الزهراني قال قال مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أو ابن عطية شك بشر عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لا طيرة ولا هامة ولا يعدي سقيم صحيحا وليحل المصح حيث شاء ففي هذا النهي كالإثبات للعدوى والنهي عن أسبابها ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وإنما مخرج الحديث النهي عن العدوى لا نفيها وهذا أيضا حسن لولا حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ فمن أعدى الأول فهذا الحديث قد فهم منه السامع النفي وأقره عليه ﷺ ولهذا استشكل نفيه وأورد ما أورده فأجابه صلى

الله عليه وسلم بما يتضمن إبطال الدعوى وهو دونه فى أعدى الأول وهذا أصح من حديث أبى عطية المتقدم وحينئذ فيرجع إلى مسلك التنقيح المذكور آنفاً أوماقبله من المسالك وعندى فى الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم ونفى ماكانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل ووقوع النفى والإثبات على وجهه فإن القوم كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل كما يقوله المنجمون من تأثير الكواكب فى هذا العالم وسعودها ونحوسها كما تقدم الكلام عليهم ولو قالوا أنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته وأنها مسخرة بأمره لما خلقت له وأنها فى ذلك بمنزلة سائر الأسباب التى ربط بها مسبباتها وجعل لها أسبابا أخر تعارضها وتمانعها وتمنع اقتضاءها لما جعلت أسبابا له وإنها لاتقضى مسبباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته ليس لها من ذاتها ضر ولانفع ولاتأثير البتة إن هى إلا خلق مسخر مصرف مربوب لاتتحرك إلا بإذن خالقها ومشيئته وغايتها أنها جزء سبب ليست سببا تاما فسببيتها من جنس سببية وطء الوالد فى حصول الولد فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التى خلق الله بها الجنين وكسببية شق الأرض وإلقاء البذر فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التى يكون الله بها النبات وهكذا جملة أسباب العالم من الغذاء والرواء والعافية والسقم وغير ذلك وأن الله سبحانه جعل من ذلك سبباً مايشاء ويبطل السببية عما يشاء ويخلق من الأسباب المعارضة لهما يحول بينه وبين مقتضاه فهم لو أثبتوا العدوى على هذا الوجه لما أنكر عليهم كما أن ذلك ثابت فى الداء والدواء وقد تداوى النبى ﷺ وأمر بالتداوى وأخبر أنه ماأنزل الله داء إلاأنزل له دواء إلاالهرم فأعلمنا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لها وأمرنا بدفع تلك الأسباب المكروهة بهذه الأسباب وعلى هذاقيام مصالح الدارين بل الخلق والأمر مبنى على هذه القاعدة فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا والاعتماد عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة شرك بالخالق عزوجل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد وإثبات مسببيتها على الوجه الذى خلقها الله عليه وجعلها له إثبات للخلق والأمر للشرع والقدر للسبب والمشيئة للتوحيد والحكمة فالشارع يثبت هذا ولاينفيه وينفى ماعليه المشركون من اعتقادهم فى ذلك ويشبه هذا نفيه سبحانه وتعالى الشفاعة فى قوله (واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئا ولايقبل منها شفاعة ولايؤخذ منها عدل) وفى الآية الأخرى (ولا تنفعها شفاعة) وفى قوله (من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولاخلة ولاشفاعة) وإثباتها فى قوله (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) وقوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه) وقوله (لايملكون الشفاعة إلامن اتخذ عند الرحمن عهداً) فإنه سبحانه

نفى الشفاعة الشركية التى كانوا يعتقدونها وأمثالهم من المشركين وهى شفاعة الوسائط لهم عند الله فى جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك على إذن الله ومرضاته لمن شاء أن يشفع فيه الشافع فهذه الشفاعة التى أبطلها الله سبحانه ونفاها وهى أصل الشرك كله وقاعدته التى عليها بناؤه وأخبيته التى يرجع إليها وأثبت سبحانه الشفاعة التى لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع قوله وعمله وهى الشفاعة التى تنال بتجريد التوحيد كما قال ﷺ أسعد الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه والشفاعة الأولى هى الشفاعة التى ظنها المشركون وجعلوا الشرك وسيلة إليها فالمقامات ثلاثة . . أحدها تجريد التوحيد وإثبات الأسباب وهذا هو الذى جاءت به الشرائع وهو مطابق للواقع فى نفس الأمر . . والثانى الشرك فى الأسباب بالمعبود كما هو حال المشركين على اختلاف أصنافهم . . والثالث إنكار الأسباب بالكلية محافظة من منكرها على التوحيد فالمنحرفون طرفان مذمومان إما قادح فى التوحيد بالأسباب وإما منكر للأسباب بالتوحيد والحق غير ذلك وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر فالأسباب محل حكمه الدينى والكونى والحكمان عليها يجريان بل عليها يترتب الأمر والنهى والثواب والعقاب ورضى الرب وسخطه ولعنته وكرامته والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك فإنكار الأسباب إنكار الحكمة والشرك بها قدح فى توحيده وإثباتها والتعلق بالسبب والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده هو محض التوحيد والمعرفة تفرق بين ما أثبته الرسول وبين ما نفاه وبين ما أبطله وبين ما اعتبره فهذا لون وهذا لون والله الموفق للصواب .

فصـــل

ويشبه هذا ما روى عنه صلى الله عليه وسلم من نهيه عن وطء الغيل وهو وطء المرأة إذا كانت ترضع وإنه يشبه قتل الولد سرا وأنه يدرك الفارس فيدعثره وقوله فى حديث آخر لقد هممت أن أنهى عنه ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضر ذلك أولادهم شيئا وقد قيل أن أحد الحديثين منسوخ بالآخر وإن لم تعلم عين الناسخ منها من المنسوخ لعدم علمنا بالتاريخ وقيل وهو أحسن أن النفى والإثبات لم يتواردا على محل واحد فإنه ﷺ أخبر فى أحد الجانبين أنه يفعل فى الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه كأنه يدعثره ويصرعه وذلك يوجب نوع أذى ولكنه ليس بقتل للولد وإهلاك له وإن كان قد يترتب عليه نوع أذى للطفل فأرشدهم إلى تركه ولم ينه عنه بل قال علام يفعل أحدكم ذلك ولم يقل لا تفعلوه فلم يجىء عنه ﷺ لفظ واحد بالنهى عنه ثم عزم على النهى سدا لذريعة الأذى الذى ينال الرضيع فرأى أن سد هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة التى تترتب على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع ولا سيما

ب الشباب وأرباب الشهوة التي لا يكسرها إلا مواقعة نسائهم فرأى أن هذه مصلحة أرجح
ن مفسدة سد الذريعة فنظر ورأى الأمتين اللتين هما من أكثر الأمم وأشدها بأسا يفعلونه
لا يتقونه مع قوتهم وشدتهم فأمسك عن النهي عنه فلا تعارض إذا بين الحديثين ولا ناسخ
منهما ولا منسوخ والله أعلم بمراد رسوله.

فصــــل

ويشبه هذا قوله ﷺ للذي قال له إن لي أمة وأنا أكره أن تحمل وإني أعزل عنها فقال سيأتيها ما قدر لها فليس بين هذه الأحاديث تعارض فإنه ﷺ لم يقل أن الولد يخلق من غير ماء الواطىء بل أخبر أنه سيأتيها ما قدر لها ولو عزل فإنه إذا قدر خلق الولد فقد سبق الماء الواطىء لا يشعر بل يخرج منه ماء يمازج ماء المرأة لا يشعر به يكون سببا في خلق الولد ولهذا قال ليس من كل الماء يكون الولد فلو خرج منه نقطة لا يحس بها لجعلها الله مادة للولد. فإن مادة الولد ليست مقصورة على وقوع الماء بجملته في الرحم بل إذا قدر الله خلق الولد من الماء فلو وضع على صخرة لخلق منه الولد كيف والذي يعزل في الغالب إنما يلقى ماءه قريبا من الفرج وذلك إنما يكون غالبا عند ما يحس بالإنزال وكثيرا ما ينزل بعض الماء ولا يشعر به فينزل خارج الفرج ولا شعور له بما ينزل في الفرج ولا بما خالط ماء المرأة منه وبالجملة فليس سبب خلق الولد مقصورا على الإنزال التام في الفرج ولقد حدثني غير واحد ممن أثق به أن امرأته حملت مع عزله عنها الرضاع وغيره ورأيت بعض أولادهم ضعيفا ضئيلا فصلوات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض فالاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام لا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام والواجب على كل مؤمن أن يكل ما أشكل عليه إلى أصدق قائل ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم وأنه لو اعترض على ذي صناعة أو علم من العلوم التي استنبطتها معاول الأفكار ولم يحط علما بتلك الصناعة والعلم لأزرى على نفسه وأضحك صاحب تلك الصناعة والعلم على عقله والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المقتضى في موضع والمانع في موضع آخر ويثبت الشيء وينفي مثله في الصورة وعكسه في الحقيقة ولا يحيط أكثر الناس بمجموع نصوصه علما ويسمع النص ولا يسمع شرطه ولا موانع مقتضاه ولا تخصيصه ولا ينتبه للفرق بين ما أثبته ونفاه فينشأ من ذلك في حقه من الإشكالات ما ينشأ وينضاف هذا إلى عدم معرفة الخاص بخطابه ومجاري كلامه وينضاف إلى ذلك تنزيل كلامه على الاصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم من الأصوليين والفقهاء وعلم أحوال القلوب وغيرهم فإن لكل من هؤلاء اصطلاحات حادثة في مخاطباتهم وتصانيفهم فيجيء [illegible]

الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواها فيسمع كلام الشارع فيحمله على ما ألفه من الاصطلاح فيقع بسبب ذلك فى الفهم عن الشارع مالم يرده بكلامه ويقع من الخلل فى نظره ومناظرته مايقع وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه مع قلة البضاعة من معرفة نصوصه فإذا اجتمعت هذه الأمور مع نوع فساد فى التصور أو القصد أوهما ماشئت من خبط وغلط واشكالات واشتمالات وضرب كلامه بعضه ببعض وإثبات ما نفاه ونفى ما أثبته والله المستعان .

فصـــل

وأما قضية المجذوم فلا ريب أنه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد وأرسل إلى ذلك المجذوم انا قد بايعناك فارجع وأخذ بيد مجذوم فوضعها فى القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه ولا تنافى بين هذه الآثار ومن أحاط علماً بما قدمناه تبين له وجهها وأن غاية ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوى .وهذا السبب يعارضه أسباب أخر تمنع اقتضاءه فمن أقواها التوكل على الله والثقة به فإنه يمنع تأثير ذلك السبب المكروه ولكن لايقدر كل واحد من الأمة على هذا فأرشدهم إلى مجانبة سبب المكروه والفرار والبعد منه ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر بالبيعة تشريعاً منه للفرار من أسباب الأذى والمكروه وأن لايتعرض العبد لأسباب البلاء ثم وضع يده معه فى القصعة فإنما هو سبب التوكل على الله والثقة به الذى هو من أعظم الأسباب التى يدفع بها المكروه والمحذور تعليما منه للأمة دفع الأسباب المكروهة بما هو أقوى منها وإعلاما بأن الضرر والنفع بيد الله عز وجل فإن شاء أن يضر عبده ضره وإن شاء أن يصرف عنه الضر صرفه بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضره بما هو من أسباب النفع فعل ليتبين العباد أنه وحده الضار النافع وأن أسباب الضر والنفع بيديه وهو الذى جعلها أسبابا وإن شاء خلع منها سببيتها وان شاء جعل ماتقتضيه بخلاف المعهود منها ليعلم أنه الفاعل المختار وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه وأن التوكل عليه والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها وتبيين مرتبتها وأنها محال لمجارى مشيئة الله وحكمته وأنه سبحانه هو الذى يضربها وينفع ليس إليها ولا لها من الأمر شيء وأن الأمر كله لله وأنها إنما ينال ضررها من علق قلبه بها ووقف عندها وتطير بما يتطير به منها فذلك الذى يصيبه مكروه الطيرة والطيرة سبب للمكروه على المتطير فإذا توكل على الله ووثق به واستعان به لم يصده التطير عن حاجته وقال اللهم لاطير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فإنه لايضره

ما يتطير منه شيئاً قال ابن مسعود ما منا إلا من يعني يتطير ولكن الله يذهبه بالتوكل وقد روى مرفوعا والصواب عن ابن مسعود قوله فالطيرة إنما تصيب المتطير لشركه والخوف دائماً مع الشرك والأمن دائماً مع التوحيد قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال في محاجته لقومه (وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالامن إن كنتم تعلمون) فحكم الله عز وجل بين الفريقين بحكمه فقال (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) وقد صح عن رسول الله ﷺ تفسير الظلم فيها بالشرك وقال ألم تسمعوا قول العبد الصالح (إن الشرك لظلم عظيم) فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف ولذلك من خاف شيئاً غير الله سلط عليه وكان خوفه منه هو سبب تسليطه عليه ولو خاف الله دونه ولم يخفه لكان عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاته منه وكذلك من رجا شيئاً غير الله حرم ما رجاه منه وكان رجاؤه غير الله من أقوى أسباب حرمانه وإذا رجا الله وحده كان توحيد رجائه أقوى أسباب الفوز بما رجاه أو بنظيره أو بما هو أنفع له منه والله الموفق للصواب وليكن هذا آخر الكتاب وقد جليت إليك فيه نفائس فى مثلها يتنافس المتنافسون وجليت عليك فيه عرائس إلى مثلهن بادر الخاطبون فإن شئت اقتبست منه معرفة العلم وفضله وشدة الحاجة إليه وشرفه وشرف أهله وعظم موقعه فى الدارين وإن شئت اقتبست منه معرفة اثبات الصانع بطرق واضحات جليات تلج القلوب بغير استئذان ومعرفة حكمته فى خلقه وأمره وإن شئت اقتبست منه معرفة قدر الشريعة وشدة الحاجة إليها ومعرفة جلالتها وحكمها وإن شئت اقتبست منه معرفة النبوة وشدة الحاجة إليها بل وضرورة الوجود إليها وإنه يستحيل من أحكم الحاكمين أن يخلى العالم عنها وإن شئت اقتبست منه معرفة ما فطر الله عليه العقول من تحسين الحسن وتقبيح القبيح وإن ذلك أمر عقلى فطرى بالأدلة والبراهين التى اشتمل عليها هذا الكتاب فلا توجد فى غيره وإن شئت اقتبست منه معرفة الرد على المنجمين القائلين بالأحكام بأبلغ طرق الرد من نفس صناعتهم وعلمهم وإلزامهم بالإلزامات المفحمة التى لا جواب لهم عنها وإبداء تناقضهم فى صناعتهم وفضائحهم وكذبهم على الخلق والأمر وإن شئت اقتبست منه معرفة الطيرة والفأل والزجر والفرق بين صحيح ذلك وباطله ومعرفة مراتب هذه فى الشريعة والقدر وإن شئت اقتبست منه أصولا نافعة جامعة مما تكمل به النفس البشرية وتنال بها سعادتها فى معاشها ومعادها إلى غير ذلك من الفوائد التى ما كان منها صوابا فمن الله وحده هو المان به وما كان منها من خطأ فمن مؤلفه ومن الشيطان والله برىء منه ورسوله والله سبحانه المسئول والمرغوب إليه المأمول أن

بجعله خالصاً لوجهه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيراً .

﴿ كان فى آخر الأصل ما نصه ﴾

الكتاب المسمى بمفتاح السعادة وهو كتاب نفيس لا يمل الجليس وفيه من بدائع الفوائد
وفرائد القلائد ما لا يوجد ذلك لسواه وفيه من البحوث ما يستقصى كل علم إلى
فنه واسمه مطابق لمسماه ولفظه موافق لمعناه فإن فيه من الإفادة ما يحدد إلى دار
السعادة وذلك على يد أفقر خلق الله المتوكل فى جميع أحواله المعترف بالخطأ
والزلل والمسىء فى القول والعمل أحمد بن محمد الصعيدى
المكى الحنبلى عفا الله عنه وكان تمام ذلك فى ٢٢ رجب
سنة ١٨٤١ وحسبنا الله ونعم الوكيل

أشرف على تصحيحه ومراجعته الأستاذ فكرى أبو النصر من خريجى الأزهر الشريف

فهرس

الجزء الثاني من كتاب مفتاح دار السعادة

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
مكتبة الاسكندرية

(تمت)

Bibliotheca Alexandrina
0396211